

中華律藏

中華律藏 第二十六卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述(十七)

國家圖書館出版社

四分律行事鈔資持記中四之一

持犯方軌篇第十五

釋持犯篇

持犯名義如下名字門自釋持謂執持犯即侵犯
竝從本受而建斯名篇列七門偏該法界是開解
之龜鏡實立行之權模解行所憑故云方軌

以前隨相約事乃分至於統明未可稱解故
重別之若反由道理在前列恐初學未了也

注分二段初叙此篇來意上二句指前篇約事分
者顯示別相故至下三句生起此篇言統明者示
總義故是則二篇皆宗戒本但前是別釋此據總
論耳故甄別者正顯篇意甄別是簡即前隨相是
所簡此篇七章為能簡或可據論持犯理合同篇
今望總義則在後明故云甄別若下次辨前後由
途謂相因次第常途著撰先總後別如戒業疏竝
前列總義後釋則又今此反之故特點示意在新
學取解易耳

律宗其唯持犯持犯之相寔深非夫積學洞微窮幽

應理者則斯義難見也

指宗中初二句歎相深上句標示下句正歎初中
上二字示能詮之廣下四字明所詮所歸言其唯
者此有二釋謂依體起行行有順違遂分持犯機
緣非一制等廣沙攝為能詮號毗尼藏考其本制
非別所明此通約教本釋也又四分一律初列僧
尼戒本是止持翻成作犯後二十健度等是作持
違則止犯且據大約為言若論相兼則一部始終
四行皆備此別就部文釋也下句正歎由是總義
故曰寔深總是詮相之大綱義乃文外之通理對
前別事二並非深非下三句明歎解初二句簡人
上句簡學功蓋有積學至困而不能洞微者非學
也下句簡解能蓋有窮幽從僻而不能盡理者非
解也或可兩句四義釋之初約學久次約解明三
是功深四謂理正則下顯難反明是此人者始可
與論持犯則易見也

故歷代相連更無異術雖少多分徑而大旨無違
叙古中初二句示古以其難故無敢改作歷代者

二
示凡初
初二
示二
初二
示二

二
示二
初二
示二

二
示二
初二
示二

通指諸師鈔疏如序所列選題循也術音義略也

雖下二句遮妨上句是經以諸師所述非無小異

故云分徑舊云首疏立八門本見勸師立五門一

名二體狀三漸頓四先下句是奉謂取其大槩比

校皆同故曰無違古記於此浪述古異且彼文皆

亡何由究實抑使後學轉加迷暗況是所斥經述

徒爲故今例削

但後進新學教網未諳時過學肆詎知始末若最持

犯何由可識

彰述作中初科初四句叙學淺上二句約創學未

久下二句約泛學無功教網通指三藏證相非一

如網目焉諸悉也詎豈也始末不能盡究也若下

二句示無知

然持犯之文貫通一部就境彰名已在隨相今試約

義總論指其綱要舉事以顯令披尋者易矣

大科初通指一鈔一往以判上下兩卷爲持中

卷爲止持就下別指前篇發起於後今下正叙此

篇以示文意對翻隨相三種不同約義翻前約事

也總論翻前別相也綱要翻前綱目也舉下明以

別顯總使前後相照如下諸門事戒配釋者是

就中諸門分別初知持犯名字二解體狀三明成就

四明通塞五明漸頓六明優劣七雜料簡

列竟有七立名有義義必有體體通能所行有成

處境事非一通塞有殊起心不常漸頓乃具上五

局制六通化制制有緩急業分輕重故須歷辨以

明優劣上六相生各專一義然律宗持犯義非一

途故立第七統收多位七門大義括盡始終心境

兩明行相無昧於茲深達則一切戒律明如指掌

學者幸留意焉

初明二種持犯名字者

名字中名即是字連綿爲語無勞強分義疏說者

名字須別持犯兩名並望受體違順爲名尋文可

見

先解二持

言止持者方便正念護本所受禁防身口不造諸惡

目之曰止止而無違戒體光潔順本所受稱之曰持

持由止成號止持戒如初篇之類

止持中初牒名方下釋義初釋止義方便者起對

治也正念者離邪染也身口者且據七支必通三

業止而下釋持義持由下雙結如下舉事言之類

者二篇已下但是離非悉歸止紙

二明作持

二明作持惡既已離事須修善必以策勸二業修習戒行有善起護名之為作持如前解

作持中初句牒名惡下釋義初牒前生起必下釋

作義持下指略三節同前應以前文續之但改止

為作應舉事云衣鉢體量等

二四明止

所以先後者論云戒相止行相作又云惡止善行義之大第

先後中謂取理順修善離惡作應在先今何反之

若進生起其意已明恐疑無據故復引釋初微論

下釋即百論也彼因外道與內衆論義外曰佛說

何等法相內曰惡止善行法外曰已說善行不應

復說惡止以惡止即善行故內曰止相息行相作

性相違故又下彼論外道難曰善行有妙果應先

說善行後說惡止內曰次第法故若不止惡不能修善先除惡垢後染善法今但取意

二四明止

言初犯者出家五衆內具三毒我倒懷鼓動身口

違理造境名之為作作而有違汗本所受名之曰犯

犯由作成故曰作犯此對作惡法為宗

作犯中初牒名出下釋義初釋作義言五衆者能

犯人也皆發塵沙通有犯故內下二句起業本也

就下所造業也作而下釋犯義犯由下結合此下

指宗惡法即姪蓋等合云惡事法諸願通即善生

云是十惡法是也有人以五邪七問所以結宗者

答止作兩犯心境不同但恐相蓋故須別判問前

二持中何不結者答今鈔略耳疏則具之彼止持

云此對不作惡法為宗作持云此對修習善法為

宗是也

惡既作矣必不修善是故第二即明止犯止犯者

良以癡心怠慢行違本受於諸勝業厭不修學故名

為止止而有違反彼受願故名為犯此對不修善法

爲宗

止犯中初障前生起言下正釋名義初句障名良下釋義初釋止義止而下釋犯此下結宗可解

二體狀二初

二明體狀

體狀中體之相狀亦不須分

二正釋二初

餘義廢之直論正解出體有二一就所持二就所持

總標中初句刪古疏引云有人立十善爲止持體十惡爲作犯體行檀禮誦頭陀四弘等爲作持體遠此名止犯體不明化行於理頗陳委如彼破直下標今直論者不叙他義故正解者能所二體並依本宗制教而立疏云今更依教立持犯體能所分別是也文中能所例略犯字義須具之

二別與相狀二初與相狀

言能持者用心爲體身口是具故論云是三種業皆但是心又律云備具三種業當審觀其意等如後更

解

能持犯中初障名用下出體上句正示疏云若不思慮不成持犯故以意思爲能持犯體下句簡非以身口色但是成業之緣非正業本疏云身口是

二所持二初所持二初

具不名爲業故下引據初卽成論推業之本彼又

續云離心無思無身口業次引本律彼序偈云造

善具三業今以備具普之以通持犯故意業是主

身口由成故偏審之以明成不而言等者如律結

犯並同何心議不犯中例開忘誤下指如後卽第

三門問論云三業皆但是心此卽心王那得上定

意恩爲體答心王意思體用分耳論推三業之本

故就體論此定成業之能故從用說若爾何不如

論從本明者答體通四陰用局行心捨通從局論

業顯顯又復心未必是思思必是心體不兼用

必得體今云意思則體用齊收義無乖異問受中

作戒色心爲體今此能持卽是隨作何但取心而

不兼色又問唯心造業何異大乘又問既簡身口

何以後成就門復通三業此恐文繁如別所顯

二就所持者持犯二種並對二教以明

所持犯中初科古師出體化行不分今局律宗專

依行教律藏雖廣行相極繁制聽二門攝無不盡

以對機不等立教有殊若不兩分體狀交雜先標

二明立教之
名義二初列示

二改稱相續

二教其意在茲故云以明也舊記以此爲立教義失
制教有二一制作則無愆不順有罪二制止作則有過止則無違言聽教者作與不作一切無罪
立教意中初文約罪有無顯示二教名義分齊足爲明聽聽中不作無罪者此望上行不棄爲言中下棄用須依制法違即有罪若論聽教亦有此作文中不出如後明之
何故須二者若唯制無開中下絕分進道莫由若唯開無制上行慢求息於自動故須二教攝生義足
次科初句微起若下釋通初釋須聽若下次明須制以中下不堪專制上智不樂常開偏立一端皆容退道失於機器豈曰知時然文對三根一往分異須知制本通於中下聽亦時開上根故下雙結生即是機通目三類古記科前文爲正明體狀今分已下爲四行攝法今應問曰出體既竟那忽於後而明攝法若謂攝法不關體者何以不列餘六門中而不知前文且叙二教今分已下方出體狀一迷於此歷代虛爭請以理求勿事沈執

三正出所持
四二初攝持
實分四行明分

今分二教攝法分齊止持作犯唯對二教中事以明作持止犯通對二教法事兩種所以前不通法者法唯進脩方知事但離過自攝故得明也
出體中初文欲分四行歷明體狀故先總示各攝分齊初二句標示言攝法者法之一字即所持體通目事法止持中事豈不名法如戒本云四夷法等須知事法名有通別隨文用舍不可專隅通則事亦名法即今所攝攝法者是法亦名事如作羯磨俱名行事別則事專境事法唯制法如下止作二門別配可見止下分對通塞所下點前局事初句微問法下釋通上句明不通法反明姪盜等事非進修故言方知者謂作門善法爲之乃知顯下止門惡事不待爲故止可自攝而已下二句明局事故得明者謂止持門止得明事耳若準戒疏指爲古義後自立云五邪七非俱非正法義同殺盜則明止作二門俱通事法古來章記便引疏文續之例云順古且今鈔撮要意在易明豈得一向橫引古語或有不取文自標云餘義屬之廢昔義等

二初四行
止持二初
制門止作事

但知傳譯未詳所以今爲略舉餘隅反之以初撰鈔稿同昔見故多循舊時有改作疏在後製垂暮重修研窮盡理始加刊削故今判釋未可使以鈔疏交參翻使披尋轉述文意故須且作今義釋之不同之處文外自點須至學疏好自披括乃至句法意亦同此

就前止持對二教中

制門中事有二一者可學制止如淫通三境盜分四主等二者制作如衣鉢體量等二者不可學事由心迷例隨境未了等是廢音義也音以事不可學今以心想迷忘不可學一初心機皆是可學但迷非學了故佛一切開也

止持制門初句總舉一下別示可學又二初制止

中舉淫盜者正示體狀也三境即三處皆重故云通也四主更加三實犯相各異故云分也文中且舉初篇二戒自餘諸案所禁一切惡事並屬此門就中更加制止法如五邪七非違等事數不得行故次制作中衣鉢等者即體狀也衣鉢各須三如文中略色且舉體量就加法如三問此即作持門事那在止門明之答爲示

雙持義故疏明雙持雙犯則有二種初約心用一切諸戒皆雙持犯以凡持一戒必起對治禁惡名止起治名作兩犯亦爾凡所造惡必無治故此可持事用心非二據教行即諸戒中或有教制奉行之者若制若聽或事或法且如三衣教遺須具依教而作爲作持望無違犯是止持餘皆類說自餘淫盜等無制法者並是單持雙犯耳正用此義如上雙持止持屬此門作持歸後攝是則止持具有二種一對惡事明止正是本位二對善事明止兼收後門應知衣鉢等事前後俱明約行須別不可相濫餘廣如疏不可學中初示今義律境想中本迷轉想疑心皆關本罪今云迷倒總上三種謂此迷心隨事忽起無由防護故云不可有云心迷學隨境不了者疏云於殺盜境疑慮不分望非犯位故是止持而心不了是不可學若對法者四條五邪七非三法是非相蓋忘思不了廢下翻古注簡有二初出古意昔以事者彼於止持通立可學不可學制作門事是可學制止門事是不可學以唯離過非進修故作持唯是可

二門止作

學無不可學如後今下顯今所立初示異古約事
分通塞乃別今約心迷統該篇聚一下申理上二
句示可學言一切者總指諸戒也皆可學者並須
明練守護無違也但下明不可學此依律文境想
以立唯除破僧淫酒戒餘戒並開想疑故云佛
一切開也此謂素並明達隨境忽忘不同愚教一
向無知

就聽門者事通上二言可學者如房舍尺量長衣大
小是也不可學者事同前述但由迷忘於教無違前
後想轉故結不定

聽門中事本是作持由通止作故分二門謂房衣
如法名聽作房有妨難衣曾犯過不合加法故名
聽止言下別釋初釋可學學疏有法即不可學中
初指同但下略示謂房量過減長財大小迷忘互
生但不違教故名止持迷非可學故不制犯作法
是非昏迷上二句始終迷如作房衣過量一向謂
為如量等下一句明轉想如前心欲作過量後轉
謂如量前心爾後心無犯故云不定今望後心為

二示今顯
不可學

二門止作

二作持二初
二列歸二初
二列歸二初

不可學

大作持

對制門中法事者法謂教行也教謂律藏行謂對治
事唯可學衣鉢體量等是

作持中可學制門初總標法下別釋前釋法中初
句總示下二句轉釋言律藏者復分二類一者總
收制作三種羯磨衆法如受結說念治諫懺懺等
處分杖責對首即安居依止持衣加藥之類衣藥
等屬聽門心念如六念實心等二者總收衆共兩行除
羯磨外律諸健度所制行法如師資僧制衣鉢行
護之類通有制聽具如上下兩卷行謂對治者如
衣食房藥隨時起觀行住坐臥常爾一心之類次
明事中與前止持制作無異但取造修是今本位
準此亦有制作制止但
止在前門故此不分耳

就聽門中亦對法事法謂處分脫淨等事唯可學長
衣房舍等

聽門法事可見

所以不通不可學者由心迷忘非學能了廣如後述

此謂順教而作無違故皆名作持也

次難通中已前一向依古唯明可學彼以惡事爲

不可學作門事法俱善故不可立今約迷心爲不

可學無問善惡一切皆通欲顯古今不同故於文

後微破卽如疏云若依此明與昔持犯通塞全異

是也今通初驟前微起由下直以今義難破謂長

衣開忘房開想疑既同迷忘亦合齊立何得不通

耶廣如後者指雜料簡句法中若準戒疏微文之

下先出古解云非此所明以非進修聖不制學此示

不可不同止持通不可學事唯離過故得明也今

此略其古解直示今義耳或有改字爲亦通者或

有影略文此下點示行字恐謂迷忘非作持故

三明作犯以翻止持但不依戒相造行成辦悉名作

犯

四明止犯以翻作持所對法事懈怠不學並是

後明兩犯並翻二持以無別體狀但望順違兩分

持犯前作犯云但不依戒後止犯云所對法事卽

略指其體至於制聽止作不可學並同前耳昔

人有立制聽二教爲體今謂二教乃是攝法總科

所攝事法乃是其體故知非也又有章門以四行

無作爲體謂與受體不別今謂受隨前後發業不

同云何持犯與受不別況兩犯無作體是不善豈

同受體是亦不然又有人立萬境爲體今謂境乃

持犯之緣非是其體又諸戒列緣境專一種若唯

立境不攝諸緣則成局故又姪闍羅婆說法同宿

行坐乘船止一女境若唯立境則迷諸相又如一

女六十三戒若唯立境不顯多戒若爾母論云犯

必託境豈非誠據答論云託境豈非犯緣至論所

犯須云犯戒豈得犯境問如上三家爲有何失答

前已略示更爲明之舉要爲言都違祖訓且文中

自云制聽二教以明顯是約教明體那云二教卽

是體耶又體狀一門未見一言談及無作及與萬

境那得於外各自強立又諸章記並科前段明二

教文以爲立體今分已下正明體處自論四行止

用此求有何關涉自餘謬妄何足論之問今此所

立指何爲體答一教大宗豈容擅立況在文昭顯

三成就二初

三明成就處所

何假則求一準鈔文如前委釋恐有未悟更略提
示如文前出二教名義成就科云先後分二教各
顯事法事法即體豈復疑乎問事法是何等欲識
事法且對釋相即是戒本一切諸戒若通今鈔即
是三卷三行一切制法若通祖教即是一宗大小
部文所詮行相若通所宗即是本律始終止作之
法若通諸部即五百十八五部二部大毗尼藏若
通佛制則三千八萬乃至無量若通諸境則三世
十方數等塵沙量同法界若望佛道同三乘齊
奉前聖後賢相承不絕即是戒法若望領納在懷
即為業體略舉數端粗識事法宜須研究方見實
深況是一宗之宏綱萬行之根本苟迷斯旨餘復
何言縱欲攝修直恐投心無所雖云講習終為枉
費時功聖意極詳凡情罔測素文考體何殊緣木
求魚獨立異端豈異為蛇添足幸負反隅之識勿
封是昔之迷搜括古今決擇可否則吾祖之道何
患於喪乎

二約行心
四行二初
終成

二正釋三初
約二心明止

先約心辨止持有二一無惡來汗明止持行前三心
得有止持開關等受等此三乘流入由本有戒體
光潔無違名持受體是記三心無記也

三成就門約心中初二句標示謂分四心以明二
止三心中止此科所明行心中止則如後述統論
四行唯止持通二自餘三行或局行心一下正明
初立義此中但明一種望後約行故標一耳注簡
四心顯示分二所以識謂了別所緣境通想謂
取所領之相受謂領納所緣上三善惡未
作之心能取於果思心成業善惡乃具由下示立
所以三心非業本不名持但望受體設有持義受
下遮疑以持是記業無記非持故此由古釋但
今約四心分爲
二別則無前義

二對治行明止持作持必行心成就前三則無善性
便有惡無記無止作二犯行心成就前就持中無食
犯中貪瞋前三亦無即瞋怨局不善性

次約行中初科前明二持上約四心揀去三心下
約三性揀去二性以行心通三性故止作下次明

二、惡後不問

二犯亦約四心三性以揀行體在文可分注分善惡者以行心語通惡相蓋故三善同時而不相離三惡相則其性相違作犯多是貪瞋止犯率由樂慢一往大判非不互兼

若前後心有別持犯所以可知也

前後中上文各據二行為言則持犯不同止作各異此明四行間雜同時卽下自作教人自業相成二門之義前後心者如初教人及後自作也別持犯者一行之中兼異行也言可知者義易見也

後三業明成就

三、約三業明
四、行二業明
二、明身口

身二持者離殺等過名身止持受食食等名身作持口二持者離口四過名止知淨語等名作身口各二犯反上應知

後約三業身口中二初明二持次明二犯言反上者行殺盜等名身作犯不受食名身止犯爲口四過名口作犯不作淨語名口止犯並略舉事配餘者例說

二、明身口

單意業中不成持犯若動身口思亦成持犯後更說

四、通塞三初

二、列諸四初
一、心中

之

意業中意至身口名身口業未至身口則名單意此明諸解遠方便及惡覺不攝意默妄自覆等果頭罪初判不成此通兩宗所計若彼實宗定無意業動色成犯若約假宗思心成業卽指誓願名爲單意若下大明通成經度所爲事名身口思雖未動相卽屬身口不妨上文若準戒疏上是初解後復解云獨頭心念忽起緣非不名爲犯重緣向念可得思覺而不制約卽入犯科又云任情兩取後爲正義宗故指後說者卽第七門方便趣果中

四明通塞四門分之

四明通塞標中四行各立名塞一行中兼有餘行或少或多皆號爲通初門唯塞第三唯通二四兩兼又二中通者持犯自通三四中通持犯互通如是求之

一一心中唯說作業以明但塞不通以心無並應境不顯現故也

一心中初標唯下立義言作業若此明行心造作

<p>二將心望境 約義</p>	<p>二正持二約 約義</p>	<p>二立則推 約義</p>	<p>二答通二約 約義</p>	<p>通該四行非謂作持之作謂起心對境各局爲言 不約前後相象之義若爾雙持雙犯如何明之答 止作緣異還成不通以下釋所以心並境順無此 理故若爾不學有順犯者豈非境順如後明之 二將心望境有通有塞 第二標中但由境事容兼止作故心隨境行有雙 具卽前所明雙持犯義但心用教行二義相參在 文難曉 言奉者持犯不相有言通者持犯自相通如止持中 有作持作持中有止持二犯亦爾 總分中上釋塞義持犯相望善惡異故下釋通義 持犯各局止作通故 若爲取則 推釋中止作相蓋無所備故 答止中有作敗作成止作中亦爾寧宗歷然豈是通 漫一止作持心則二止作持境則三止心對作境四 作心對止境 通答中初約互收答止中有作者若約教行止中</p>
<p>二約行則答 四約止持</p>	<p>二作持</p>	<p>三作犯</p>	<p>四止犯</p>	<p>無作此據心用義見下科作中有止教行心用二 種皆具一下約句以簡上二句簡二持初云心別 者止心離過作心還修次境則者止境是惡作境 是善下二句別簡兩犯上句止犯下句作犯 若就修行解止持者如止殺盜先修慈悲少欲等行 以行成故名爲作持望境不起名止持卽止中有作 也 若就修行解作持者如欲誦戒羯磨先止外緣望離 塵過名止後善行成名作卽作中有止也 次約行中前明二持卽心用雙持通一切戒修觀 止緣通約化業並非制教<small>學知心用止作則通化</small> 慈悲惡物行治殺少欲知足行治盜離染淨行治 淫如實語行治妄 作犯心邊有止犯如人作惡先不學善是等類也 止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞是若望 不學止犯無作犯不卽相成非無後習也 後明二犯卽約教行雙持然作犯中作惡須論 犯戒不學亦據制科此雖教行乃約通論後止犯</p>

三自持人
二持人

二正持人
一持人

中所舉房長即是別戒止犯有一上明事法止犯
若下簡不學止犯上一句明塞下一句示通雖不
即成望後可說如因不學遂致為非亦止中有作
也問教行變持別就戒本為有幾戒答今為括之
僧殘有二二房制量三十有九 長次月望長鉢及
法二重減六年皆有其法 九十有十一 房制尼
開齋錢實說淨付俗 衣關二入聚制白足勤有餘食法殘宿不受 提舍
七日盡形口法具實淨問主僧斷事與誠 有
有二尼相令阿止業學有一 房制總二十六戒
皆二持犯餘並單持犯耳 二門實之極為難達

三自持教人四句皆通

三教人中標云皆通者由是教人素能立教他
為所通自作為能通所通通多少能通唯一行
如前心令人渡水為已用是止持令人持欲僧中說
是作持令人殺生又不乞處分遣人造房作四事已
後心作意離諸罪過即止持中有止持乃至止犯
釋中初科文列四事據其為言乃至一事亦名通
耳殺生是作犯不乞是止犯作下總示通義自修
止持前教四事同時成辦故一行中通有多業

二持人
一持人

四自持人
三持人

二正持人
一持人

乃至止犯心中亦具二持犯如前遣人作四相已後
便止不學善法

次餘三二中乃至者應云遣人作四事已自坐誦戒
即作持中具四行或作經盜即作犯中具四作圖
示之

四前後自業相成有塞有通

塞者易解通須方便四四十六如前無異託相少別
四明相成總指中塞謂自起方便後還正果即是
自業相成此如常途故云易解通義如前一中具
四故云無異自業與教人事有不同故云相別如
下可見

如前自安瀝具禁閉沙彌安殺具閉尸現相不與欲
此四作已後修止持乃至止犯
示相中初四句即列四行當自分之禁沙彌者即

作持也律制教沙彌常須禁閉在房故比下二句
總示此四者是前方便後修止持前四同就一中
通四餘三同此乃下指餘三行類準作之亦爲圖
相

三點示

此後二門並對事修造以明止犯

點示中前第二門具通兩種止犯後二並約造作
不論不學止犯間如教人事已自起斷學何有不
得答能通可說文點所通耳

五明漸頓

初就心通漸頓

五漸頓門就心中此門不約造作成行但望起心
總別以明頓漸

若作心總斷惡意名止持心頓若一切諸惡並欲造
名作犯心頓若諸善並脩名作持心頓若息脩者名

二正明

二正明三初
三初修善

五漸頓二初

三點示

止犯心頓若論心漸以類可知

正明中初列四頓若下次指四漸但望一境爲言
問徧通諸境可名爲頓或緣三五起持犯心爲漸
爲頓答但一名漸自二已去皆名爲頓

莫非與受體有違順故持犯兩分

顯意中此論持犯但望起心與體違順不同大科
對事造作應知二持心頓即約通持望本受體應
沙事法發無邊善兩犯亦爾若論作犯對緣正作
自隨前犯此中止是泛爾起心可望本受通犯吉
罪止犯頓漸如下別解

二對行說唯漸非頓

次對行中事相各別心不同時故唯漸也但明二
行止犯一行以涉義門在下別解

以一行中不得備修餘行故作持名漸也止持漸者
如正修慈心不得修餘對治也

二持可解修慈是作收作成止故是止持

作犯唯漸不可頓犯一切戒故且就男子身七心行
殺若以食心殺者單犯一戒六不殺戒四十九戒五

十六戒等全不犯並如前說

作犯中初示漸義且下舉事以顯初別舉殺戒七

心即三不善單復歷之四下指餘諸戒男子五十

六女人六十三七殺在上明之故男四十九女五

十六也指如前者釋相初也

三就止犯別解四句分之

一不學無知相對解漸頓不學之罪先起無知之罪

緣而不了後生故漸文云五歲不誦戒羯磨方得罪

故

止犯中若據事法止犯唯漸非頓合在士科文略

不出此門唯明不學止犯四句即下四科初門泛

論漸頓有二不同一者先後即是此門二者一多

即如次門文中不學先起者此望初作斷學心也

準義鈔先起下有故頓二字文脫無知後生者先

不斷學不結無知必假前成故是漸義三根不同

如後所辨文下引文證漸

二別解

不學之罪通有漸頓如要心可學境上作不學意於

一一法上頓得不學罪以初受時皆發得故今連頓

頓得得多罪云何爲漸若要心不學羯磨於餘悉學

望羯磨邊犯一止罪名漸

別解不學中初總標如下別釋又二初明頓犯云

下釋漸犯

若論無知唯漸者謂緣不了方結無知罪一心不備

緣唯漸

無知中初標謂下釋不學約心無知隨事心有總

則故通漸頓事不並修故唯局漸又不學罪凡經

兩結若初起心漸頓隨犯如此所明至後無知隨

事復結如下句法

問此不學無知二罪是何答有人言並是吉羅今解

言不學吉羅無知有二若全根本無知得重故律云

重增無知波逸提若疑者得輕是吉羅也

示罪中以古今異判故問辨之答中初出古解今

下正判初句明不學一品無下明無知重輕引律

證重即不攝耳戒疑猶涉解故罪輕降問不學罪

爲出何處答受戒設相即制依師今違此教故結

吉羅

三初學分齊

二初學列

三分齊者就教對行從根三別

言就教者學據始終不學即結無知之罪五夏後結分齊中就教爲二初標章學下正釋上明不學學謂持奉必無中廢故言始終始據初受終約盡形下明無知限五夏者受戒法中制五夏學有所未知未即結罪五夏已後於事不了顯是解慢故隨結犯

二對行

對行者恐心逸蕩自恃少解望齊賢聖故學通一形優劣相降文云五歲智慧比丘從十歲智慧比丘受依止乃至五分法身成立方離依止

對行中五夏離師此據教限若約成行至聖乃已雖非遠教非不進行文中初標恐下次釋初叙立逸蕩是縱放自恃齊聖即責高優劣不限夏數但優於已遞互相師故云相降文下引證亦出受法依止須具三德一滿十夏二有智慧三勤教授至法身者不必一形況復如來以法爲師自餘凡愚豈能自立

三從根

約根者若利根易悟始終二罪以不學故有無知也若鈍根難悟始終不學無無知罪非力分故律云愚癡比丘盡形依止

約根中初標若下釋若論不學通據始終三根無異無知之罪位分三別上根不待五夏故云始終二罪有云領得二罪非也中根五夏後結無見前從下根一向不結文明利鈍不顯中根義取前科則三根備矣

四可憐以不

四可憐以不二俱可憐如息意不學後緣不了結無知若作心學而未知不結無知罪已前不學無知罪有斷義皆可憐

六優劣二初

可憐中初標問二下釋通初句總示對破古解古謂不學可憐作心欲學斷相續故無知不可憐欲知未了無有斷義故不可憐後緣得解即是解惑相除復不須憐由解緣或罪無今直出正解古解如義鈔引之如下別顯初明先犯若下明後斷以編起心學即無無知二俱有斷故皆可憐

六明持犯優劣

二五
二持
二初

先明二持十門

六明優劣持犯各十門初持十門一一門中皆通

二持就見優劣之義

二六
二持
二初

一約法而言四種不同一威儀戒二護根戒三定共戒四道共戒

約法中初科威儀者隨境別護禁身口故護根者

通攝六根制於心故定共與禪定俱發故道共斷

惑證道同時得故上二散業三是定業四無漏業

據戒唯有三位上二並得別脫但約內外兩凡通

細分之威儀通凡聖道共唯局聖中二相望通局

可知

二七
二持
二初

初一外凡假名僧戒中二內凡和合僧戒後一聖人

真實僧戒德行優劣三品殊異持威儀弱護根持勝

以制心故乃至道共為勝

次科初以四戒配對三位外凡散修事觀未緣諸

理無實德故名假名即五停心總別相念及薄

地凡夫也內凡多在定心緣四諦境分見真理名

為和合即煖頂忍世第一也初果已去證真諦理

二八
二持
二初

號真實僧德下次約三位顯示優劣初劣後勝中

二兩通乃至者略於定共內凡兩戒復須分之

二就位無學人德圓故戒行勝三果企求未息戒行

為劣內凡外凡相望漸弱

次門初約四聖以分道共自有優劣三果謂二位

果人比降漸劣企望也望上進求德未圓故次內

凡中二戒通四人世第一為勝煖位為劣中二可

知外凡威儀三位亦爾若約通論唯無學為優五

停至劣中間九位可以此知問二門並明人法如

何取則答前是約位顯法後即就位細分

三就人七眾相望乃至大比丘戒無顯毗尼最勝

第三門前通凡聖四法為言此局下凡別脫以辨

別脫又四五八對在家二眾十戒對下三眾具戒

對僧尼二眾約體四位雖同就人七眾乃別初劣

後勝中間可知

四就行止持離重過為勝作持離輕過為劣此輕重

相望若能治行者止持對離過故治行易成故劣作

持對細過治行難成故勝

二九
二持
二初

三〇
二持
二初

五就心二初
別列三心

四中前通道俗此下七門據文雖通約義在這文中分二初約所犯輕重二約能治難易

五就心有二一善心持戒謂修離染清淨行對根本惡怨逼三時不染等是也不善心者爲名利故世報等是也無記心者狂亂睡眠等

二持示優劣

五中初科善心且結治疑餘皆類準離染淨行即不淨觀不善心者爲求名聞利養人天樂報然戒序中名譽利養死得生天彼謂持戒冥感非是惡求無記且舉狂睡不緣善惡泛爾奉持更無記攝若以作持校之上中下不等若望順教莫不持戒不分三心

六所求

次科上一句示優劣言作持者作即行心起護通該二持謂以作持一行謂取作心此校故有三品優劣善心爲上不善爲中無記非業爲下若下會同以三心約業優劣乃殊二持就制順教無異六約就所求四種一賊分齊如詔媚邪命勝他名利等二罪分齊者恐墮三塗故成論云行者深心不樂爲惡名淨持戒三福分齊欲生天受樂等四道分齊

七約方

八約時節

者轉著等果由戒得解放

六中四種皆約標心期限故名分齊初劣後優中二可會若論業行初不善業並四趣因二三世善人天分之四無漏業二乘因本初謂邪詔希利有如賊焉望教無違亦名持戒二謂常畏罪報無則所求三據戒序四準律序彼云除結無罣礙轉著由此解此明凡夫真持別脫遠能趣果非定道戒七約方明持闕淨提者勝煩惱重故西方東方持戒爲弱

七中煩惱重處爲善者希復由苦逼心必猛盛所以獨勝餘二弱者煩惱輕故北洲難地故所不論經云南洲一日一夜發心修行勝東西二洲五十小劫是也

八約佛前後佛在時勝滅後劣正法像法末法漸弱以優波彌多問尼爲證佛世六羣極爲熾盛滅後無學威儀不及也

八中初標前後即約時也次釋有二上約在滅以論下約三時而說正法千年具教理行果像法千

九約	<p>年關果末法萬年關行果人根轉漸劣可知以下引證付法藏傳第五祖師度人既多時人號為無相好佛<small>但無相好</small>攝多意謂與佛同等時有老尼見佛在時事多往問之彼尼先以馨盛油安戶扉後攝多入房傾油數滴多問尼云佛在世時所化何如我耶尼云佛世六羣數入我房未嘗傾油一滴今尊者弗及六羣鈔撮其意如文所云攝多亦云德多</p>	二對行	<p>未盡容有故心<small>犯上二但</small>初二兩果欲惑未盡故心犯性但不造他復不結業不受總報與凡為異<small>所異</small>二尼<small>犯性</small>文云三果亦指二位次約聖凡相望聖人見理業不集故內凡未證惑全在故三約內外相望乃至者合云內凡分見真理定慧力強故經外凡未緣諸理事行道劣故重上約四位相望總而為言無學最劣五停至優中間互通準前可解文中且據行位故至外凡更通薄地極為優矣</p>
十六乘	<p>九約通性二戒不同互持強弱 九中約罪則性強通弱約治則通優性劣故云互</p>	三就心	<p>二對行者作犯是重止犯為輕亦可故重慢輕 二中初止作者約心對事下故誤者唯就心論該上兩犯各通二心</p>
二初學	<p>十六乘上下互持強弱 十中篇乘準上兩意互論優劣 次明二犯十門優劣</p>	四戒儀	<p>三就心三品明優劣如卷初篇三性分之 三中指前即篇乘中不善為優善心為劣無記至劣</p>
二初學	<p>初約位分無學慢犯故輕三果故犯為重三果無漏力強雖犯亦輕內凡道劣故重乃至外凡相比可知 第二犯中十門初門為三初學無學相望無學見思已盡故無故犯事暫未亡故容有慢三果殘思</p>	五就通性	<p>四戒威儀篇乘上下輕重可知 四中指篇乘者犯前戒分重故為優犯後威儀輕故為劣又復統約篇乘夷優吉劣迭望可解 五就通性分輕重以犯性故地獄罪不除如智論說</p>

五中犯遮罪輕但違制教犯性罪重制業俱違指
智論者文見後篇

六就時約佛前後辨犯輕重如持中可解

六中指前持者佛在根利犯輕滅後漸濁犯重三
時相對輕重亦然準約三方
兩俱餘劣

七將心望境

第七標中謂心境相望或互以顯優劣

二正明二如
小論通示

如母論云犯必託境關心成業心有增微境有優劣
故也或心境俱重人作人想殺或境重心輕人作非
人想或境輕心重非人人想論通一切不局一戒

引論中初準文通示以罪假緣成緣即心境境是

外緣故云託也心是內緣故云關心也心起不常故

有增微境緣非一故有優劣或下歷句別簡初句

俱優下二句互有優劣義立俱劣一句如非人作

畜奴想之類論下點上論文語通篇舉句中且約

殺戒顯相故別歷四重諸餘例通

二對戒別明
四初條

經中自有輕重畜生及人人中有在家出家在家中
持戒破戒出家五衆持戒破戒乃至聖人重同報異

經中初句通標畜下則簡有四初句簡異類理加

非人次於畜趣二人中簡道俗三道俗中各簡持

破在家更簡無戒有戒持中復有士女五八出家

先簡五衆大僧最重五中各有持破四持中簡凡

聖薄地持戒外凡已去乃至無學陵辱極重末句

總示重同謂制罪輕不簡境皆犯夷故報異謂業

道業有優劣受報不同後三制報俱異可知

第二盜重者天及人乃至聖人三寶差別僧物最重

盜中三初簡趣亦合加畜爲首二人中簡凡聖三

簡三寶佛經法次僧重如釋相說

第三殺戒成論云如六足毗曇中說殺邪見人輕殺

蟲顯此人汙染世間多損滅故

三中引論唯簡邪正人輕重且據業論不約制

教準義亦合約趣道俗持毀凡聖簡之文略不出

所以殺阿羅漢出佛身血皆在逆敗豈非重也六

足毗曇成論自指六足者即論別目七論共爲一

部後一發智論爲身餘六如足故也

論佛毗曇及
毘沙無心等

四家

第四妄戒向在家人說重向出家人說輕

四中三趣同盜人則反之如文所順又出家中五

衆乃至聖人漸輕可解若如五分僧中妄語重百

羅漢前故知誑僧極重上四但出境之優劣心隨

境故重輕可知若約互論如前作句無不通曉

八將制約報以明輕重

第八標中制據律刑報約化業或等或差故須簡

辨隨約重輕以分優劣四句並出母論

如母論云如媒二房三戒人之善犯律制情過故制

重名既是遮惡招報不重故論云結戒法異輕制重

名得罪法異因果相當

初句爲二前舉戒示相二引論證成下二遮惡制

殘故知不等下篇掘壞類此明之論文上二句證

犯殘上句示異異業理故下句釋異下二句證招

報上句示異異制教故得罪者即今案因以能招

報法異即以下句釋異果由因剋因即心業非關

制教故

或犯輕報重如打比丘等性罪義希故律制輕名既

是還理爲業心重招報亦重故論云結戒法異重制

輕名得罪法異因果相當

次句初標如下釋分文同上打比丘等者等取殺

畜飲蟲之類論文分釋二亦同上

或犯報俱重如漏失二謗等或犯報俱輕如不憶念

身口威儀忘悞或慚愧心犯等此後二句結戒法不

異得罪法得罪法不異結戒法故

三中合明二句初雙示上句初篇易解故但舉大

篇漏失欲染二謗壞衆二篇四諫下篇性業例亦

同之下句有二上是無記下約善心此下合證即

制教業道二俱等故

九舉心三時辨犯輕重如善生經且約教戒輕重八

句位分四別

第九標中前科對境此獨論心故云單也三時初

方便時二根本時三成已時如善生者示所出也

且約殺者餘可準也心念不常前後具缺不出入

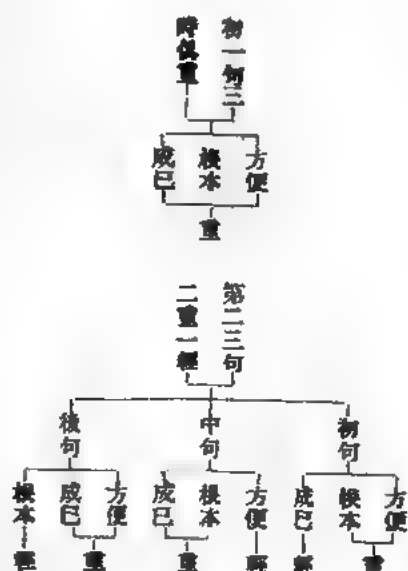
句括之斯盡

初一句三時俱重謂方便舉尤害心根本起尤快心

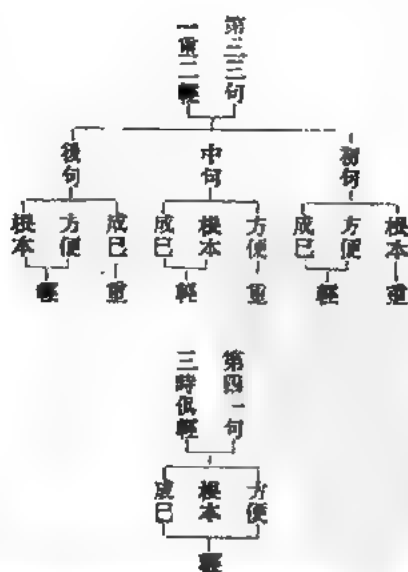

成已起隨喜心

初句歷示三心重相尤卽訓甚但非極甚卽是輕心然極甚難明略須示相但約起心念念不間色心躁悶不愧旁人神思昏迷都忘善事奔趨前境暢悅已情或邪見居懷撥無因果向親姻作穢對塔殿行非凡此用心皆名定業能牽來報縱懺不亡以此自量何容輕動識心之士豈不畏乎文中句數交結欲令新學易曉爲圖示之

四三句三時俱重
二三句一重
二二句一重

若以四位分之上句最優下句至劣中二通優劣若約八句論之則句句相降中間二位各有三句並依重輕次列比之自見
第二二句二重一輕初方便根本重成已輕中云方便輕根本成已重後云方便成已重根本輕
第三三句一重二輕初根本重初後輕中云方便重中後輕三云成已重初中輕
第四一句三時俱輕如僧祇摩訶羅不知戒相教他

殺人以憐慈故善生十誦中啼哭殺父母畏苦痛故害父母命等是

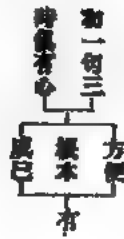
第四中引諸經律事顯相雖懷憐慈非無殺意俱輕可知

律據人想八業皆重業隨心故率報不同故成論云深厚細殺蟻蟲慈心殺人

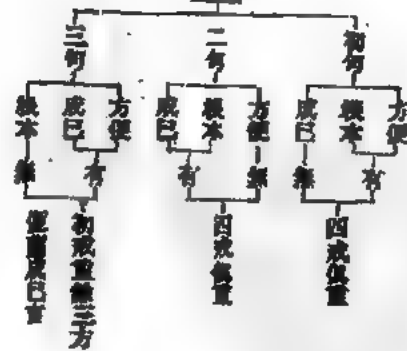
會通中初正明謂若依律制則無輕重今取心業故分八句故下引證律據制罪人重於音論就心業者重於人

十有心無心相對八句四位如前

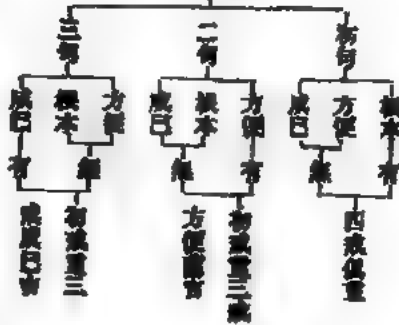
第十門釋中有心通合輕重無心與前為異歷句並同

第二三句
一有一無

第二三句
一有一無

<p>第四句 方便 根本無 三時俱無 戒已 禁心三戒 持戒成</p>	<p>優劣之義亦如上明若八句相望者但以第二位中後句在下第三位中初句在上則次第義便問下句無罪豈名犯劣答但望教開故無有罪非不造事故入犯中</p>	<p>二列二初 正初句三時 俱有 二句三時 俱有</p>	<p>三三句一者 二初</p>	<p>初一初三時 俱有 二初</p>	<p>二引律通列</p>	<p>初一句三時有心 次三句一初中有心後則無心犯四重二初則無心中後有心亦犯四重二初後有心中則無心犯初重下三戒闕吉 後三句一中間有心初後無心犯四重二初便有心中後無心犯初重餘三戒或闕吉三後便有心上二無心經戒犯重以出時樂故若餘三犯吉 次一句三時無心不犯 故律中本作是念我當妄語例之 引例中欲示此門有所據故本作念者即方便時正妄時知即根本時說已即成已時如小妄中具</p>
<p>三初初二初 俱有 二初</p>	<p>二初初二初 俱有 二初</p>	<p>引 後之八句由心有無故犯不犯則不同前八莫不有心 料簡中初科可解應知前約化業此據制教後明無心者或無心受樂及殺盜等心或狂亂不覺者 次文初牒前對上輕重故云後明戒可別點或下示相初句別簡經戒此門明經並據得遍三時有無若約自造境合即犯不約三時境想不開無心亦重故非所論及下合示三戒通約迷心不了前境又復經戒於三時中隨有一時無非皆重俱無方闕餘之三戒重輕不定初有餘無或吉或闕或方便故中有餘無皆重並根本故後有餘無皆吉並隨喜故統約十門二三四五十並就制教初六七八俱通化制第九唯局化教如是尋之</p>	<p>四分律行事鈔資持記中四之一</p>			

四分律行事鈔持記中四之二

七雜料簡中分五

一以不學無知歷位分別二方便
趣果分別三具緣成犯分別四境想分別五雜相分
則

第七門五章教義共聚一門故云雜也標中初是
通犯枝條之罪該一切故下皆別犯因果異故二
即方便三是根本四即簡辨因果輕重有無此之
三科並義通事別第五雜中復雜以持犯義廣不
可具彰故攬諸目總列後門示其不盡故也
初不學無知者其相微隱初且敘結然後例開

二初不學無知

不學中初二句標示難解意令學者用功精究下

二句分章即下二科

三初不學無知

言其犯相者謂受戒已來勤學三藏於境迷忘過緣
而造者隨相境想具之若由來不學事法無知觸便
違犯者佛言隨所作結根本更增無知罪

叙結中初句陳章謂下釋義先明學者開迷若下
正敘不學結犯初中文為四節初句示其從始次

句明其違教於下二句明隨行容迷上句謂緣境
心差下句謂對治力弱隨下一句指開犯所據律
中諸戒之後皆有境想句法既開根本故無枝條
不可學迷據此而立如第四門所辨次正敘中亦
四初句同而餘三翻上由從也次句愚教三謂行
違棄既無知故不論迷佛下引據問何名為學答
凡學有二一教二行教以照行行以踐教非但尋
文即名為學故疏云佛立教相止為奉行若但讀
誦非本意也如戒名衆學豈但讀文耶又若徒行
復不名學縱令持奉猶不免過疏云若於二持雖
不違真望非明決不名為福故知學者止是稱教
修行教行相循方名為學至如願淵好學不違怒
不貳過楊雄談學行之為上言之為次在儒尚然
況超世拔俗之教而專以誦文為學耶今時學律
解無所曉行不可觀放情造過殊無慚恥輒謂我
是學人免無知罪此乃自欺罪何可免又復矜持
吾難犯過案亦非重猶如鐵鉢入水能浮此又不
聞淨心誠觀云知而故違重不知者今欲曉下句

三初開結法
後三初開結法

法必須準律分相但取下境已來期心持戒專依
師範咨真法訓競競守護不敢妄違則名為學此
分三種一者久學解行成立如文所敘二者初學
雖學未通如漸頓說上二條三三者未學謂勤求
道果期後習律如毀毗尼不犯所開此開不如上
三人一向不結不學無知次明不學亦分三種一
者始下壇場或迹混流俗或越學餘宗或聽誦等
業忽慢戒律都無知者如文所敘二者雖復學看
不專持奉目矚耳聽心背行違知而故犯末世多
然準上疏文不名為學三者先曾奉持守心不固
中道而廢還為不學此等三科一切事法隨有不
了若持若犯皆結二罪如此格量粗分途徑矣問
下開句法為是學人為不學人答此科正論不學
無知結犯分齊學人一向無罪何用句法揀之古
來章記例以學不學人相參而說傳送來久見此
好為一悟

既略敘結須配位法今立兩箇九句為持犯方軌且
據一事以通餘戒

二正更成後
四初止持二
初更成後

二正更成後
四初止持二
初更成後

例開中初科上句結前次句生後罪相交難非句
不辨故云須也今下示所立標云今者簡諸古師
句法異故此二九句即能所體狀相對而論所體
有二即事與法事法之下各帶犯相能體有三一
識二疑三不識以此三心歷事歷犯各有三心交
絡互織則成九句法中亦爾即上事犯心容迷倒復為
九句此之二九披括心境用歷一切塵沙事法檢
察心行無不通達事法無量二九徧該楷模一定
故云方軌且下例通據一事者謂學少出法非定
一事如下止持作犯略舉殺盜作持止犯但引房
爇是也通餘戒者戒相萬別句法齊通以通貫則
無不爾故

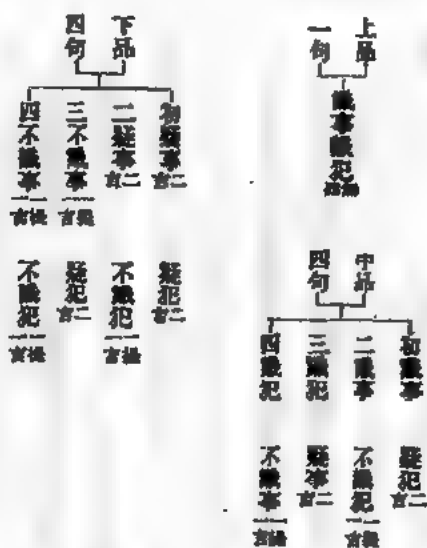
先就止持明有無輕重罪之分齊

止持標中有無者識則俱無疑及不識俱有輕重
有二一者不學輕無知重又無知中疑心輕不識

初明可學事作九句分三品上品一句識事識犯中
品四句初識事疑犯二識事不識犯三識犯疑事四

識犯不識事下品四句初疑事疑犯二疑事不識犯
三不識事疑犯四不識事不識犯

可學中初科初句標位次句總示上下列句作圖示之

次解釋中

上言不識者犯謂不犯迷輕謂重疑中亦爾疑有疑無疑輕疑重也

釋中但陳不識犯不犯等語通事犯以止作二門
一切事法隨一事法必發於犯且如淫戒犯不淨

二木犀 初正示

行共畜生等卽是事也波羅夷者卽名犯也乃至衆學齊整著內衣是事應當學卽犯此就總論若約別說一姪戒中自造怨這方便重輕境想差別種種別相皆名爲事法亦如之是知事法乃有無竊犯則不出六聚犯謂不犯者如墮人胎與殺具等謂爲無犯此下合有不犯謂犯如盜無主謂犯夷等輕謂重者如盜鼠物言犯重等亦合云迷重謂輕如盜四方僧物犯闌等疑中有無卽犯不犯亦應四句但是遲疑非全不識臨文自說避繁且止

上品俱識故無不學無知罪中品帶識故於罪於事
生疑不識故有八罪各有不學無知下品四句十六
罪也此中二十四罪有六波邊提十八吉羅以無知故得重
也餘有疑不學者皆吉羅也

罪數中初科又一初別示此下總合尋圖可數注

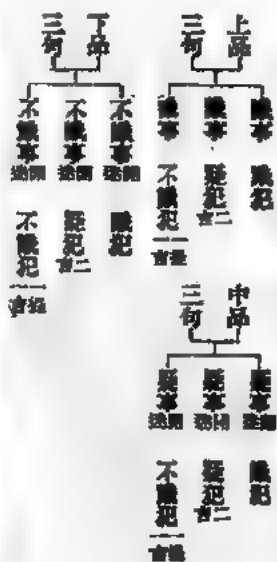
逆不犯根本名為止持上品俱識故名上品止持中
品罪少名中品止持下品極多故名下品皆止於一

事

次科初二句學宗謂對境守戒不了事犯雖枝條有犯望根本名持上下分品戒疏謂之三品持律皆下適疑恐見三品謂為多事應知隨止一事九心不同且如止經九人各解但望結罪有無多少故分三類耳問疏中既云三種持律那云句法唯不學人答雖是不學對境止非本罪不犯故名持律識事識犯即同學人精持無異故云上品然此九人雖容有識無非斷學皆不學人問前約持戒以定學人今既成持何名不學答非謂不學一向無持非謂學人永無有犯但望學心有進有止故兩分之間既是不學何有事犯俱議答如前所出三種不學自可明之

二不可學九

次對不可學事以明止持九句緣事緣罪各三心次不可學標中事罪各三心即用六心單雙互織故成九句同前可學但列品異耳上品三句初前上品一句後二即中品三句初前中品三句前中品前二句後二即前中品第四句下品三句初前下品前二句後二即前下品第四句

問何以二九列品不同答作犯門自說問此不可學既是迷忘何得有識答三心交絡作句須爾其實識心非不可學問前云隨戒境想唯開學人今不學人何以開耶答前文敘結且據大判不妨不學準例同開若以義求則迷事不別若取文證則業疏顯然臨文自舉此不繁引問前後句法並約三心如何分異答識心是同疑及不識則別前是迷教後是迷心問舊云明白心中成可學迷忘心中故不可學其義云何答如前可學識事識犯可是明白疑及不識則非明白故知不爾又迷忘之心是不可學豈得迷忘成不可學縱亦不然疏鈔兩文並無此語今但準下分二種迷前九名可學

迷後九名不可學迷問二迷何別答前迷是愚教後迷即昏倒問後九迷者必須先識後容起迷學人可爾不學應無答前明不學自有解者從先不解亦容有迷如主無主想人非人想隨事即生豈待先學是思之

二正三初

初有三句一識事識犯二識事疑犯三識事不識犯二疑事識犯疑事疑犯疑事不識犯三不識事識犯不識事疑犯不識事不識犯

二正

此三三句中各下二句疑及不識句別各有不學無知二罪合十二罪亦望不犯根本名止持

示罪中初正示尋前圖相對文可曉三箇初句並無罪故指下二句疑不識別者示犯上二心對事是總故犯云別亦下結宗義同前示

二正三初

但事是可學以想疑忘生雖緣不了聖不制犯事關中初科但明事關準疏續云罪是可學若有迷者皆結其罪彼則具明犯結又云由不識事境非可學事不妨於犯是可學故犯有斯明據復何所疑問一等是迷何以開結不同答事是現對造

修心想容生遺忘犯是其緣教相有迷猶是無知縱令先已學通還制後心怠墮細詳聖意諒不徒然有人言前九句結不學人後九開學人以不學人先既不學無迷忘故更開犯上十二罪今謂且學人生可學迷尙不結罪那得迷忘方欲開罪又若開十二罪者則句法俱無有罪用立何爲又有人云今是迷心不迷教學人須於事上放十二校條此中順古且說事開犯結若今師以迷心望之則事犯根條俱放豈有事開犯結乎且罪是佛制那得由汝輒自放耶又疏鈔皆明事開犯結汝反攻破豈不公違祖訓又若以此爲順古則作犯門中辨十二罪文極詳委皆應是古則此一門都無今義下文囑云不知饒不豈令饒古耶嗟乎世之講學多習舊迷但務守文寧思開悟自緣宿善惡染祖乘粗能考故古今割決可否當形筆墨曲盡是非雖或相從鮮能詳究故茲略示竊愧繁詞信乎持犯之相實深不學無知微隱指唯標月書不盡言必欲通明終須面扣

二、初問中準律境想難上事開初作本迷後心釋言律結無罪者異境後心律不結故亦制犯者誣殺非人相傳犯吉故

二、答中初示有無所以言心犯者以有殺非人心故結吉罪然下正答通來問初約根本通前事開正罪即根本莫下次約罪境答上有無次準戒疏約轉想前心釋問云律結無罪者如盜戒無第三句也亦制犯者即殺戒第三句結偷闌也答中云結心犯者前心方便也非罪境者始終迷心也故戒疏云然彼迷心並不結犯皆約前心方便為言文疏又存兩釋學者思而擇之

二、初問中準律境想難上事開初作本迷後心釋言律結無罪者異境後心律不結故亦制犯者誣殺非人相傳犯吉故

問如殺盜等人非人想有主無主想律結無罪亦有制犯者何

初問中準律境想難上事開初作本迷後心釋言律結無罪者異境後心律不結故亦制犯者誣殺非人相傳犯吉故

答或緣罪境人非人故便結心犯或緣非罪境無主物故然彼迷心不結正罪莫非緣罪故有無不同

答中初示有無所以言心犯者以有殺非人心故結吉罪然下正答通來問初約根本通前事開正

罪即根本莫下次約罪境答上有無次準戒疏約轉想前心釋問云律結無罪者如盜戒無第三句

也亦制犯者即殺戒第三句結偷闌也答中云結心犯者前心方便也非罪境者始終迷心也故戒

疏云然彼迷心並不結犯皆約前心方便為言文疏又存兩釋學者思而擇之

又不同前段以法事俱識故是可學有疑不識皆制罪也

對簡中以前九句疑及不識本是愚教皆可學迷

對簡中以前九句疑及不識本是愚教皆可學迷

對簡中以前九句疑及不識本是愚教皆可學迷

對簡中以前九句疑及不識本是愚教皆可學迷

對簡中以前九句疑及不識本是愚教皆可學迷

對簡中以前九句疑及不識本是愚教皆可學迷

二、初問中準律境想難上事開初作本迷後心釋言律結無罪者異境後心律不結故亦制犯者誣殺非人相傳犯吉故

言同義則故特簡之使無相蓋法事者法即是犯若爾後緣法中亦有想轉如不處分處分想及疑亦是不犯重何為制罪

次引難有二意一為古師於作持門中不通不可學今欲準事例法並通二九故二為至後作持不

復重出欲明句法開結理齊故文云若爾者陳前緣罪有無義也二房處分望初篇殺盜故云後也

殺盜制止事處分聽作法故云緣法也處分五句境想文引二三兩句不犯重者即開想轉不至殘

也言亦是者比前不結正也制罪者二句皆結闌也何為二字正是立難意謂若云殺緣罪境故有

犯盜非罪境故無犯者處分緣法亦非罪境理應無過何為結闌是則緣法不開迷耶

答此且據止持中約事為言必如所引對法有二九句後作持中更為辨也

答中有二初示此門言且據者未暇兼明也必下指後門如所引者承前難意也對法有二九者此

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

顯作持通不可學與古不同既立迷忘比今止門

二作爲二初

二作爲二初

開結無異是則律制偷闕亦爲前心方便至於迷
想俱無有過 以人妄解故特委釋或引或疏問答
專求無 相比者而不知彼此難於自別致使
由可曉

大就作犯中

作犯標中準前名體持犯各明此論句法持犯間
列者欲顯句法同流相翻易曉

可學法事如初九句不可學者如後九句與前並同
但犯根本爲別

同異中初指同但下示異初中標云法事者文多
法字今以二意定其條義一檢鈔前後止持作犯
並不言法戒疏方立未可預標二比前止持亦準
標事兩門體一豈得相通用此以求故須削去可
準前目於犯法者 恐新學難曉更爲列句準止犯
中犯門以罪多爲上可學九句理應倒列今指同
前且依上出不可學九則不通倒恩之可知

初可學九句

上品
一句 標事標犯
標事標犯
標事標犯

中品
四句 標事標犯
標事標犯
標事標犯
標事標犯

下品
四句 標事標犯
標事標犯
標事標犯
標事標犯

二不可學九句

上品
標事標犯
標事標犯
標事標犯
標事標犯

下品
標事標犯
標事標犯
標事標犯
標事標犯

二發問不可
事九句二初
正實有知二初

就中根本不識事中或無犯謂始終無心如誤殺人等除淫酒戒若中間轉想疑事不識事由心差故是方便若不差結根本或不造前事

次委釋中可學易解不勞解釋不可學九上品可見疑及不識罪相難明故須特簡罪相中初科爲二初明本迷除淫酒者此二不開迷故若下次明轉想如前作人想後作非人想之類前心犯蘭故云方便後心無犯即是開迷若不差者或約轉迷還復爲識或約先期後迷亦犯如前開相摩或不造者即是息心或善心息或緣差息

二發問不可

此後九句識事三句爲上品作犯疑中三句爲中品不識事三句爲下品或無罪故對法類知可解

結品中初分品位上品有三根本及四枝條共七罪則犯多爲上也疑及不識罪量一等然律境想疑定有犯想則不定不識以容迷轉有無不同故下品云或無罪也對下次例通止犯亦由古判止犯位中無不可學下文不出故此點示前止持中指後作持今作犯中類通止犯義意頗同思之自

二發問不可
事九句二初
正實有知二初

見舊作翻法釋之誤也又以古所以前九句中上品一句者以事法俱了未可論罪後九句各分三品者莫非由一事生容兼疑不識故結罪易明故分爲二九句也

辨句法中初科爲二初別示不同前明可學但示上品戒疏云中下各四者由緣一事帶疑不識交絡互明出其犯相次明不可學總示三品一事生者此明緣事三心不同故分三品一事下各有緣犯三心故云容兼等也戒疏云由不識事境非可學不妨於犯是可學故致列其相事總而罪則一品之中緣事是一故云結下總明所以

二發問不可
事九句二初
正實有知二初

若論緣罪下二心疑及不識合十二罪皆犯究竟以罪是可學故以不學故不識故文云不以無知故得脫若犯罪如法治更增無知法

次科結數中初文前示罪數識犯在初故云下二心也以下示犯結所以古犯故罪至故下引文證犯上是律文若下即戒本文

無知及疑皆是究竟若不疑及識一向無罪無果可

趣前言無罪者謂無不學無知非謂無根本罪

示體中以古師云不學可憐謂是究竟無知不可

憐謂是方便故此但明無知耳初二句判定若下

三句反釋謂後不疑及議既無別有果可驗前罪

非是方便前下遮疑上云一向無罪恐謂後議都

無犯故

問根本不識事三句無罪便是六句云何言作犯九

句

辨句法中上中二品罪相自定下品不定故須料

節初問作犯立句必約有罪下品無犯不應此門

答若就根本唯六句然上三句下不識與疑亦有犯

故

答中初縱後奪謂若望事開則可除之由兼犯結

還須具九

若爾此下疑等正是不學止犯非是作犯何得說爲

作犯九句答從根本故得名又必由造前事通名作

犯攝也

初難二犯行別各攝所宗如上所通豈非相蓋答

中初正答枝必隨本從本爲言又下轉釋恐謂開
迷何有根本然雖迷忘不結正罪何妨造境得名
作犯

若爾不識事識犯即是無罪正應有八不得有九答

如前已解句法相從

次難中若兼止犯可如前言下品初句既無枝條

理須除去答中指如前者即上相從根本之義下

云相從造事亦得說九是也

又解若就可學事上生可學迷一向九句莫不犯根

本若可學事生不可學迷唯六句有罪除下品若轉

想結前心聞得有九句並方便罪若迷想就後心唯

得六句如有主無主想以無罪故或九句人非人想

後心吉羅生罪緣故若兼止犯得有八句相從造事

亦得說九

次解中前文二局一單約本迷二定須九句此解

反上一兼通轉想二作句不定文分爲二初統可

學者此中正意料簡後九欲彰兩位定不定別故

先示之不可學中三位分別初約本迷轉想對明

二

六九若下次單就本迷後心明六九若據律文後
心無罪今取心緣罪境義結吉羅若兼下二就後
心無罪明八九
極爲分別不知鏡不思之

三作持二

結告中初句示前委曲次句審問學者下二字勸
思目視其文耳聽其說心思其義此爲學之大端
也文是色塵說是聲塵義即法塵見聞局塞所解
塵疎思測虛通所得深細雖根性各異而大分多
然故勸思之意令精考故也上來諸文止爲不可
學中事開犯結罪相有無故茲辨示文義詳委囑
累深切古今講解不知自誤反謂諸文皆是順古
沈問祖訓寔寒來蒙願速改迷無宜謗法
大明作持九句者

二五釋一

作持中古師唯立可學今先依彼具出可學九至
後方立不可學九欲使是非兩異今古雙明立破
俱存取舍無惑故也下止犯中亦同此意
若從對事法以辨實亦應有兩箇九句但明用差別
階不異故合一九句唯對可學以明今且列句所

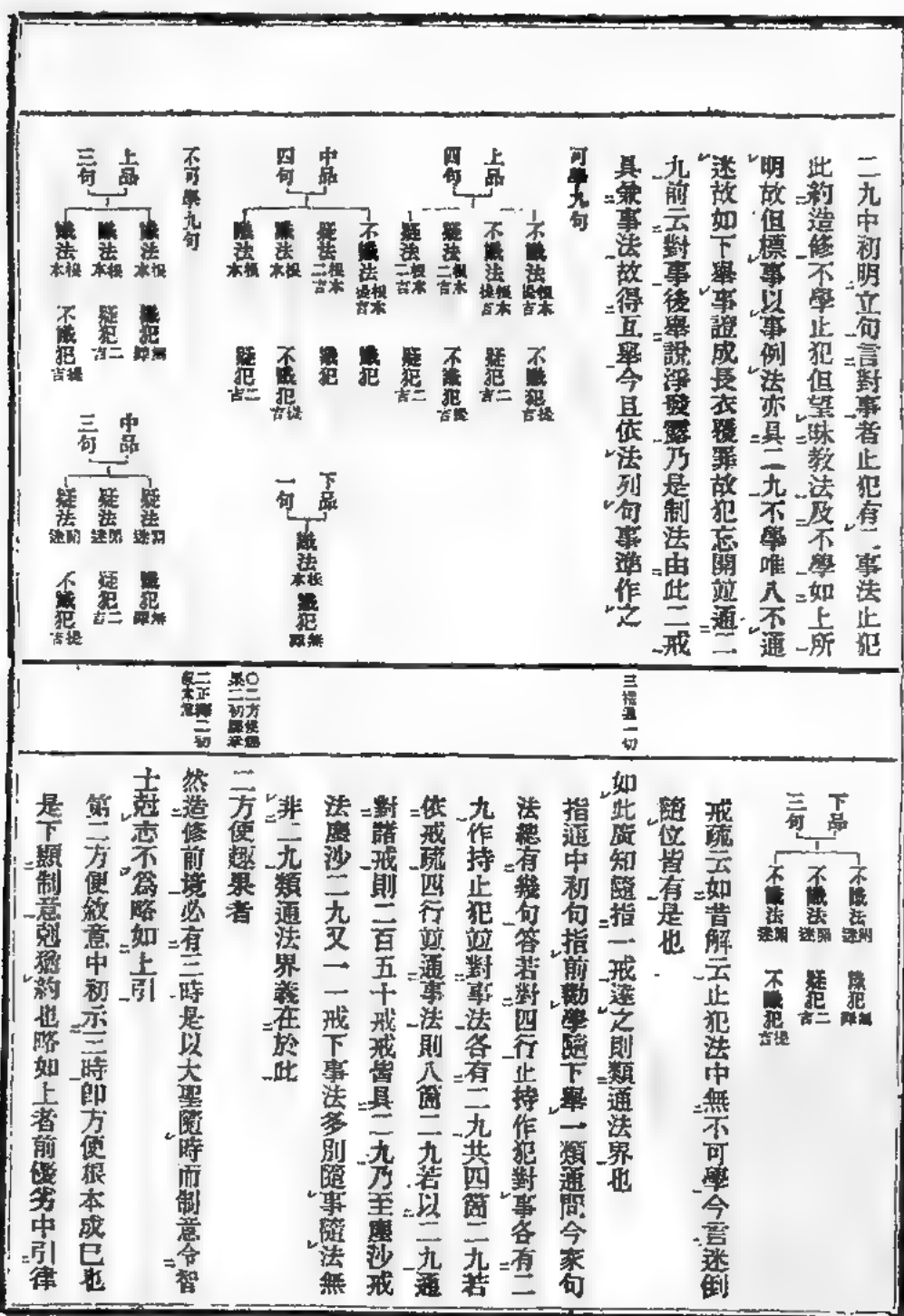
二列示句法
九句可法

以如上止持可學事中此但順教作事與前爲異
釋中初科爲二初敘略上三句明事法句別但下
明略出法句明用別者此明事法異也且如房戒
尺量是事曰二是法長衣過日是事說淨是法等
階降不異者此示作句同也唯對可學者彭古局
也今下指例初句標今略示所下例前廣釋上二
句指同言所以者括前有四一者辨釋疑不識義
二者顯罪有無多少三者結宗謂不犯本罪名爲
作持四者分品謂三品作持等次此下點異
就中分三初一句識法謂知起房識犯若不犯法中
品四句識法疑犯識法不識犯疑法識犯不識法識
犯下品四句疑法疑犯疑法不識犯不識法疑犯不
識法不識犯
列句中爲圖示之

小妄三時之文

何者前方便

前方便標問中通三方便望後根本俱名為前

總論諸聚明了論中初篇二篇有三方便第三四篇

立二方便第五篇中但心起身口唯有根本無方便

若動身口思亦有遠近方便律中但明成者波羅夷

不成者偷蘭亦不分輕重廣如卷初明之

示相中初科前引了論五篇三位夷殘有二提及

提舍各二吉羅中有無不定上二句明無方便即

思心犯也後論名輕吉身口字下脫思字若下二

句明有方便即惡作惡說也後論名重吉身口下

多思字可移補上篇聚中引云若但心地起無方

便若動身口有遠近二方便引彼證此字誤不疑

次引本律且約初二兩篇聚住者為言據文但云

不成偷蘭不分輕重一不了也又復不明罪數多

少二不了也亦復不分諸罪差降三不了也卷初

即篇聚中

今通會輕重約初篇中淫戒以明

次科標中以了論三方便遠是輕吉次即重吉近

犯偷蘭亦不分輕重四分無吉但云偷蘭今用十

誦三品偷蘭分配二篇止取了論一吉故云會通

等也如初篇遠吉次中蘭近上蘭第二篇遠吉次

下蘭近中蘭尋文可見

如內心淫意身口未現名遠方便此犯吉羅故文云

或發心作心念作也

遠方便中初科上三句示相此下斷罪今約故聚

故心皆重故下引證發心即上方便心念即果顯

若爾與單心何別答律制動身口思心名為期業若

單心者制限大乘故善見云凡人恒緣欲境聖人若

制心戒者無有得脫之期故律中起心不動身口但

自剋實還復好心是名不犯

簡異中初問以菩薩十業後三通制今明心犯大

小蓋故答中初釋律制身口思者謂計度身口所

作事故此心應善屬身判口心期身口故名期業

若下簡單心疏約警爾重緣分之關善故下引證

三總名

三指例義

二大方義

初善見中但以小機不堪深制且禁七支望息塵
非即名得脫此文須通兩宗所計若彼有部定不
制心遠方便罪猶須動色了論空宗通制三業但
望警爾名不制心次引律者即同了論不動身口
輕責心即滅今此引證單心無犯若據了論明判
輕吉況復今文令自剋責那云不犯學者請試詳
之

二動身口未到前境名次方便犯偷蘭

二者臨至境所身分相交未至犯處已來名近方便
是重偷蘭

次近方便在文易見

已下諸聚雖輕重多少不同大相可準

指例中上且約姪示相三戒準同餘篇不明故須
略指僧殘一吉二蘭提下三篇例皆二吉輕重多
少不同可見然殘中三罪一同初篇提下二吉止
分遠近遠則同前復合次近總爲一吉大相可準
其義如是

何名方便以上三緣將至果處或爲七緣阻礙不成

二中機本

三後方便

○三具緣成
犯二初機本

故是根本家方便七緣義若無七緣迎入果本

釋名中即用了論成就隨順二義釋之初即成就

義注指七緣文見次科若下即隨順義

本相如何謂入如毛頭名淫舉離本處名盜斷其命
根名殺言章了知名妄如是隨相已明若結罪之時
竝攬前因共成一果不同他部因成果已更有本時
方便

根本中前明根本之相初句通問謂下別釋初列

示四重如下總指諸篇若下明攬因成果簡異他

宗使無濫用

何者後方便謂所造事暢決稱懷發喜前心未思悔

改復結其罪通得吉羅

後方便中不論篇聚重輕竝制一吉故云通也翻

前方便二三不同蘭吉有異故也

三具緣成犯者

三具緣標中語含通則二種通則偏該諸聚名

數齊均則則隨局戒條體相各異凡於一犯者以

兩緣則成不歷然判斷有據矣

二正明三初

先明成犯意業不自成假修造諸緣和具方結罪
福必片乘阻攔結方便故律中犯相並託因緣爲罪
居六案做法又別不同化教但論成案結犯已外無
論違制

叙由中初標示案下正叙爲二初明作業成不上
明緣具成案必下明緣缺不成罪即惡業福即善
業此論成犯正明罪業但緣攔義同故茲通示放
下大明化制不同初叙制教上二句指律制因緣
則總通別或可二緣不出心境因即是心緣即是
境爲下二句顯所以即爲二則上句明制科指定
下句顯六機不互不下次簡化教彼明造業亦是
緣成但不局名數故爲異耳對上二則反爲二通
一者罪通十案二者機通三世

今依諸戒通別二緣別具犯相已知前隨戒釋訖有
人通立五緣用解諸戒者非無此義後進未知今立
通緣徧該六案七種不同

次科通敘中初總標依諸戒者二緣並出律文戒
本故別下二則示初指別緣有下立通緣先示古

二初明緣具
七初是五案

二初明緣具

三初明緣具
七初是五案

立謂云顯解立五緣一是大比丘二有所非無此
對境三有心四心通相營五事成究竟
義者示有可取不盡非放後進未知者彰其所失
未盡善故謂人多承用曾未思審用今對校方顯
是非今下大標今立考下七緣自有通局如命梵
二難不開夷殘又下三篇不開性戒何須此緣然
今對別大約爲言故云徧六案也

一是五案出家人簡餘十三難等受戒不得無罪可
作或是五案而造境未果或自命終或爲他殺或捨
本戒邪見二形生等並非五案業思乃暢無戒可違
第一緣中初句標緣以大小雖殊塵沙徧發故通
五案與上古師餘文簡蓋初簡非衆或是下簡是
衆文列五相即是四捨並下總結業思暢者除命
終他殺餘三種也

二雖受五案戒而爲重病癲狂癡亂痛惱所纏雖作
前事並無有過若心了知是比丘者隨前所犯
二中重病即通標顯下二句別顯兩相若下正示
緣相顯上重病皆不了知

二期心當境非謂對境之時或有迷謬境有錯悞或

無記餘緣或睡眠不覺並不正犯若先作方便後隨心三性並結

第三初科初標緣非下示相又二初遮簡文列對境四種無心律文所開疎無方便恐人妄謂一向無犯故云非謂等若下顯正謂後對境雖入餘心由先方便即心當境故皆結犯如隨相中癩癩飲酒等及前通塞教人自業戒疏沙彌任運等類然此緣所立正取期心但始終相當於義易曉所以唯明後心無記耳

十誦伽論若先作殺母方便已自眠時母死是無記心得逆及重阿羅漢無記犯戒若睡覺即悔過凡夫須準智論阿羅漢不為夢眠但為四大故少時息耳引證中初明先期後犯文據無疑道重即業制二俱犯也阿下引聖例凡然羅漢夢犯本非方便但取無記有犯例成上義故云凡夫須準也智論轉釋疑情以無學結使已若無睡眠故準遺教論有三種睡眠一從食起二從時節起三從心起羅漢有上二凡夫通三種四五兩緣不通諸戒先須料

四無命難謂

二初總示性

二初總示性

簡初對上二篇唯姪怨逼時開命難餘並無開梵難一切不開次就下三篇一切性戒俱不開三就遮戒非下三句所收者亦復不開加三十開二戒九十二十八戒

四無命難謂為怨賊非人強斷命緣者得犯前戒四初中初文標釋可解

若是注戒一向不開豈得殺他誑他而自活命唯淫一戒開與境合三時無染以不損境餘則唯制文云我為諸弟子結戒已寧死不犯

次科性戒中初正明又二初總示性重且舉殺妄顯無開理唯下別簡姪戒三時無染者雖開還制異遮戒故不損境者出開所以簡異餘重一向無開文下引證即初戒釋同戒文我為者關大慈門也結戒者授祕方也寧死不犯勸令守護基於命也此證性惡不開命難據本文意則通一切若論遮戒有開不開道力既成至死不殺如草嬰海版等例出大藏經論餘志弱者命梵二難開下三篇以上二篇是梵行本故

五無梵行難謂若有童女寡婦伏藏水陸多細過同住多惡伴如此之事或是犯緣文云若在此住必爲

適中初總示道下別釋初釋上根不開非教不開但上根之士重法輕生護遮同性故也草索者彼論第二云昔有諸比丘曠野中行爲賊剝衣賊惱比丘往告棄落即以草索之諸比丘護戒不敢挽絕中有老比丘語諸年少云汝等善聽人命短促如河駛流設處天堂不久磨滅況人間命而可保乎既云不久云何爲命而毀禁戒此言切要海板故爲具引者論云昔有諸比丘與估客入海採寶船壞時一年少捉一板上座不得板將沒水中上座語年少言汝不憶佛制當敬上座年少思惟如來實有斯語乃說偈云爲順佛語故奉板遺身命若不爲難事終不獲難果便即捨板時海神感其精誠接置岸上論又緣廣此略提名不復具引故云等有云有等緣者按乃餘下明中下根通開象梵難者探隱性者此中事示後開遮下根故又復應知此明不開者即約機大判後就下根自有不開者乃約教細分

二初判開二

我淨行作留難佛言卽以此事去

五中初科標名顯相婦女是姪緣伏藏是盜緣蟲卽殺緣惡伴是破衆戒緣文下引證卽安居中文彼開破夏直去無罪故

準此以言對下三篇體是威儀不開性戒就遮戒中或是遮惡或是事輕或以輕遮重若不開者反上可知

次科總判中初簡上二篇不下次簡性戒就下三簡遮戒文列三句今引律文開者以義分對言遮惡者謂事非極惡遮惡而制輕教尼與尼坐與尼行同乘船食家所坐或入王宮等並開三言事輕者三十中離次等次九乘出房覆屋一食過受食前後至他家驅出乘過受乘覆罪與期二開事非時入聚及衆學中二十餘言以輕遮重謂恐臨重境預防輕過共女宿未成如上三句無非過輕故開二難不開反上者或雖遮惡而事重故如掘壞畜捉販賣背別非殘足索不受等例或雖過輕而無開理如三十中求畜製造諸衣戒等及九十中水壘飾半疑惱滅年諸衣過量之類本無命梵陵逼之義何有開者請以

二引證成

諸意細尋注戒更自攻討

毗尼母云犯罪有三一緣二制三重制一緩二急三處決斷是名律師

次引論證開不開意緩急隨宜故非一乘緣即緣起如姪戒須提那制即本制如云犯不淨行重制後因比丘姪者復更前制如云乃至共畜生制必攝護爲急開爲時緣名緩一戒下皆具此義如序廣引

六釋本意

六稱本境謂非道作道想無主物有主想非人人想如是各非本期爲異境來差罪住方便也

六中初緣緣謂下釋相文舉三戒境差方便反顯不差方成究竟此與第三似同而別比之可見

七通釋果

七通釋正果若住即成方便相有四分一由法隔故爲方便一切諸諫戒初白竟捨逐諫故止不成果用二解息息欲造前事緣慶離阻或復強盛不可侵陵停廢本心三好心息謂將造過忽憶受體恐汗願求對治防遏令惡不續故也四心疑故息不同想心以至果故今此疑者起心當人疑是非人疑心不決恐

殺非人遂即停止故也

七中初標緣若下反釋四義以通諸戒初總示一下別釋前二事隔後二心止又初三好心餘非好

心二中緣慶離阻謂緣差也疏云如欲殺盜往逢異人或恐有事或要期未遂即此或刀杖毀壞此緣言強盛者疏名境強如行殺盜反遭加害等

上所別諸通緣又隨戒中取別緣兩明二犯得知因果輕重犯不犯相方得入懺法不須通漫悔罪不出

總結中初令依用謂須兩緣可決犯懺不下止通四境思不同五門一須制意二況明境界三有無四定互多少五解輕重

言制意者若不制境想則犯罪微漫輕重不分有無莫顯故諸戒末佛並具張羅有缺文但多是略耳

第四制意中初叙須意微亦是漫境想五句初句皆重後四俱輕又第二一句有罪則出無罪則除輕重有無對文可釋故下指所出上二句示其通具下二句點其所缺委辨如後

二明犯境位階且五一內報二外事三約法四對時

○四境總分
初二初報
分科

二初報分
初二初報
分科

二初報分
初二初報
分科

五約罪

次門五階篇乘境想數過摩沙五位總收歸無不盡矣又復此五不出二境初總有情四開非情四中二四並世法五卽制教第三象二對下自明內報六位從寬至狹別對諸戒簡練精詳在此而已人不見之但云萬境不知何境境作何相況復自有一境通多戒如情中尼女非情衣食等自有一戒而攝多境如盜及漏失通情非情等自有一戒攝一境如外道食入王宮牙角兇羅之類是且舉一條諸餘例類用前三句照會諸戒通局之相如指諸掌

言內報者謂人天非畜若四境齊犯謂如初戒或各升降如盜殺等

初四境中初句示境卽是六趣或總三趣若下且對初篇四境無論男女人中不商道俗大小內外初戒齊犯可知餘三戒人境同夷非人並闡畜則殺提盜妄俱吉故云昇降也又如摩獨嫌羅對起差別尋前隨相

二門人分

又就人中道俗分別俗者如販賣食家有寶等道者如誘發說打搏疑藏等通道俗者如二宿淫觸二語等

道俗中三位初唯對俗等取乞衣增價忽切乞綿乞縷勸織爲女說法學家過受之類二唯局道誘收無根假根及殘三戒覆藏罪說羅罪打比丘擗比丘疑情藏衣鉢等取奪衣嫌罵知事別衆勸足擊擻驅出衆等三通二者與女宿通尼女與未具宿及二應語並通白衣及下三衆姪獨可解或有境通而制別者如屏露坐同道行尼女各戒是

三門道通

然於道中內外局衣食內如毀兩

四門內通大

內外中外卽外道自手與食唯此一戒故云局也內卽內衆毀毆兩舌並對比丘又內中通大小如誘奪小謂減年

五門大辨

大小中誘奪如上小中更兼隨擯沙彌又具中形報隨順之提局是比丘同路乘船作衣讚

食事專尼衆如誘發說淫該兩衆餘通可知形報中三初局比丘隨順卽隨舉比丘且舉一戒

六局兼分色

餘者同上二局尼衆同路卽期行餘名自顯更加
與衣浣染衣毛等三通兩衆一適僧尼皆提
又形報中色心分別如淫唯色死屍犯故文言道道
想此通四趣漏失同然境仍是寬自有約心爲境如
觀許等想染心衣食

色心中初明色者淫屍既犯不必假心文下引證
卽淫戒境想初句謂但是正道不問死活四趣合
作四境覺睡未醒少寢姪通四趣已見初科此中
所明在文不實漏失同者亦色爲境姪唯內色漏
總六境內外中間水風空處今就內色以論四境
多分壞白骨間皆漏失境故云仍寬若據摩觸亦
通四女觸屍亦殘理同姪判自下大明心中觀卽
發淨戒望僧能觀心成犯許卽遇僧物望施心成
犯染心衣食卽尼受染心男子衣食犯獲取彼染
心爲境

大略須知更不具分

結示中上句結前下句示略

二外事中如掘地草木不受殘宿勸足酒等亦可長

三約法

衣鉢類通內外者如盜奪蟲水等

外事中草木卽壞生及草上便唾又錢寶等物畜
買盜捉成犯又水爲境如水中戲大小便火謂然
火又水風空盜漏皆犯不受等九十及衆學等諸
食戒並食爲境又食局正食者如足別背餘通正
不正或局時藥過受索美食是局七日者畜長藥
是局盡形者四月藥是通四藥者卽不受非時等
長衣鉢二離月望急施等據事量時且從物論故
云亦可也此應更收毛綿乞求等諸戒若約四事
衣藥如上房如二房覆屋牽出安像等臥具二款
兜綿之類上明單外境通下明兼二境盜衆主物
奪衣連比丘蟲水卽二物取衣作衣浣打等皆可
準說

三法者有四一自所稱作媒惡語二妄毀譽等二他
所作法處分諸諫等三是治法謂隨舉等四法相道
理謂十八法等

約法中四初中等取兩舌口綺譏教尼拒勸發淨
等二中僧諫有五殘四提一及與屏諫第二更收

四約時

攝沙彌減許中自言覺罪亦可說也第四十八法
卽破僧犯境更兼同誦五六語及衆學諸說法等
四約時者如日暮非時夏歲二三宿殘宿內宿明相
決了等

約時中教尼日暮非時食夏歲不安居尼提僧吉
制出律中有以歲爲限年非也二三宿或同未具
或在軍中殘內二宿言明相者示犯分齊及二入
衆又長望二離減六年求雨衣洗浴等

五約罪

第五約罪者獲說之類等
約罪中類取獲藏默妄

二得有無二
初無妄

三明有無者

第三門標中以律諸戒出沒不定故須辨之然今
學者不看本律臆度暗指錯謬妄說都迷此門始
終文意今爲具引律中句法然後尋文渙然冰釋
勿謂繁費深惑後學事不已也

○初篇四戒有五重

○初經成五句

道作道想

道作非道想

非道非道疑

○二盜成二重

初通五四句

有主有主想

無主有主想

二疑五四句

有主有主想

無主有主想

○三殺戒五句

人作人想

人作非人想

非人非人疑

○四妄戒五句

人作人想

人作非人想

非人非人疑

道非道疑

非道疑

非道疑

有主有主疑

無主無主疑

有主有主疑

無主無主疑

人作人疑

人作人疑

人作人疑

人作人疑

人作人疑

○僧殘中六戒有十三重

○二離 離戒五

人女 人女 想
人女 非人女 想
非人女 非人女 疑

人女 人女 疑
非人女 人女 想

○三離 離戒二重

初約法四句

離 離 語 想
非 離 語 離 語 想
二約人四句

離 離 語 疑
非 離 語 非 離 語 疑

人女 人女 想
非人女 人女 想

人女 人女 疑
非人女 非人女 疑

○四 斷身戒五句

人女 人女 想
人女 非人女 想
非人女 非人女 疑

人女 人女 疑
非人女 人女 疑

○五 媒嫁戒二重

初約法五句

媒 媒 媒 媒 想
媒 媒 不媒 媒 想
不媒 媒 不媒 媒 疑

媒 媒 媒 媒 疑
不媒 媒 媒 媒 疑

二約人五句

人女 人女 想
人女 非人女 想
非人女 非人女 疑

人女 人女 疑
非人女 人女 想

○六 無主房戒四重

初處分五句

不處分 不處分 想
不處分 處分 想
處分 處分 疑

不處分 不處分 疑
處分 不處分 想

二過量五句

過量 過量 想
過量 不過量 想
不過量 不過量 疑

過量 過量 疑
不過量 過量 想

三無處五句		有難有難疑言	有難有難疑言
有難無難疑言		無難有難疑言	有難有難疑言
四初處五句		有初有初疑言	有初有初疑言
有初無初疑言		無初有初疑言	有初有初疑言
○有主房成三重		無初無初疑言	有初有初疑言
初處分五句		不處分不處分疑言	不處分不處分疑言
不處分不處分疑言		處分不處分疑言	不處分不處分疑言
二難處五句		有難有難疑言	有難有難疑言
有難無難疑言		無難有難疑言	有難有難疑言
三初處五句		有初有初疑言	有初有初疑言
有初無初疑言		無初有初疑言	有初有初疑言
無初無初疑言		有初有初疑言	有初有初疑言

○三十中一戒有一重		已許已許疑言	已許已許疑言
○三十過僧物成四句		未許已許疑言	未許未許疑言
○九十中十五戒有十六重		○七說難罪成四句	難罪難罪疑言
難罪難罪疑言		難罪難罪疑言	難罪難罪疑言
○十攝境成五句		生地生地疑言	生地生地疑言
生地生地疑言		生地生地疑言	生地生地疑言
○十一說生戒二重		非生地非生地疑言	非生地非生地疑言
初生重五句		生種生種疑言	生種生種疑言
生種生種疑言		非生種非生種疑言	非生種非生種疑言
二生草木五句		生草木生草木疑言	生草木生草木疑言
生草木生草木疑言		非生草木非生草木疑言	非生草木非生草木疑言

○十九用虫水戒四句	虫水虫水想	虫水虫水疑
○二十三爲尼說法戒五句	無虫水虫水想	無虫水無虫水疑
日暮日暮想	日暮日暮疑	
日暮不日暮想	不日暮日暮疑	
不日暮不日暮疑		
○二十九食尼讚食戒四句	秋化秋化想	秋化秋化疑
不秋化秋化想	不秋化不秋化疑	
○三十五足食戒四句	足食足食想	足食足食疑
不足食足食想	不足食不足食疑	
○三十六斷足食戒四句	足食足食想	足食足食疑
不足食足食想	不足食不足食疑	
○三十七非時食戒五句	非時非時想	非時非時疑
非時作時想	時作非時疑	
時作時疑		
○三十八殘宿食戒四句	宿作宿想	宿作宿疑
非宿宿想	非宿非宿疑	
○三十九不受食戒四句	不受不受想	不受不受疑
受作不受想	受作受疑	
○五十一飲酒戒五句	酒作酒想	酒作酒疑
無酒無酒想	無酒有酒想	
○六十二飲虫水戒四句	虫水虫水想	虫水虫水疑
無虫水虫水想	無虫水無虫水疑	
○六十四瞋瞋戒四句	瞋作瞋想	瞋作瞋疑
非瞋瞋瞋想	非瞋瞋瞋疑	
○六十六瞋瞋戒四句	瞋作瞋想	瞋作瞋疑
不成瞋成瞋想	不成瞋不成瞋疑	

二正論二初
律文有無
律文有無

約律律本合二十六戒中有餘者略無謂初四戒二篇六戒三十中一戒九十中十五戒對有二十五謂二房舍七盜媒藥生各有二重故也

律文中初科單對合數並見圖中準下明無還用

五位顯有一內報有四夷五重身謀謀後一還僧物發歸共

十一二外事無主房役三有主房役二損地藥生中二尼賤食尼食勤足殘宿不愛飲

且散外中共十六重二約法房各前一共四重

四約時教尼日暮非五約罪覆毘說房各前一共四重

尼中非無且刪略之已如初述

次科初句顯具示同僧故次句指略明非用故如

初述者指前制意義具文略故也若據尼戒本對

僧二十六除九戒即姪姪語數身二房讚食日暮

足食勸足淫中不出下餘十七戒并染心衣食並

具出境想

次言無者通對前五

明無中除前戒外自餘二百二十四戒律並不出

故準前五境辨其所以無有二種義不可立名理

無事必須具名略無理無又二犯境通偏理不

二房舍五初
內報

須立如漏失是二對戒境別理不可立如姪盜無法想是略無亦二通理略者名或略無如漏失戒一向略者名定略無如誘奪等準此理無亦應有二一或理無即漏失二定理無如餘戒無罪想如是先分入文易見

一內報無者或是理無如漏失戒觸緣斯犯何須境想以階犯位或可略無以道想若疑但得蘭罪放條部律云非道想不疑殘故知是略二定略無如誘奪兩舌毀譽嫌惡等局此境犯應有境想文無者略

內報中初標或下釋又為二初明理略無理無可

會略無中先準姪戒後二句為例即非道道想及

疑在姪為境差漏失即想差反例須有後引條部

明文為證謂非道作非道想不疑即是漏失心境

相當故知必有想疑等句準疏上是古解下即今

二定略無可解

二外事略無如屏露二數露然藏衣等

外事及時唯一路無法罪象二無或可上二局約

當境望餘戒不通皆有理無如姪觸等不對教具

三約法

不限時節準如罪中並通此說

三法中理無以無所對法故如殺盜等言略無者如

大小二妄及誑隨舉等如僧祇二隨威有境想放爾

媒蘗等反此故有法想亦可觀作觀想諫作諫想非

法等並是理有略無也

法中初示理無言下辨略無初列諸戒二妄即自

稱法大妄但出人非誑是他作法隨舉即治法如

下例證初引僧祇別證隨舉彼文隨舉比丘戒有

四句一舉作不舉想無罪二不舉作舉想吉三舉

作舉想提四不舉不舉想無罪隨順沙彌四句同

上引引媒蘗反例二妄由同有諸法而二妄皆無

媒蘗獨有故云反此後引發諍別例諸諫由僧斷

諍類同設諫斷諍既具諫亦須有非法等示諫作

句也以諫通如非交結互歷應云如法如法想殘

如法如法疑爾如法非法想爾下二可知

時者如洗浴二入聚落亦是略無

時中洗浴即半月浴過也

罪略無者如尼覆戒餘戒理無以不對罪故

四定多少三

初正論二初

罪中上明略無以戒本中唯覆說二戒對罪為境

僧戒皆有故取尼覆明無

第四多少者

境想之法或四或五恐人未練且依殺戒立相列之

初句人作人想心疑二人非人疑心疑三人非人想

心疑四人非人想心疑五人非人疑心疑五人

如此所以多少者但由第二人非人想此一不定故

或四或五

第四門敘由中三初敘立門意即前圖中四五不

定須辨所以使通教意且下列示句法且約一戒

示其相狀比前律句小有不同前第二云人作人

疑第五非人非人疑或恐疑涉兩境故此易之或

不見律傳誤寫錯請以諸戒句法比之皆無異轍

雖通上釋從律為正第五注云雙關者非人是境

圖疑即心關所下示多少所以

所以爾者

次簡辨中微意乃推第三不定所以不可蓋上故

下古今兩解皆為評此第三一句自餘四句一向

承定故不在言

二、初、
三、初、
五、初、
正、初、
五、初、

昔解若輕重相對定有第三故即成五如淫戒轉想及迷竝得夷闍若殺妄摩闍二蘊謂等轉想闍吉本迷亦吉故須第三以成五階

昔解中彼立二義總判諸戒初約轉想本迷俱有罪者名輕重相對重謂轉想輕即本迷二取轉想有罪本迷無罪者名犯不犯相對犯謂轉想不犯即本迷初輕重中初標二門如下收諸戒經戒轉迷竝夷闍者從境制故俱與非道想邊俱闍無經重戒亦爾一蘊即蘊語默身等取媒嫁人想五句殺等六戒竝緣非人皆有輕重轉想闍吉是重前心吉本迷唯吉即輕故下結示定五此門象上經酒總收八戒

若犯不犯二境相對不處分盜等是也盜戒即四無主不處分具五不處分五謂轉想有前心闍故四約本迷二境全無罪故

犯不犯中初標示不處等者二房七重掘地復生二重日暮非時媒嫁法想此等諸戒律中並約轉

二、初、
三、初、
五、初、
正、初、
五、初、

二、初、

想前心有罪故有五句則名為犯若約本迷始終無罪止有四句則為不犯盜戒二重蘊語法想遇僧物二蘊罪二虫水尼讀食足動殘宿不受發靜此等律標本迷無罪止出四句名不犯若據轉想須有五句盜下顯相略舉二戒餘皆例準初盜戒注中即示律文不出之句以非罪緣本迷無罪故無此句次不處分注顯律本現有之句轉想前心有方便罪故立此句五下釋成可解二境者本主無心無主無過此門總收二十戒二門

以此義五若犯不犯或四或五結示中此義即上輕重義五上合有定字或四五者隨說一戒為言非謂盜房相對面說傳誤久矣須知上論轉想本迷無故第三一句恐誤故重示之

又解重輕之中位有三種若轉想定五迷或四五云何或四五者如對二起犯境起迷由有吉羅故為斯具五想對無情一切無犯是以俱四如似覆說類前亦爾若對下三輕重應五然落開通此是全謂非罪而覆說者無犯故然是本迷或四或五

位二指不犯三

今解似取他義故不標今此師大判第三一句若望轉想一切俱有故爲定五若是本迷有結罪者則爲或四五若無罪者則一向四句不具三位輕重中初總示通三位云下別明或四五初中準前八戒淫酒唯定五則無或四餘六通三位問輕重門中必約有罪今通或四卽是無罪何名輕耶答本迷無犯亦約造事教相所開不妨輕義別明中轉想定五易故不明迷或四五難放須釋初牒問如下引釋初就本位以明上約非諸明或五如對人作非人想或畜生想皆是罪緣故有吉罪下約無情明或四如人作草木想皆非罪緣故無有罪此通六戒俱有三境故不別舉如下次引後門類說覆說四句亦通三位說離戒云除嚴罪以餘罪說吉羅文同上二望下故云對也此則迷重爲輕有犯吉罪合爲五句開通卽不犯文彼云非離罪想說不犯亦同此則迷有爲無一向無罪故但四句然是下結示更兼轉想定五退成三位若準此義犯不犯位亦有三別如上重輕應本定五

三科四不具

二結示通

連就不犯故卽成或四五者今犯不犯如盜戒中本是或四五今退就犯中對非畜二物作想轉迷俱五亦成三位

次門三位初標示同前如下對昔顯今前師偏立今逆反之初示前門如上卽指前昔解諸戒不犯在後故云進也今下正明今位如盜戒者亦指前解犯文在前故云退也對非畜罪緣如有主物作非人物想或畜物想皆吉轉迷俱五者轉想是本或五今爲定五本迷或五卽今所加更兼本四卽三位也此門據鈔止收盜及覆說自餘境無輕重止有二位如後料簡

此卽二對理齊文中綺說謂殺妄觸等就輕重以辨盜約犯不犯以說放殺五盜四也

結示中初句示位同謂並通三位次句明文互謂盜四約本迷無罪轉迷二五則在殺戒殺五約轉迷有罪本迷無罪在盜戒影略互舉故云綺說謂下釋上文綺

又且此謂犯中有輕重者如前所論若掘地不處分

非時勸足等犯中無輕重義者但有或四五餘準可

知

料箇中初示前具三若下簡後不具無輕重者且
據本律若準戒疏例取餘部更兼掘地非時二戒
彼云如見論掘沙多士少無罪半沙半士亦吉又
伽論掘燒壞地得吉又見論云日正中時名時非
時若食亦吉亦謂今謂生地作半沙地想非時作
時非時想並有輕罪加前共爲五戒餘應更有尋
前隨相下云或四五者五卽轉想四卽本迷此則
不妨古師犯不犯中或四五義但彼據一乘無所
簡辨故未盡耳準依今解輕重門中定有三位犯
不犯三三不定如是細思

二約本境水
想定四五

又復上來如此釋者通約本異二境論之故言定五
或四五句若唯據本境犯之有無者一切境想四卽
齊四謂本迷故五卽俱五謂轉想故但文中互說用
斯犯等皆據本境本境若異境後必律並不結其罪
如非人疑想偷竊者是本境也後作非人疑想之時
但得吉異其足五餘非人前今作入想亦吉也
定四五中初指前釋人是本境非畜爲異境若下

三結顯

示後解初正示一切諸戒通有二位文互說者卽
指諸戒四五不同不妨一一皆具迷轉用下結顯
本境本境謂本人想前心方便異境後心謂後轉
起非畜之心律中夷殘疑想句法止結闡罪並無
吉故前三位中後心吉羅卽是相傳約義結之如
注所出注中初定律制之罪後下明後心義結具
下反例非人五緣者一是非人二非人想三有殺
心四與方便五命斷作人想者卽想差也亦吉羅
者前作非人想自結本境吉此謂後心轉作人想
而加害故卽後心罪與上義同故云亦也準作五
句一非人非人想倫本二非人非人疑吉三非人
人想吉四四人作非人想吉五人作人疑吉
故約略敘敘境想之義可對諸戒類明持犯
結顯中上二句結略敘量也下二句指通一切諸
戒犯必心境心差境異通有句法律雖不具但是
略無或復四五莫非綺互故茲總指自可通求問
罪有輕重可存境想經酒俱重用列何爲思之可
見

五解輕重三
二正釋二初
無主主想

五次釋其文五階之位如前所列

以犯不孤起託境關心以成其業但以境有優劣是非心有濃淡錯悞或心境相應犯齊一品而業有輕重八品未均或心不當境人非人想疑或境不稱心非人人想境犯心不犯地非地想非地有斯差降境想明須

五解輕重通叙中初明心境相須但下次明重輕初總示差別上句明境言優劣者就一戒而論境想五句此收初句如淫通三境盜有三寶別人漏失有內色外色摩觸有好醜之類是謂境定收二三兩句非謂境差即四五兩句下句明心言濃淡者如尤害泛爾之類亦就一戒分之即收初句錯謂想差即收二三誤謂境差心謬即收四五此明通目疑或下別分初句對上優劣濃淡一品約制罪八品據業道如前優劣門已說二五兩句對上心錯誤也三四兩句對上境是非也此之四句望前初句制業俱輕四句自論制罪皆同如諸境想上二篇俱闕下三篇俱吉若論業道二四心差

二正釋二初
五分且同

二別能重輕
二初約具廣
通示六句三
初明一具

二示二解

三示二結

則重三五境異為輕又復統約五句迭論重輕如後可見有下結顯律文須立之意

業位既定四句之中輕重亦須分判五位於上五階一具四關

正釋中初科上句結前五位四下分示五句四句輕重者以初一句業雖不均望犯究竟一向是重計不須論然必依律五階次第具釋故云亦須等初句心境相當通犯究竟

一具可解

二人疑及第五非人疑前疑重以本緣人心不捨臨殺有半緣人心故後疑輕雖半心未捨殺時境非本期故

二疑中初雙標二句此標顯特前下辨釋重輕釋

前疑云半緣者疑心猶涉通涉兩境故後疑中云

非本期者異境來普本無害故此之二句疑心不

別境分本異故說重輕後想亦爾

三人非人想四非人想前想重結本方便心境相當後想輕以殺時畢有本心無本境故

二約本異別
示四國

二想中初雙標前下辨釋前云本方便者取前心也望後正對心不當境後云單有心者作人想故無本境者非人普故

又更重明本境中疑重想輕以心境相稱故重單境無心故輕後異境中想重疑輕以生人想與方便不異故重輕者雙關二緣故也非人關緣境疑心關本期故分斯兩位結罪屬本心

次本異中初句標示本下列釋初示本境二句初雙示以下配釋後下釋異境二句分三初標示以下列釋故下總結兩位即想疑想唯關境疑雙兩關故罪屬本心者不從異境故

且解如此

結略中示不盡義廣在疏中故云且也

五雜料簡中

但以持犯該通非可一法包舉故引諸門博練亦可粗知指歸此門所明既廣不可具羅試列衆名任自

陶鑄

第五生起中爲三初叙所詮廣偏以持犯大體即

二列示者

是制數所明善惡二業業相隨緣無量故曰該通教義不可盡收故非一法包舉故下示能詮廣略初示前有諸諸門即指已前總別科義此下顯今從略羅亦列也陶鑄喻研究也範士曰陶鎔金曰鑄

或約剋漫或約錯悞或隨自他或分身口教人自成兩案各分多人通使緣別案同

列名有五戒疏文廣不可具錄恐未見疏且就四重略報名義以示新學初明剋漫先釋名剋謂情專一境漫謂心涉多緣漫復有二一者大漫如本標心偏通三趣俱是所期隨作成犯二者小漫但該人道不兼非畜次配四戒唯姪一戒不問乖差但使境交無非大重盜殺二戒大漫則隨境成犯小漫則異趣非犯剋定一人三趣非犯妄語一戒三境俱現內知歷然犯無剋心通境隨犯三趣不現隨剋隨犯二明錯誤先示名錯就現緣境差爲義誤就不現緣境差心謬忘爲義二對戒者姪戒隨犯不論錯誤盜戒分三大漫三趣齊犯小漫非

畜物不犯剋心又二若對異人以論盜張得王不
犯若就一主盜金得銀即還不犯殺戒漫心同上
剋心以論錯開不犯現境歷然心緣別故誤則成
重緣王張解人想不差故妄語一戒大漫同上小
漫錯犯對現境故誤不犯不並現故剋心有二對
人誑他義一錯誤俱重對法爲言說聖解凡迷凡
謂聖錯誤皆開若就聖法如錯說三四諸皆重三
自他中初通示三例一自造他境二他造自境三
自造自境二別配四戒淫戒三句皆重盜戒初例
重餘二無罪殺戒初二例有無可解自殺自犯偷
闌妄語上一易會自誑義準犯吉非言說軌儀故
四分身口通約四戒前三身犯後一口犯別約互
造淫局身造後三並通互造五教人自成即是兩
業隨戒不同故云各分初明教人淫戒自作成重
教他樂在前人不得同犯教人作者犯盜殺自作
教人損境暢思彼我俱重妄戒教人名利誘彼故
不同犯次明遣人教則利已誑疎遣則向已義親
如遣人淫已遣人說聖皆重盜殺無違故非所論

二部論釋

多人逼使亦卽教人淫無此義言多人者謂重使
及展轉使重使者謂隨續使人乃至百千展轉使
者謂所遣人不得自去復轉使人乃至衆多也文
出殺戒義必通三我遣彼作故云緣別彼我齊犯
是業同有等口說宛陷上且略舉數名非謂已盡
若彼疏文義章極廣如上引釋略通名相必欲窮
盡積學猶迷故不繁引順鈔意也
如斯諸例未得陳之鈔者意在易識卽行前論難知
希用故且刪約

結顯中初二句示上衆名鈔下顯今略意易識爲
令解教卽行爲令成行雖知希用對翻可知

四分律行事鈔資持記中四之一

四分律行事鈔資持記中四之三

懺六聚法篇第十六

釋懺六聚法篇

懺是能懺之心六聚即所懺之罪法謂懺之軌度
梵云懺摩此翻悔往有言懺悔梵華雙舉準業疏
云取其義意謂不造新懺謂止斷未來非悔謂耻
心於往犯有特懺字訓首訓懺雖通得華梵須
分然懺通化制及以理事今此且據制教事行以
爲篇目

夫結成罪種理須懺除則形清心淨應同僧法故薩
婆多云無有一法疾於心者不可以暫惡便承棄之
故須懺悔涅槃亦云如我訶責毀禁之人令彼自責
護持禁戒說三惡道爲脩善故

叙來意中初科爲二初叙懺意上句明造業且約
篇聚所制二犯之罪結業成因必招來果故如種
焉次句明須懺以犯從妄起罪假緣生妄體本空
緣生無性了知妄本則犯相何依識達緣生則罪

根因得是以忽追所犯深恨前非仰對勝緣盡披
肝膽罪從心起還逐心亡既伏現因不率後果犯
而不悔業苦何窮有智識非義無隱覆故也則下
二句彰發上句自行無瑕下句衆法有用故下引

勸前引論文勸速改初引論不下申勸彼論問曰
何法重於地何法高於空何法多於地何法疾於
風答曰戒德重於地我慢高於空煩惱多於地心
念疾於風今略引後句以明苦心造惡今忽追悔
利那翻善不待終日意令有犯速須求懺次引經
文彰佛勸經明如來訶責示惡之意欲令行者有
過尋悔上訶毀禁令成止行下說惡道令成作行
然過去之師並施悔法增減隱顯諷誨者多照教無
文檢行違律故佛言有犯不能悔又不能如法懺是
爲惡人聖教極明但不信受

斥古中初示非遂往也古師即指諸家集羯磨者
如僧毘羯磨初出懺殘二懺偷蘭白二法懺不分
重輕二懺捨墮不簡單提四懺餘罪不顯罪相提
舍吉羅並不出法又毘毘羯磨初亦懺殘二懺捨

三聖學

墮三機餘罪謂舉提舍蘭吉同一法機詞句並同捨墮事儀加改謂之增減立法出沒謂之隱顯若準下文則古謂夷罪必須都無覆心方開機悔又唯經開機餘三不開又僧殘中覆藏別住或云盡行或俱不行又提舍中同機提法又衆學罪同皆實心增減隱顯尋之可見應課多者責其師心課猶說也照教無文謂事無所據檢行違律謂行用非法故下引斥卽律增二中明二種愚人初人抱過不悔次人悔不依教今取次人證上非法律文又出二種智人與愚相反如下科引墮下二句示師心所以上句示後悔法皆見律文下句顯前諸師不能依用

今欲定其網位格其心境使是非鏡其耳目得失明其能所者則何患妄業不除妄心無託則爲聖默矣故文云有二種智一者有犯能見二見罪能如法機

顯今中分二初叙撰述上一句正示定網位者六機差別不相蓋故格心境者各顯緣法無所昧故

二聖學
化機二初

二聖學

隨一機中緣法雖多不出心境如下所示概通陳露卽能機心也託處對人用法等事皆屬所對境也格卽調正下二句顯意上句明立法有準今古相形是非鏡矣下句示行事無疑心境相照得失彰矣能所卽心境也此下二句隔句對釋上文二句尋之可見則何下次彰功益明今依法罪必可除心有所寄翻前違律悔罪不出應課無惡故云何患等爲聖默者順佛語故故下引律示款以命能機爲智人故

今機悔之法大略有二初則理機二則事機此之二機通道含俗

次明機法總分中化教具象兩機通被二衆如文所叙又復二機通大小衆又所犯罪通悔三世總疎十案

若論律機唯局道衆由犯託受生汚本須淨還依初受次第治之篇聚立機悔法準此並如後列制中反成五局言律機者局小宗也如文自述局道衆也託受生者局事行也依初受者局現犯也

理

若論事機屬彼愚鈍由未見理我倒常行妄業瞋心
隨境遷動必起行行纏三有為說直觀心昏智迷
止得嚴淨道場稱歡慶仰或因禮拜或假誦持旋繞
竭誠心緣勝境則業有輕重不定則或有轉報或
有輕受並如佛名方等諸經所明

大事機中初標機宜由下示機法又二初叙不堪
理觀止下正明事機初明事行不出三業禮拜旋
繞是身業稱歡誦持即口業虔仰竭誠等即意業
勝境不出三寶則下明成益上二句示先業言輕
重者就過為言五逆謗法用僧物等為重餘則為
輕又凡造罪具足三時俱起猛心為重或二時一
時為輕定不定者復簡重業定業極重縱機不亡
不定猶輕或容轉易下二句彰益轉報謂易奪不
受對上輕及不定業也輕受謂轉重為輕即上重
中定業也並下指廣佛名經文見第十方等陀羅
尼經三卷鹿空藏經瞻察經等並明悔法若準業
疏須具五緣一謂佛菩薩為證二謂經呪

次第治者局名體也上且分對次釋文相初二句
標局言道衆者總放出家五位由下釋局所以文
叙犯機皆依本受受是稟制於制順達遂成持犯
則彰律機與經天則矣初句示犯起之本次句明
制機之意還下示立機之法次第治者隨其所犯
須依篇次不可亂故篇聚立儀者制教差降故悔
法準此者依教立法故

若據通機理事二別

次廣明二機化教中標云通機者如上五對通義
可知

理機智利觀彼罪性由妄覆心便結妄業還須識妄
本性無生念念分心業隨迷遣

對顯中理機者此約觀慧推窮業性明見真理罪
得伏滅故云機也文中初標根性且望修事通名
利根若對三觀智用淺深自分利鈍如後可見觀
下示觀行初句示所觀境由下明能觀智上四句
明達妄見理下二句明行成罪滅分謂分辨即觀
照也此中通示理觀無生之旨總下大小三經之

二正示二別
對顯二機
對理二機

二廣明二機
化教二機
通機二機

即經三說已罪名即說四立誓言即今五如教
明證即今求相

言理懷者既在智人則多方便隨所施為恒觀無性
以無性故妄我無託事非我生罪福無主分見分思
分除分滅如人醒覺則不眠醉

重廣中初示所修觀相無性即空理以下明罪滅
所以諸世間業皆從我生我為業主我既無託故
所造善惡不從我倒而生妄業無依故得除滅見
謂遠理思謂起修除謂能觀智滅即所觀業破妄
顯真而非頓證故皆云分若約位判分見分思即
內凡人分除分滅即初果已去如下喻顯眠醉喻
迷醒覺喻悟眠覺醉醒相似法故

三觀三觀

然理大要不出三種

次列三觀標中理本是一何有三者若權實往分
前二是權後一是實若大小相對前一是小後二
屬大若約開權會小終歸一理若對三宗性空局
小唯證局大相空通小大如是分之
一者諸法性空無我此理照心名為小乘

二和生

性空中分三初示所觀境即諸法二字諸法之言
總包一切諸經論中或約依正因果或世出世間
或有漏無漏或色心非色心或善惡無記或陰界
入等若據通論總觀諸法今就懺悔且指罪業而
為觀境性空無我一句即能觀智罪從緣有本無
自性緣即心境虛妄心境和合成業業性自空非
使之空由存妄計故受輪轉但破妄計覺罪即得
直得之處顯名空理言性空者小機智劣不能即
法見空必待推析窮法體性然後方空其中須分
利鈍利者體法即空鈍者新法見空或云有宗唯
證人空假宗人法二空此下判位小乘通收聲聞
緣覺據所乘法諦緣雖殊若論斷證同見空理
二者諸法本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩
相空中亦三示境同前能觀中言相空者了法無
相猶如幻化味者謂真亦如空華眼病謂實故云
唯情妄見判位中小菩薩者雖發大心未窮心本
故設此觀空諸塵境如諸般若所發初心言照用
者二乘住寂故但照心菩薩涉事故云照用若對

三摩

三宗即當四分同觀空理故云小也志慕佛乘故云菩薩相召佛子即為明例

三者諸法外塵本無實唯有識此理深妙唯意緣知是大菩薩佛果證行故攝論云唯識通四位等

唯識中三科同上觀境可解能觀中外塵謂一切境界也言本無者有二義一者境即心故瞻察經云一切境界從本已來體性自滅未曾有故因如此義是故但說一切諸法依心為本當知一切諸法悉名為心以體不異為心所攝故二者虛妄見故經云但以衆生無明癡暗薰習因緣現妄境界令生念著又云若無覺知能分別者則無十方三世一切境界差別之相唯識論云唯識無境界以無塵妄見如人目有翳見毛如月等事實唯有識者言唯則遮於外境言識則表於內心或真妄和合為阿梨耶識謂真能隨緣與妄俱起故或云真識即是常住本淨真心即是中道一實境界然修觀有二一者直爾總觀觀念性即是真識其體清淨平等周徧含攝諸法出生無盡究竟一相寂

然常住二者歷事別觀一切時中隨緣動念衣食四儀若善若惡皆能了知一識流變若前總觀乃彼上智深位所修末世初心唯後別觀是所機教判位中上二句彰勝對前廣淺故云深妙業疏云初淺滯教謂境是空即小了境本非性唯識也即此又鈔云雖見空時不分別色聲香味觸等智知唯識不分別空即三觀相望淺不知深深必兼淺故後唯識即為圓觀次二句正判大菩薩者初地已去也故下引證彼以五十二位總為四位論云一切法以識為相真如為境依此境界隨心信樂入信樂位此教加行十個十住知理通達得入見位即能對治一切障得入修位二地地出離障垢得入究竟位八地至初位所修名影像唯識後三所修名真唯識有人將前小菩薩對同問有人云唯識觀南山判位太高又云深位無罪豈須懺悔其意云何答論文自云唯識通四位那實南山判耶此蓋特舉深位以彰理妙當知悔法正為下凡故下勸令任智強弱隨事觀緣豈令

三續示

果佛而悔罪耶前修率爾不無小疵後起狂簡便
生輕謗寄言有識詳而慎之又有人云題云懺六
聚法那出事理懺乎答此又不曉化行二教罪懺
相須若唯依化懺則制罪不亡若專據制科則業
道全在故當化行齊用則使業制俱除下云五衆
犯罪理事兩緣又云篇聚依教自滅業道任自靜
思是也舉宗無濫故以六聚標題以類相從何妨
二懺兼述懺懷通變無事專隅

以此三理任智強弱隨事觀緣無罪不遣故華嚴云
一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者當求真實相
如此大懺衆罪雲消

結告中初結示據理深淺由懺強弱當量已分隨
力修之然末世情昏鮮逢利器尚未堪於事行況
克意於玄門三觀微言於茲殆絕嗚呼故下引證
華嚴偈初句示罪相一切者總十惡也能遮善道
故云障也深廣波騰故喻海也次句示生處不了
唯心取著前境妄想也下半偈示悔法上句案機
下句示法當求者示能觀智真實相者若約通論

三論修二初
隨緣觀機不

總上三理若據經意別在唯識故下云大懺也本
作端坐念實相端坐是靜緣念即能觀如下結歎
準經續云衆罪如霜露慧日能消除是故應志心
勤懺六根罪上半示其功勝下半勸其勤修
然則事懺罪業福是順生理懺妄本道則逆流一出
一入條然自分愚智兩明虛實雙顯故諸行者並識
自心若樂罪時須捨事懺若樂福時須修理觀理通
深淺如上所明

勸修中初科前示二懺不同福順生者人天有漏
順生死故道逆流者三乘無漏逆生死故出入據
所克之果愚智即能修之機虎實約所修之行一
一分對事理二懺淺深可見故下正勸文出心論
令自觀量樂罪修事者轉愚為智也樂福修理者
轉鈍為利也理通深淺者利有強弱也

若是五衆犯罪則理事兩緣事則順教無違唯識理
則達妄外塵本無故論云唯識義不失亦不無能取
所取也若非五衆偏道兩經必欲試論非是鈔意廣
如凡聖行法二十卷中

二二乘修
各異

二四

七過反照身心備有犯事不畏乎

涅槃云犯四重者生報即受若披法服猶未捨違常懷慚愧恐怖自責其心改悔生護法心建立正法爲人分別我說是人不爲破戒若犯四重心無怖畏慚愧發露於彼正法永無護惜建立之心毀訾輕賤言多過咎若復說言無佛法僧並名趣向一闍提道云何是業能得現報不未來受謂懷悔發露供養三寶常自呵責以是善業今世頭目等痛橫羅死殃鞭打飢餓若不修身戒心慧反上諸法增長地獄

涅槃文爲三初示罪報若下二明犯心初約護法說破爲不破善業勝故犯心輕故此標化教故言不破若約制教還即成破亦欲進彼護法者故未捨違者謂於佛法猶戀慕故若犯下次約護法說爲犯言多過咎即說佛法中多過失故一闍提此云無信云下三示悔法初標問謂下答釋初明懺者現報即受所謂轉重爲輕也橫謂非橫羅猶墮也若下明不懺者生報方受彼經云若不親身無常名不修身不觀戒是善梯墮名不修戒不觀心

二四

躁動制伏名不修心不觀智慧有力能斷名不修慧

四分云若比丘及尼犯波羅夷已都無覆藏心令如法懺悔諸師摩立互有是非今括其接誘理無滯結但使覆與不覆臨乞時都無覆者盡形學悔不同僧殘犯多罪已餘者覆藏得將一乞不障法事初篇犯其根本非全淨用若欲改過出彼自心縱不舉罪不礙僧法故抑令首盡求哀爲受僧殘不爾罪是有餘雖先無心得攝加法無問隱顯隨乞隨懺有斯諸異故立兩儀

次明懺法辨異中初科引律本文諸下示古今兩判初指古非古釋都無覆者謂從犯已後曾無一念覆心方闕有則不開又見律中懺法因犯姪爲緣便謂唯姪開懺餘重不開故云互有是非也今下申今解初二句示教意立教接機不可抑塞故云理無滯結也但下二顯正解謂曾犯多罪必須盡悔故云都無覆耳不下三簡異僧殘容不盡悔又爲三初直示不同初下比校兩篇不同所以

二、定學法
二、別學法
二、別學法
二、別學法

二十、別學法

凡有三別一犯重本腰二悔出自心三抑令首盡
僧殘反上言有餘者反上一也得強加法反上一
也隱顯隨機反上三也有下結示諸異即上三義
相反兩儀即指二篇機法差別

先分別須治後明立法

僧祇若犯罪已啼哭不欲離袈裟深樂佛法者令與
學悔羯磨比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦
不淨得與比丘受食除火淨五生糧及金銀應從沙
彌受食

須治中僧祇三節初示悔心令下明開懺比丘下
出行法初明同行彼此不淨者宿觸同故下明別
行得受食者同下位故除火淨者異下位故及金
銀者異淨人故從沙彌受食者不自捉故

十誦若犯重戒如法乞羯磨佛所結戒一切受行在
大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與白衣沙
彌過二夜得爲僧作布薩自恣二羯磨不得足數餘
一切羯磨不得作得受歲伽論云謂無能作者得爲
前一法

三、別學法

四、別學法

十誦中初明開懺如法乞者即悔心也佛下箇行
法初通示同行在下別示不同行有四一明坐次
二明宿臥三明秉御所以唯開此二法者住持之
要不可暫廢事不已故餘不開者由無限制容別
求故四明受歲雖不依大僧臘次不妨增臘故下
引論決上秉法非是常開

母論云與白四悔法已名清淨持戒但此一身不得
超生離死然障不入地獄

母論中初明得法名下示復本但下顯無勝用然
下明障來苦

治禪病經云犯重懺者脫僧伽黎著安陀會心生悔
愧供僧苦役掃廁擔糞等此行懺法須者如彼

治禪病經脫著衣者示卑下故生慚愧者示悔心
也供僧等假事折辱示盡誠也經有二卷彼云除
糞八百日後洗浴著僧伽梨人塔觀像若見好相
令誦戒滿八百遍得成清淨比丘問懺既清淨那
不足數答戒德劣故不任僧用問既不足數開懺
何爲答若不求懺財法兩亡僧須滅壞由懺淨故

二正明立條
初明律意

得入僧中但不足數又復能除獄報九百二十一億六十千歲地獄之苦頓然清淨豈非益耶問世中皆云小乘無懺重之文今諸律中云何開懺答律開懺者爲同財法及障來報若望體懷無任僧用不復本位猶同不懺故云無耳非謂不許懺也問依前化教理事二懺得罪淨不答若修理懺罪無不遣若修事懺或不違行法或得好相重罪得滅如佛名方等處空藏治禪病經等並有明文問若依理事懺已制罪滅否答滅否難知須準教判化懺心業制懺違教準知制罪不滅問得相驗淨可足數否答事懺得相乃約化經足數作法自是律制兩不相涉那得致疑古德云安用大教懺夷以足小乘僧數也欲辨化制四句明之初業滅制不滅二制滅業不滅三俱滅四俱不滅思之可見問有人言準虛空藏經得足數者答此猶不辨化制故也問有人準初教經三十僧中懺重得入僧數者答此引僞經不足爲據如序所簡律中應教乞言大德僧聽我某甲比丘犯淫波羅夷

三教已行相
三初等行

二正明立條

無覆藏今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈憫故三乞已

次明立法陳乞中律令教乞事同初受縱使自能亦須他教問此明懺罪那云乞戒答根本既喪從僧重受終身奉持卽是懺悔若爾犯已未懺應無體耶答準上以明體本不失但望力微故須再受除如篇聚所明

僧索欲問和答云與波羅夷羯磨應言大德僧聽此某甲比丘犯淫波羅夷無覆藏今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此某甲比丘犯淫波羅夷無覆藏今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

佛言與波羅夷戒已當行隨順法客三十五事略同僧網法中唯加不得衆中誦律無能誦者聽行相中初科上文指同唯下顯異卽二五奪智罷

二八南

中不得說戒今準伽論衆無能者得作說恣二法
例知無人即朗誦戒唯此爲異

與波羅夷戒已僧說戒及羯磨時來與不來隨意
次科來否隨意者勝前不懺財法俱亡異餘淨衆
不來不得

若重犯者滅壞若犯僧殘已下依篇案治十誦重學
沙彌是犯僧殘已乞別住六夜出罪僧次第與
之

三初中明本篇重犯又須同種之罪方得名重若
犯下明餘篇重犯正明引證在文可見

上且約輕戒爲方法自餘盜殺淫法除之不同昔人
唯燈開微

結示中初正結不下點古非

○二戒僧殘
法二初略

二初略
略知對治有四則

第二機發對治中二罪各須先治情通情即是心
據論諸篇皆有情通然初篇雖重縱微無用下篇
諸過雖非極重故但直懷本罪無勞預治僧殘障

二初略
支二初略

重惡懷本體事須繁累不可輕略唯斯悔法獨異
餘篇

一須治覆藏情通謂波利婆沙此方義翻或云覆藏
或云別住母論云何名別住別在一房不得與僧同
處雖入僧中不得談論亦不得答也二治覆藏罪謂
突吉羅如後正機微法在前後與三治僧殘情通謂
摩那埵者論云秦言意喜也前雖自意歡喜亦生憤
愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始
得喜名衆僧歡言此人因此改悔更不起煩惱成清
淨人是故喜耳四治僧殘罪謂阿浮訶那此中善見
翻爲喚入衆羯磨或名拔除罪根母論云清淨戒生
得淨解脫善持起去故也

初情通中二義翻之上約情罪下就治罰續引母
論別釋次名二中註示前後猶同古判戒疏準殘
還須後機三初中初翻名前下釋義又二初列示二
義由下出其所以初明自喜言前喜者謂行覆日
滿少日即六夜衆下明僧喜四中和翻名有二初
名者謂由僧羯磨得入二種僧故次名如下論釋

論中上二句卽生善滅惡下句謂由僧拔除不墮
罪處故云起去

二明立懺儀軌僧殘衆中立悔正法須立初引明文
後顯格義

初中依明了論偈曰及上起罪五種方

釋曰如人犯僧殘求得出離若人欲爲彼作提舍那
羯磨此人必定應先憶持五種上起方後作羯磨一
觀僧殘罪相二爲簡擇人知藏罪不藏罪相三觀業
聚學處爲簡擇四部等衆四觀業相應學處爲行白
四等羯磨五觀於十三殘罪中一日一夜等藏不藏
爲顯有藏無藏等地立宿住摩察等斯之五方僧
須觀察始可爲人上起罪也方猶法也釋此五法卽
爲五門

次明懺儀總示文中初引論偈下引論釋初明犯
人求悔若下制僧知法文列五方卽是四法一二
及五並屬所被事三是人四卽法集人加法義必
兼處委釋名相並見下文

所以名上起者往前隨在犯罪處故名爲下罪相續

故遇隨戒無作不生今若懺悔約遮相續還得受持
清淨對治護故戒法續生稱之爲起第二白法翻前
犯罪時下故名爲上是以前懺悔總名上起法也又知
提舍那者此云發露謂此懺悔是發露法故欲行上
起須知五方

釋總名中三初釋上起又下二釋提舍那欲下三
釋制憶持初中又三初徵名往下釋義初約先犯
反顯次約懺悔願釋約遮相續謂以善遮惡也受
卽受體持卽隨行是下總合提舍那者亦卽懺悔
之通名

第一方者謂知檢定是殘非殘卽知具闕之義具緣
成重闕緣便輕故論云一觀僧殘罪相者於故意出
不淨罪中根本相若人已受大比丘戒若如來已制
此戒若人不至癡法若人有欲心出不淨若不淨已
出等此人則犯僧殘於餘略說相亦如是廣說如彼
羅提木叉論

第一方初科初約義略釋放下引論委釋初明制
觀察若下明具緣成犯通緣列三別緣出二皆略

二對律解

示耳於下例通餘戒廣下指廣彼論自指佛陀波羅造彼廣明十三罪相

準論解律上來即是通則二緣謂不至癡法已前是通緣若人有欲心下是別緣具便犯殘闕便犯闕乃盡十三一一別緣以驗前犯究竟方便及以不犯恐無過加罰成非法故僧祇云持律比丘與他出罪時有罪亦知謂廣知五衆罪無罪亦知

次義釋中初牒論釋據前了論會釋今宗故云準論解律欲明論文即是釋律二緣故也恐下示論意僧下引證有罪知者謂知犯也無罪知者知不犯也文通諸衆不局此篇但取有無兩知證須觀察

二對律解

第二方者論曰覆藏相者若人於僧殘罪中起僧殘罪見不欲從彼上起由無發露心覆一夜於此人此罪已被藏此謂憶識不疑不發露故若人不知不憶或疑或起非罪見故藏此罪此罪不被藏

第二方中初科前明成覆僧殘罪見者謂自知有犯也若下次明不成覆

二對律解

準論解律須諸門分別十種不同

一者形差律中犯殘覆已罷道罷道已還受大戒前犯須治罷道不須治

次對律解十門初云形差謂罷道反俗形服別故二者法差捨戒作沙彌如前罷道

三者病差有心亂狂癡病緣多犯僧殘全無罪或病前犯殘經後遇病緣不成覆

三中有二初不成根本或下明不成覆藏四者過差被三舉治故不足僧數

五者人差十誦設共賊住人擯人別住人種種不共住人狂心人啞人聾人邊地人比丘尼乃至沙彌尼優婆塞等與如是人共住不名覆向發露亦不成覆論別住摩那提別住摩那提竟白衣所亦不名覆五分若於此士多人識重不欲令知不名覆於彼士覆或覆

五中十誦十六人種種不共住即訶責等四羯磨人乃至者略式又沙彌謂與如上人共處無清淨僧既不成發露則覆亦不成也伽論五人五分

知識多處經有淨僧亦不成覆

六者業待時差僧祇若入定不成覆若作念云我待某時待人待方當如法作是名非覆非發露

六云業待時中更兼人方言待時者或爲緣阻未暇發露期在後故待人者求知法故待方者擇勝處故皆謂期心欲露故非覆也

七敬難差五分一切覆藏名爲覆藏若於和尚阿闍黎所及諸敬畏人間覆不名覆於餘成覆

七中以前境尊勝不可輕言故

八無心覆差僧祇云覆亦知謂知罪作覆藏心不覆亦知不作覆心未得發露若忘並不成覆

八中初明有心不下正示無心有二上約知而無心下約遺忘無心

九無慚愧差若犯殘已不作覆心逢人即說心無畏難

九中雖非正露無所隱故

十者心迷故差律中不憶有疑不識等並不成覆文云若不作僧殘意不成覆藏直與摩那提若作僧殘

意覆成覆應先教作突吉羅儀已與覆藏羯磨

十中先示三心並不可學迷若可學迷根本罪外

更加無知前無心中若忘不成者謂識犯忘不發

露此迷本罪與前不同文下引證可解已前十門

或出本宗或取他部或約義立對文自見又復諸

篇通有覆藏例用此十箇辨成否如是知之

第三方者論曰觀業聚學處爲簡擇四部等衆者四

部謂四僧僧雖位四今此儀境前二四人僧後一二

十衆異此則不成若行時假境說者前一下至有一

人次一局對僧出罪一席法

第三方中初正明作法用僧先引論文言業聚者

謂作業假衆聚即衆也四部下牒釋四僧者一四

人二五人三十人四二十人若下次明行時對境

前一即覆藏時對一人白次一即六夜須僧中白

出罪無可行故云一席耳

第四方者觀業相應學處爲行白四等羯磨者以其

法位雖三此治殘法事並上品故齊白四就中用法

位極有四謂別住六夜本日治出罪如前後說之

四第四方
準四力者下
字有餘曰二

三三三

五方

第四方中初標論業即羯磨言相應者事必稱法不可差故前後皆言學處者作持行法聖制學故以下牒釋初約事簡法法位三者單白二白四就下明用法多少雖通四法不必盡用且總列之故云位極有四然此四位有定不定別住本日隨有行之此二不定六夜出罪此二則定前四對治及後正儀並明諸位故此指之

第五方者論曰觀於十三殘罪中一日夜等藏不藏為顯有藏無藏等地立宿住摩捺多等者地者處所之名謂波利婆沙等四位於此位中若有藏即行宿住地謂別住法要須經宿行別住法故曰宿住若無藏直行摩那埵故言有藏無藏等地立宿住摩捺多等即是有覆行三法無覆行二法用藥分齊相對法也

第五中初引論一日夜者舉少類多故云等也為顯等者謂一日夜中曾藏則有覆藏罪須地立宿住即行別住也不藏則無覆藏罪但行摩捺多即六夜也地者下牒釋又初正釋處所名者以行

二顯格義二初釋學

二四即九初顯名釋

三用僧多少

別住別在一房故等四位者通舉諸位也摩捺多摩那埵梵音轉也即下二點示此與第二方相蓋彼約有藏以簡成否此辨有無以明用藥故不同也

第二正立儀儀分九

顯格義中九段前五即依了論五方後四即準律文別立會合律論布列行事故前云格義此標儀儀也

一知其罪名種相如第一方解名謂僧殘也種謂漏失摩觸也相謂犯之多少也律云一名多種住別異故

初科為三初標指名下次牒解名即同篇之通號故云僧殘種即十三之別相故云漏失等有云漏失者相謂成犯之數目故云多少律下三引證一名證通號多種證別相十三目為一乘與餘不證故云住別異也

二知成覆以不如第二方簡擇十門委練三知用僧多少即第二方能治所對具列如上

三中能治卽四僧二十僧所對卽行時假境一人及僧

四知用聖教

五知機儀置設

六覆日長短相從

七明總別機法

律中犯衆多殘罪雖憶數不憶數但憶日數長短者總依日數長日治之若不憶日數者從清淨已來治謂壇場受時已來治也

第六正明中初科前明以短從長若下二明以忘從受

二列示不憶

十誦不憶日月數應從受大戒已來治要須云乞清淨已來五年十年覆藏不得直言乞清淨已來以知漏分齊故僧祇云不憶夜者當問無歲時犯耶若默然者隨年與若言不爾者更問一歲二三四歲時犯耶隨默然處與之

次科前引十誦明乞詞要須云者謂乞詞所嫌須加年數次引僧祇明次第究勘無歲時卽初受未得臘也

三能明須臾

七明總別機法

二正明三初

十誦衆中三諫犯殘已卽於僧中自唱犯僧殘罪若不卽說是名覆藏故知多人雖知犯終須發露也

三初明文故下推判發露出已不取他知而已

律中知數不知數等覆不覆等一名多種等同用一

羯磨之及云有比丘犯衆多僧殘罪或有覆一日乃至十日者佛令從十日總機

七中初本律但明總機別機可知故前引三種一數憶忘二心覆露三同名異種此三種別並通合

機又下次引覆日以短從長亦卽總機并上爲四僧祇總別各得如月一日犯一罪覆藏乃至十日犯

一罪覆或有覆一夜乃至十夜者應作十番別住乃至一番覆藏者其六夜出罪等例同

僧祇中初總標如下顯相初且約十日日犯一殘俱不發露第十日犯者則覆一夜初日犯者則覆

十夜應下正明總別十番是別一番卽總

十誦機僧殘中具明犯數及若干日覆等

十誦中明乞詞羯磨須臾罪日兩數恐謂總機作

法通漫故引決之

八王加磨分

八明正加磨磨分二先明懺者威儀教授乞詞二明

二初明威儀

初中先脫却新淨餘衣著安院會及餘羅服上著纏多羅僧偏露右肩脫革屨合掌曲身低頭來至僧中自懺此罪將入重處如上論云殘有咽喉未死賴蒙如來曲垂慈憫開立懺法又我自處須發怖心得生慚愧不知此懺者則五十億六十千歲唐受地獄如是辭緣以為悲喜方便深自懺責耻已罪累塵空清衆如是觀心已四面禮僧足訖至羯磨者前五跪合掌若自乞陳旁人授之亦得然犯者乃多不遵三女今取言犯者以法就第八明威儀中初明入衆儀式自下次明披露克責又三初悲其所犯懺責也或作懺數也如上論者指篇衆中所引母論續下喜其開海上明喜聞聖教下明慶已發心如是下教其殷重四面下三明設禮陳乞文律乞陳疑似真例大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸羅語三僧殘罪各不憶數憶者或覆藏一夜乃至百夜其間延促從少至多任時

所今從僧乞百夜覆藏羯磨願僧與我百夜覆藏羯磨慈憫故三乞已

乞詞有五初懺僧本意次句自稱已名三犯故等者陳露所犯四今從僧下正申所懇五願僧等者乞罰所求

次明與法案欲問和答已作云大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸羅語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜今從僧乞百夜覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘百夜覆藏羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸羅語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜今從僧乞百夜覆藏羯磨僧今與某甲比丘百夜覆藏羯磨諸諸長老忍僧與某甲比丘百夜覆藏羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦爾僧已忍與某甲比丘百夜覆藏羯磨竟僧忍默然故是事如是持行者者依此律中羯磨作法得成若準律文依古羯磨即須改發不可通融也

羯磨中註文初令依用若下點律所開古羯磨即曇諦出者謂翻譯家用入律故彼云大德僧聽比

九事行行
二初示

二正明二初
初即應教

二在衆白僧

三在僧舍

丘某甲犯某僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪
隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽
僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是鈔中加
改比之可見而云犯某僧殘不從罪相隨覆藏日
言相浮漫不足依之

九明奪行誡勅行護法

羯磨者告云此白四羯磨聖教良藥違之在心奪三
十五事是折伏法勿得有違執衆勞苦奉清淨比丘
是調伏法每事順行白等八事是發露法宜加愧耻
深自剋責依法而白不得有失失者失宿自慢慢他

第九示法中初科教示有四初示羯磨二示奪行

三示執事四示白告對文分之

示語已即因僧集白僧令知應教云大德僧聽某甲

比丘犯故漏失僧殘罪加之不憶數覆藏一夜乃至

百夜已從僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我百夜覆藏

羯磨我某甲比丘從今日行白大德僧知我行覆藏

三

其奪三十五事如衆網法中

四執持處

律云彼行覆藏者應日三時見清淨比丘應作者一
切如法作不應違逆至布薩日應掃灑布薩處供給
調度乃至自在小房中住有客來遣出者答云不得
二人共宿故若衆僧分衣物隨次取之身在下行坐
在沙彌上不得與清淨比丘共住經行同一牀一版
長牀長版作隔斷然後坐乃至供給清淨比丘如和
尚法文同故不出十誦極少四清淨比丘作別住二
則住人不得同一牀坐不得在屏處便以客比丘來
不見故

四中初令見僧應下二示作務乃下三明住處若

衆下四明同利身下五明坐次乃至下六明供給

文同不出者指師資篇十誦中初制在僧處不同

下五分有云此據正作法時者詳之二制同犯各坐忍得同伴

心無慚故三制顯處文自出意

善見若行別住人有人請或與人受戒得停行法事

罷續行之捨時應言我今捨波利婆沙三說文若寺

中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出還

須白行之十誦乃至六夜法白僧停得二十五夜四

分若大眾難集若不欲行若被人輕弱多有羞耻應至清淨比丘所白言大德上座我今日捨教物不作若欲行時還至清淨人所白云我今日隨所教勸當作彼得自更互作使禮拜迎逆亦得受沙彌淨人禮拜及使

五中善見初明有緣白停法若下明晝捨夕行明未出須白者即當一日故十誦中六夜亦開仍制日限本宗白停久近皆得四分中初明白捨前示開捨若下明白行彼下明受禮作使上明同類下明下衆

六八事失夜

律云八事失夜法一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣自出界外不白四寺內餘行者不白五病不遣信白六三二人同一屋宿七在無比丘處住八不半月半月說戒時白隨一事闕皆失一夜已得不失未得

六中八事一二通出外寺非寺分二四對客比丘入出以分六七約處人無人分五八各爲一事餘行謂緩步簡疾行者不白不犯多人同屋非別住

七白謂比丘

故又八事中前五及八並不白故失六七事非故失註云已得謂前已行日未得謂所失之日若後重行但續已得足滿前數

白清淨比丘法律文不具條威儀白云大德僧聽我某甲比丘犯放蕩失律知一僧殘罪不憶數覆藏

一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與我百夜覆藏羯磨我某甲比丘已行若干日餘有若干日未行白大德知我行覆藏說若五人十人總來集

一處行者總告白言諸大德聽餘詞同上若不盡集亦無別衆此是別人發露法也有大德勝人來寺應安置房中白之不須門首便成輕脫其餘諸白說戒白等一同上文改日與僧爲異耳

七中初白一比丘法往餘寺客比丘等皆準此白詞中大德僧聽者傳寫之誤合云大德一心念由是白別人故若五人下白衆多人法若據對僧合云僧聽而云諸大德者由非僧法但不能別白從省故耳後說戒白方可稱僧有下白客僧法比丘中有德望者須與常人其下指白僧法說戒等者

一切衆集時

八注集時

十誦若欲行時先思惟我今到前比丘所不若到便去五分若不捨行法出界見比丘應總白云我某甲比丘行別住已若干日餘若干日大德憶持不爾者捨行法已見比丘不須白到餘處應求彼僧更行之八中十誦明往餘寺若到便往者恐違白法失宿故也五分明出界

九界內見僧

四分寺內徐行者不白失宿若作意欲白前人行疾出界雖不白不失宿無罪十誦客比丘走出界當如常行法不應走逐齊自界住若行別住六夜人病遣使白僧云某甲別住人病不得來白僧令知應具如四分白僧法五分一如法比丘得行別住法如上第五方中說

九中四分欲白不及非意故開十誦初明見客執儀若下次明有病遣白詞句略略故指四分即前所引五分明行時對境指第五方五字錯合作三字

鈔者云佛法東流行此法者亦少縱有行悔則棄小

二所行

取大依佛名方等而懺者余意所未安由心懷厭欣未合大道但爾聚依教自滅業道任自靜思皆嫌發露可說而業由造故結此正業病相治不得不行評量中初科爲四初嗟悔法不行當隨唐之世僧英極衆佛法大興尙云亦少況今末法焉可言哉六聚懺法墜地久矣僧徒造惡穢迹巨言或臨布薩則安坐默然抱過畢生死猶無悔豈非妙藥雖留毒氣深入不肯服耶悲夫縱下二實業制從化初出過余下斥非上三句實其取捨真誠爲道義必兼行不當厭小析大但下三示其懺別皆下出其情狀以制懺指定犯相對衆折辱況行別住奪行苦役羞愧不爲化懺不爾故多行之業由羞結者造業自縛對人覆諱覆故罪積於心稱故業更滋廣是則罪種轉盛徒懺何爲此下四結勸須依又行覆者多不滿日諸師立理互加同異今取盛行之師傳授云此依教懺法大小乘中校量心行折伏爲先若考則住事業則大成殷重若準十誦不行別住六夜出界佛並誡斷得罪得出用彼微此理須相

二與摩那
法二初
明乞法

準雖然此事不稱法則收張舊習編者云某甲比丘已行覆藏日今從僧乞六夜若後諸白羯磨並須準改當於乞六夜前上座集僧已白云此某甲比丘行僧殘覆藏已經若干日極意勤苦餘有若干日未行者此既於僧陳謝僧今已受之可放其餘日和僧已衆若默然者當與六夜法若行日滿者依法誦之次科爲二初明不滿可否若行下明日滿依法初中前示異說或云盡行日滿或隨行少日或都不行若上根從急宜用初師若下流機緩則依十誦不行別住出罪得成今取盛行頗合時機不違聖教矣今下次顯今所取初引彼所傳用彼徵此者用十誦緩文徵此宗急教義須取中故云相準徵證也雖然下約義加收初教改易羯磨後諸白羯磨即六夜出罪等當下令白僧問和後二乞詞羯磨並準不滿牒之

二明與摩那誨法

初明乞法大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧

乞百夜覆藏羯磨僧已與我百夜覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏日若竟者今從僧乞六夜摩那誨願僧與我六夜摩那誨慈憫故三

六夜中註云竟者謂行日滿者

上座如前作法安慰之訖白言大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與彼百夜覆藏羯磨彼已行覆藏日今從僧乞六夜摩那誨若僧時到僧忍聽僧今與彼六夜摩那誨如是大大德僧聽此某甲比丘犯故漏失摩觸語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與某甲比丘百夜覆藏羯磨此某甲比丘已行覆藏日今從僧乞六夜摩那誨僧今與某甲比丘六夜摩那誨諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那誨者默然誰不忍者說是初羯磨第二僧已忍與某甲比丘六夜摩那誨竟僧忍默然故是事如是持

羯磨中如前即索欲問和等

三、明白合四
制定明證

彼得羯磨已即於僧中自言大德僧聽我某甲比丘
犯故漏失摩觸語三僧殘罪各不憶數或覆藏一
夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與我百
夜覆藏羯磨我比丘某甲已行覆藏日已從僧乞六
夜摩那捶僧已與我六夜摩那捶我某甲比丘已
自行白大德僧知我行摩那捶三若行經一夜者餘
詞同上乃至僧已與我六夜摩那捶我某甲比丘已
行一夜未行五夜白大德僧知我行摩那捶餘夜摩
此增減
之若客比丘來唯收大德僧為異餘詞並同
白告中初科前明白僧法若客下白別人法白僧
又二初即座白法若行下餘日白法

律云行六夜比丘亦同行別住覆藏法唯常在僧中
宿日日自為異非即與僧
同處宿也

次科初示同唯下顯別反明別住不常在僧非日
日白僧但行法制必僧中不得同宿恐有差行故
註示之

僧祇因數數犯僧殘如波逸提乃至越毗尼悔故便
制六夜懺悔二十人中出罪

四、舍羯磨法

三、與出罪法
二、初、明三、初
教之法

三、中本由懺易故使犯數提吉多犯舉以為況故
云如波逸提等

此上二行中若覆與前法不覆與後法同俱出罪若
二法中重犯者各壞二法皆重與本日治之餘如別
述

四中各壞二法者且如本犯漏失行百日別住已
行一月復犯前戒還依百日治之故云本日也六
夜亦爾已行五夜再犯本罪重行六夜然本日治
法無別羯磨但是再加覆藏六夜二法如別述者
即隨機羯磨及疏中

三、與出罪法

先教乞云大德僧聽我某甲比丘犯故漏失摩觸語
語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從
僧乞百夜覆藏羯磨僧已與我某甲比丘百夜覆藏
羯磨我某甲比丘已行覆藏日已從僧乞六夜摩那
捶僧已與我六夜摩那捶我某甲比丘已行六夜摩
那捶竟今從衆僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈憫故三

二五律法

出罪中乞及羯磨並先陳覆藏次陳六夜後云從
僧乞出罪方是今法又覆藏中先陳所犯或下大
陳覆日已下三陳乞詞僧已下四陳得法我某甲
下陳已行日六夜中有三初陳乞一得法三已行
細對羯磨分之不可盡讀六夜法中先
羯磨者如前作法和自言大德僧聽此某甲比丘犯
故漏失摩闍羅語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜
乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與某甲比
丘百夜覆藏羯磨此某甲比丘已行覆藏日已從僧
乞六夜摩那埵僧已與彼六夜摩那埵此某甲比丘
已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到
僧忍聽僧今與某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧
聽此某甲比丘犯故漏失摩闍羅語三僧殘罪各不
憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯
磨僧已與彼百夜覆藏羯磨彼某甲比丘已行覆藏
日已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼六夜摩那埵此
某甲比丘已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨
僧今與某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與某甲

三藏制錄

比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第三
亦僧已忍與某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是
事如是持

與出罪已依僧祇律當教示言善男子佛在世比丘
能受戒能持戒能得聖果滅後比丘能受戒能破戒
能入惡道行者既內無護心外無身口今犯此罪垂
至死處猶有勝因改心懺悔大衆隨喜汝幸自慶故
文云自今已去形心清淨如無憂華更勿復犯經更
續犯怖心難生經怖心生懺罪無處故論云若二十
清淨比丘出僧殘罪我法不滅今時惡世尙不喜聞
犯名豈當聽汝懺者如是種種因緣爲說割斷之意
并引涅槃經以貪欲害故死入地獄畜生餓鬼從彼
得出還爲鳩鷄鴿雀等

誡勅中初泛明持毀佛住滅後勝劣有殊據受猶
同行果全異行者下正誡能悔有三初喜其已懺
故下二勸其堅持初引文勸應即僧祇梵云鉢賴
又此云無憂即佛生處樹華喻其殊勝也或翻青
蓮華喻其清淨頗合文意經下畢難勸論即善見

四分律行事鈔資持記中四之三

四分律行事鈔資持記中四之四

三儼倫關憲法分二初明罪相二立儼儀
初中分二

一者從生偷蘭謂初二篇下方便若依十誦初篇生重此是近方便謂身口相加未得暢遂者應一切僧中悔若初篇生輕一篇生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕應一比丘前悔其懺法與波逸提同

第二偷闌從生中初標名若下引示彼律分三階
三儼如文次列初二兩篇各三方便遠者犯吉次
近皆闌闌有二品初篇近者上品初篇次者二篇
近者並申品二篇次者下品儼法與提同者如下
可見

二、合規性

一者自往偷蘭亦名獨頭亦分三品云何名重謂盜僧食具十方現前物偷四錢及非人重物等須大衆機云何名中破羯磨僧盜三錢已下僧私之物一有衣一無衣相觸作僧殘境界如是等類對小衆機云何名下如律云畜用人髮剃三處毛灌下部露身行善外道衣畜石鉢食生肉血等僧祇眼心裂破三衣鉢破塔等並偷蘭用一人機律中初二篇下教人犯偷蘭者並是究竟輕重同上機之

自性中初示名不從他生故云自性當體是果故云獨頭上品中僧食具卽十方常住十方現前卽如亡物未羯磨時通望十方無滿五義且舉四相等取二逆經非道殺非人之類中品破羯磨者簡法輪故僧殘境者爲他出不淨也及殘中諸果蘭如觸二形黃門髮爪相觸之類皆中品攝下品中三處毛腋下及大小便道灌下部者謂以酥油灌身下分

西國梵欲者多然石字上合有木字木鉢同外道石鉢蓋佛律中凡事蓋外道者皆制闍罪如草衣菜衣鳥毛衣皮衣食風服氣等皆下品攝僧祇卽

下品四分教人初篇歸上品次篇歸中品故云輕重同上

二立教條二

二正加法分三請大眾小衆一人法

初明大眾者就中分七

二列釋三初

初乞多論中莫問輕重悉隨僧三乞然後請懺悔主

其受懺者單白已對首三悔文如波逸提法今明立

大眾要具五人以上方得行之並界中僧集已具結

威儀至僧中禮足已先陳過於僧然後乞云大德僧

聽我某甲比丘犯姪方便重偷蘭遮罪不憶數今從

衆僧乞懺悔願僧聽我某甲懺悔慈愍故三二明請

懺悔主應至清淨比丘所合掌互跪請云大德一心

念我某甲比丘今請大德爲偷蘭遮懺悔主願大德

爲我作偷蘭遮懺悔主慈愍故三三懺主單白索欲

問和蒼云犯重罪偷蘭遮單白受懺羯磨應白言大

德僧聽此某甲比丘犯姪方便重偷蘭遮罪不憶數

今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我某甲比丘受

某甲比丘懺悔白如是因當爲說罪名罪種罪相破

戒餘習如前後懺中五正明捨罪文云大德一心念

我某甲犯姪方便重偷蘭遮罪不憶數今向大德發
露懺悔不敢覆藏餘詞如後捨墮中說六阿貢云自
貢汝心生厭離答言爾第七

次懺儀中初乞分二先引論示乞請對懺通三品

受懺單白此局上品今下次明陳乞又三初明集

僧懺主作白受懺爲僧所量不入僧數故須五人

已上次明具儀先下三正陳乞詞中且據不憶言

之憶須稱數二中清淨比丘必約自無三根解通

律藏發已信敬者方可謂之三中答法云重罪者

文誤罪字合在遮字下四中指前後者前即僧殘

後即提中五中略餘詞者續云懺悔則安樂不懺

悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憐

我清淨戒身具足清淨布薩六中準後或作汝自

實心於義皆通七名立誓欲以答詞連上故以標

數在下

上之七相律論各題及論附事皆不整頓今通引誠

用粗無紊亂且據一罪餘者準之

結告中初指前所出前之儀式乃準本律多論兩

文共成然彼此互缺故云各題也準前論文有四
一乞懺二請主三白和四對悔缺此三法本律有
五則無二三故云不整頓也今下明安布且下例
通餘罪

二小衆法二
初這小衆

第二小衆者十誦四人爲小衆若受他懺則無單白
止得口問邊人四分滅諍中小衆者三二人也縱有
四人止同小法以僧祇正斷五人爲捨墮故如上卷
所明

小衆中初科先引十誦判定以懺主白和身外非
僧故無單白次引四分釋妨彼即以別望僧爲小
此就僧中對事用人爲小恐執彼文爲妨故準僧
祇例決上卷卽集僧篇

二男衆法

立法有七須乞懺法與上初明請懺主一如大衆二
受懺者問邊人取和比捨墮中三爲說罪名種相四
正捨罪其詞曰大德一心念我某甲比丘犯摩觸女
人身上衣偷蘭遮不憶數者今向大德發露不敢
覆藏餘詞如常所述五呵責六立誓並同上
次懺法中初須乞者以懺主未作白猶在僧數故

三二人衆

註同上餘者二字標下六法二問邊者應云諸大
德若大德聽我受某甲比丘懺悔者我當受
文列七法而以請主爲初止於第六者或是去
留無在或可意在不立欲示中下二品次第漸降
或恐僧別相參如是思之
第三一人懺者五法一請懺主二爲說名種相等三
正捨罪牒前下品罪名陳露四呵責五立誓並同
後一人法可解

○四衆法
初這四衆
上三僧
生後二初僧

二生後四衆
二初僧

二正示三切
二初僧

上來三懺事既是稀非謂事稀罪多懺少故也然智
人犯過思悔必多脫隱而不出卽成疎略文已繁廣
事實遺漏必若懺緣足爲準
懺波逸提結前中初示事稀所以然下明須出之
意文下顯前文可準
下之四篇人喜懷犯故在初首曲更條緒
生後中標云四篇據後懺法合云三篇疑是字誤
或可吉羅離惡作惡說或可提中關三十九十故
云四耳
謂律中犯懺必須識知不疑善宜名種依聚歷別同

篇合懺異聚別悔

正示中初文議不疑者約能犯人善宜名種據受懺者宜合作知同篇合懺上篇可爾若吉羅中覆藏根本雖是同篇亦不合懺異聚可知

又懺罪入法隨數稱之若忘不知乃云不憶

次科當隨憶忘不可一例

又見有行懺者是非未分輒為懺主端坐受懺前人既不自曉故請治之或云衆學諸罪或云預是罪者或若有迷忘或二篇同懺或無犯而言犯或犯重而云輕如此失法之謬罪非逃隱反成自累何能辨他故須照遠罪懺明逾水鏡使彼此無私隱情事有相應則可為順教佛子矣何者以律宗約相違相心事俱非不類大乘三報同皆一懺餘如戒本羯磨疏述三三又六初叙懺教或下列非相六種自分預是罪者以不知犯漫云預入此篇者則懺之或迷忘者謂疑不識或直躁迷忘而懺者如下結示或違教罪或不學無知故云罪非逃也放下勒令依法水鏡清明而又過之故云逾也彼即能懺此即受

懺者何下微釋所以三報現報生報後報也餘下拈廣

第四懺波逸提法分二初明三十捨墮後約九十初中分三謂僧法衆多人法對首法

三十標中本是僧法由界僧少次開一位就下一位皆是別法但事儀有別故兩分之

又初分四一明捨財二明捨心三明捨罪四還衣雜相

僧法中財是犯緣心是業本罪是已成之業必能感報雖具三捨得名唯據捨財就意正在捨心心捨罪除衣仍清淨故復還之立此四科括懺盡矣初捨財中分四

一辯定須捨得不又二初總明捨法差別二辨財體是非

初中三十戒內且約僧犯尼非無懺清心者希僧捨墮中自他分二一者自捨如乞食緣用為衣服俱自斬壞不須對境二者對他道俗分二兩種寶戒必捨俗人餘二十七則對道捨通局分二乞鉢一戒要本

住處又在僧中行鉢等法違則不成餘二十六處通彼此人舍僧別各有意致非鈔者懷

捨財中捨法差別從實至狹四重料簡初僧尼相對僧捨下就僧分自他簡去蚤絲一戒二下他中分道俗次簡音贊兩戒通下道中分通局復簡乞鉢一戒言局有二一局營界二局僧中通則反之故云餘二十六等

二定財體諸捨乃多事現三五不過畜長離衣服賣

三事乞衣受衣義通犯不並如隨相定體中初科三五者二即長離販賣五即更加乞受上三最數下二次之故云通犯否餘戒非無但是稀耳

就犯長中初明長體後相染過

長體之相不過五種

一是觸受持故不須說以不說故非是長限如三衣坐具鉢盂三事必是受持隨有衣嘆袋褌並不說淨若受百一供具亦須受持不受者有說不說如下卷中二是隨百一供身具亦不須說如靴鞋履襪瓶碗

過減鉢等十六枚器尼須說淨僧直得者三隨重物故不須說如八不淨體非隨道律開畜被故非淨限乃至大毳襪帳等準重不須四入餘捨墮即不淨財不應淨法亦不入長不同昔解如取尼衣及販賣財入手犯受取過限又犯長今解不然財無再捨罪不雙結單犯別捨不同他律僧祇離衣經十日又犯長罪四分多論單有一過五雖入長限是佛開緣謂負債未入他寄未入買得未入或雖入手決捨與他或共物未分如是等例是開限故亦無犯長

長體中初科前明六物若下明百一物受持則一向不說不受則有說不說如雨衣覆衣等縱不加法並不須說餘衣巾等即同長物須說二隨百一者若合加受法已見上科此謂一向不須加者故別簡之露音脚草履也十六枚器並瓶各二盆薑杓各四僧尼俱開說不說異三中含隨重物者謂隨身所須入機體非襪褲用重既不入淨故無長過四中初正明不下序古初引古非今下顯今解初示正義不下簡部別四分多論如長衣戒引

五中五種緣開上三並未入下二約已入

相染之文如上已明

相染指上者亦即長戒如十日中皆得衣初日爲

能染餘日爲所染皆隨能染判犯

二離衣宿隨其二三犯過者雖入文中並必知數

非通二衣也

離衣中隨二三謂須提名別賺非下過蓋

三販賣買物三事須分如上隨戒

販賣標中三事名相各別前戒已分不重引也

二正四初
入持須不

謂且如買物佛制俗人而交買俗所取衣食具一切

衣鉢瓶碗紙筆墨等無問輕重多少無非爭價上下

口自斷當雖非犯長乃入買易皆犯捨墮若買田宅

人畜凡按牀席但作吉機不須入捨

明入捨中初列輕物入捨佛所開物犯者數故若

若長財販易衣物散多當隨物處別捨其罪一處總

治治罪既竟次第還衣若雖捨衣有盡不盡犯長相

染餘捨通成

總別中初明別捨別還罪得合機若下次簡捨衣

有染不染三十戒中唯五長有相染義謂衣中有

三十日月望急施及長鉢長藥爲五此明唯畜長

制須盡捨離衣販乞等隨別捨之不盡相染

二忘見本物成不者

忘見標中謂機長罪捨衣時遺忘不盡及機非已

方見忘物而染不染別故須辨之

謂捨衣多忘再相染決若捨衣竟若還衣已說淨訖

忽見忘物前捨說淨二法兩成後所忘者更將捨墮

若還財未說而見忘物並即相深通將入犯長捨之

前財雖是乞衣販博捨還事同新得如法說淨但爲

長忘相染故不得說還作長捨

正明中初科上二句示義決字古記云字誤合作

汗有染字在若下辨相染初明不染由入淨故

前捨說淨即是二法若還財下次明相染由未說

淨無法簡故前財即已機者乞販亦捨者但便忘

物是長不論捨者是長非長

若言忘者施他此亦不成以作屬已前生後乃忘染

而捨此非淨施佛不許之又云若捨已然後還也

次科初不見物作念意欲不染此下斷犯謂緣見忘物即有屬已之念故曰前生前心已染方起施心故判不成文下引證捨謂捨儀造即與人反明不懺不成施故

三所忘

其所忘物若是販賣餘捨片無相染言相染者十日一月急施過後三戒相通相染

二中所簡其所忘餘戒本非貪著但是受納乖方故不相染三長反此故有染也

四明捨

以此事勞捨財衣前預生捨念決屬三寶則人者成捨後更取則是重盜不入此戒須知

四中謂捨財者恐有所忘決心預捨後見無染即須付彼

三修捨威儀

三修捨威儀其衣物三處束縶一長衣縶二是離衣三諸雜捨若衣財多段須一一捨今通連束論云一捨得成又恐忘物相染故須歷別是長有染雜捨則通離衣一種染亦不得如是將來僧中收聚一處彼此丘應偏露右肩脫草屣四向禮僧足互跪合掌曲

身低頭執衣

威儀中初明處置衣物彼下後示捨衣儀相初中前明別轉若下示離合初明得合謂三轉中別段同來也又下示須離為分忘染故長本有染由貪積故棄定無染受持物故離捨通者據本無染但為捨還入淨故染故云通也然據捨財未必有忘但欲表示三品不同故須各護私釋又為還財有隔日即座之異故須各處離衣雖同即座受淨法異故復兩分

四三說

四正說捨詞未得即說僧中上座應告不來諸比丘說欲及清淨得和合已然後方捨以律云此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得則衆捨若捨不成得罪又相如是臨事多忘然後捨云大德僧聽我某甲比丘故畜衆多若少長衣若過限不淨施犯捨墮故離僧伽梨犯捨墮餘二次若下買得衣物衆多犯捨墮今持此衣物捨與僧一說

正說中初明和僧雖不秉法須問表和成僧法故以下引證雖通僧則必約盡界制不別衆顯彰僧

二明捨心二
初捨心二

法故必先和文相等者準文囑累然下次正陳詞
具列三物出法如是未必齊具

二明捨心法前明捨財乃離罪緣法後明捨罪除感
報法今明捨心正除罪因

次明捨心標中財爲犯境故是罪緣罪是結業故
能感報心爲業本故是罪因今行悔法三種俱捨
故並云除

二正明三初
示著捨

以貯畜相續無心捨淨今故犯罪捨已猶畜貪心尤
結罪因不除雖懺還犯此謂長財之捨不同除雜罪
種若取通理要斷後畜爲先故文中由決捨與他被
不還者但得小罪止是失法之愆

正明中初文又三初叙相續此下顯異若下示要
下指文者即律明捨已僧不還者犯吉而不成盜
決意可知矣

二顯宗異

四分一律宗是大乘處違無係故發言誠事無滯結
若依他部一捨已後無反還求任僧處斷或入常住
或入四方或觀所須或棄山水即同此律斬壞入厨
施僧施俗

三引論卷二
初發心

顯宗中初叙本宗大乘者分通義也處違無係
者因果推心也即業疏云捨財用非重知心處通
故發言誠者即對僧捨也言表於誠既陳捨詞則
無貪畜故云無滯結也若下次明他部諸捨不同
如十誦二寶少者永捨多付淨人作四方僧臥具
五分二寶入僧永棄五數永入常住僧祇二寶入
僧無盡財中五臥具捨入僧隨僧用善見金銀擲
去了論長衣鉢雨衣急施捨與僧已僧問須者
應還餘廣如諸部別行中文中常住通二種四方
局常住常住棄山水者即諸律二寶永棄也即同
此律者本宗亦有永捨之義蓋綿遠慈惠重故須
斬壞乞鉢損處事深故罰入厨七日棄以味重故
齊七日者施僧過七日者與守園人問既同他律
豈是處通則與上文一何相反答兩情之教隨緣
緩急知機而設故非一槩

故知行者若欲捨證先須捨心若心不捨兩相勞擾
但人見狹性非通遠口雖世表行寔庸陋今若不捨
要必歸死捨身任業一毫莫隨而不思大事任世送

終以此經生生亦虛過但知僧能除罪行紹佛蹤何
得以世浮財勞心役慮豈唯故為虛誠聖論明文須
知

誠告中初科為五初直勸兩相勞擾者能懺所對
皆徒為故但下出不捨所以見即識見性謂心性
口說解脫故云世表行轉慶事故云庸陋今下舉
死事激勵要必歸死者意謂必待至死而將去耶
大事即出家所為經生猶言度世但下舉勝行深
勉豈下引生下文

薩婆多云衣已捨罪已悔當心斷當日得本財及意
外財得受二衣已捨罪未悔當心斷當日得本財及
意外財得吉羅三衣捨與他罪已悔當心不斷當日餘
日得本財及意外財並犯捨墮此句正是捨心之模
要餘句如疏

次科論中初句一切如法本財即僧還者意外財
謂別得者以心斷故本財既淨不染意外財故並得
受第二句但未悔罪不合先受止得非法之罪由
心斷故亦應得受第三句但心不斷當日餘日本

三明捨法
二明捨法
初明捨法

異二財皆犯墮罪前句心斷當日得受此句不斷
餘日倘犯可證行懺捨心為要餘句如疏者見戒
疏捨墮中言非若羯磨中亦出三句準有衣已
捨罪未悔當心不斷墮此句罪同第三故所不出
三明捨罪法有七

一對僧乞懺者在僧中如前威儀合掌口言大德僧
聽某甲比丘故畜衆多長財不說淨犯捨墮若過限
言之不不過限離僧伽梨宿犯捨墮是衣已捨與僧
是中各有波逸提罪長衣云衆多財罪不數數若言
向知較若僧衣受持但懺離犯捨長財已用壞盡各
罪衣不須捨若犯多時者云犯捨長財已用壞盡各
犯根本波逸提罪不憶數若懺數者離有言之餘今
從衆僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈憫故
出律緣譯法中文如是二說已上座告僧云大衆受
不具足律須具列如是二說已上座告僧云大衆受
彼懺悔

捨罪對僧乞中初示威儀口下大陳詞句初聽
稱名二故畜下陳示兩捨今從下正明求懺懺犯
中又三初約長財註文以物容染犯有過不過故
須隨陳若有過者應於不說淨上加之次約離衣

註中三段上簡長離牒相通局次明借衣不須捨

下標長財用製正乞中註文云不具者彼但云合

掌說罪名種作如是懺今以義加之

二請懺悔主
初問人三

二請懺悔主必須根本俗人已來不破五戒八戒入

佛法中不犯十戒具戒中重者下四聚罪皆依律

懺法者然後受他請

二請主問人初文前約犯重簡五八十成邊罪

具戒成二滅_{律十三}下約輕罪簡

二重

所以須簡者佛言有犯者不得受他懺悔不得向有

犯者解罪

次科佛言即律文上句制所對下句制能懺

三并古

亦不同昔下至不同犯此妄引五分正文彼中開命

難大緣不同同犯不同犯俱開今是開預必是非法

律中令免清淨比丘若無不得說戒懺悔

三初中示古彼謂但不與同犯即堪對懺不必全

淨此下斥非初句略斥彼下決通初決五分開意

今下申今不開上二句義判律下準例即說戒中

文

二不請懺

正明請法律雖不出事須義立應至清淨者前五跪

合掌云大德一心念我某甲比丘請大德為波逸提

懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈憫故三請

已未得答可不

二作白

請法中初標示應下具儀大下出法

三懺主單白和僧眾欲問和答已白言大德僧聽某

甲比丘故畜衆多長財不設淨犯捨墮離僧伽梨宿

犯捨墮此諸衣物已捨與僧是中犯長波逸提罪不

憶數離僧伽梨一波逸提犯長捨財已用壞盡亦有

根本波逸提罪不憶數今從衆僧乞懺悔若僧時到

僧忍聽我某甲比丘受某甲比丘懺悔白如是作是

白已前所懺者大於已者告云爾若小者云可受汝

懺悔

三初中問和二作白三受懺白中長離合牒長財

用懺直是出法隨時有無不可謹誦

四為說罪名種相破戒餘習先為說持破之相後分

別輕重懺法

當量前事告之若是犯長者云比丘之法本無積聚

二初
二初
二初
二初

涅槃文證不名為僧今以凡心違於佛教甚可耻等
若離衣者告云佛言我為諸弟子結戒事死不犯此
丘止有三衣鉢器行必隨身猶如飛鳥無所顧戀今
慢佛正法不制隨身制者留著豈成佛子若離此衣
生名破戒之人妄食信施所報鉢盂即洋銅器所著
衣者是熱鐵錐出在大論豈是凡言乃至破戒除習
破戒衣食故入畜生中別受無毛蟲鳥獸糞糞生等
如是隨緣約略斬斷五三句要害事以示誦之但犯
罪長時心智頑鈍雖聞苦語未足動心者亦不必誠
示亦不勞為受以相續故也

第四說持戒中初教量宜若下次出法式初示畜
長過涅槃即謂八不淨中文彼云若人受畜八不
淨財我非彼師彼非我弟子等次示離衣過初叙
佛本制今下示破毀因果出大論者如標宗引乃
至下合示二戒餘習如是下勸令從要但犯下教

觀機宜

次為說罪名名有三種一者根本波逸提此最後機
二者從生根本三乘吉羅在根本前機三者從生種

二初

藏六品吉羅最在前機云何六品一者根本覆吉羅
經初夜一品第二夜一品例餘著用默妄各有一品
通前六品並據犯者言之必無此九品亦不得誦
大見誦者故重言之猶恐有誦者知復奈何當復奈何

次科總分中初文三位中初是根本後是從生中
一望前為從生望後名根本故兼一名言三罪者
謂犯本罪已最先覆藏及善用犯捨衣復經僧說
戒默妄語各得一吉罪後從生六品者即於三吉
之下各有初夜二夜覆藏二罪共為六罪合上三
罪則為九品若據羯磨止存八品除根本覆藏一
吉直於根本罪上立二品從生究理為論疏為了
義並下結示以世多誦語不問有無故此覆累重
言即上並據等三句若欲易曉略為圖示

如犯此律一初本罪

一根本覆藏一吉
二善用犯捨衣一吉
三誦經戒默妄一吉
四誦經戒默妄一吉
五誦經戒默妄一吉
六誦經戒默妄一吉
七誦經戒默妄一吉
八誦經戒默妄一吉
九誦經戒默妄一吉

今正初機六品覆藏律文在前不得合應請一比

丘卽向所請者亦得口言大德一心念我某甲比丘
請大德爲突吉羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺
悔主慈憫故三請已

次請懺主上一句標舉次二句遮蓋應下正請卽
向所請者謂波逸提懺主

二正懺罪

應言大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣不說
淨犯捨墮離僧伽梨宿犯一捨墮並不發露犯突吉
羅經夜覆藏隨夜展轉覆藏并著用前犯捨衣突吉
羅經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒九處三問默
妄突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏如是六品各
是突吉羅各不憶數今向大德懺悔不敢覆藏願大
德憶我告言自責心牛臥離答言爾

別示中懺六品文根本且舉長離從生備出六品
行懺者臨事加減問所以覆藏但至二夜者答且
舉二夜以明展轉故言二罪若覆多日卽應多品
問何名隨夜展轉答如經一夜望覆根本一罪二
夜卽覆初夜三夜復覆二夜如是相望乃至百千

二夜三品從
初夜起

二正明懺後

三示合前

皆名展轉所以前羯磨中牒百夜覆藏等以但至
二夜者恐犯無
窮之過故舉

二次懺三小罪根本若用捨墮律中善見俱結罪名
說戒默妄文亦同此

懺三種中初文根本卽最初覆藏善用捨墮下合
有衣字律論俱結罪者指所出也默妄同此者亦
謂彼論同此律也

如前請訖更不重言但正懺本罪應言大德一心念
我某甲比丘故畜長財衆多不說淨犯衆多波逸提
罪離僧伽梨犯一波逸提罪各經夜覆藏犯突吉羅
罪如上多少又經僧說戒九處三問默妄突吉羅罪
不憶數又著用不如法衣犯衆多突吉羅罪今向大
德懺悔願大德憶我一呵責立誓如前

懺法中初指請法由是同篇不須更請卽對前主
直爾陳悔但下懺本罪

然懺法繁重生善致難恐停勞僧衆當於捨衣前別
處悔九品少罪臨至僧中單題根本者最是機要
三令前悔者今時行事宜依此式

五正悔罪

五正悔本罪法應在受懺人前具儀口云大德一心念我某甲比丘故畜長衣衆多不說淨犯捨墮故離僧伽黎犯捨墮此衣物已捨與僧各犯波逸提罪如上犯數又犯長捨財已用盡盡各犯根本波逸提罪不憶數若無書用目上今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩說三

正悔中初明威儀口下作法準疏分文爲八初大德念者告令攝想也二我某甲者陳已名號也三故畜下張列種相定罪多少也四今向發露者表無覆藏說罪本故此之一句是懺本也五懺則安樂者遠得禪果用適心形故曰二也形安心六不懺下明爲惡業纏縛三途身既不安心寧懷樂也七願大德下請證明也八戒身具足者前犯如染今懺順本故曰也清淨布薩者自行內清見則外淨懺本犯已應戒僧法故得內外和合也懺淨內和所以三說者表情重之勤也多見兩語詞中註云無善用等者謂善用壞盡壞有言之已前乞懺

六阿育王
七立誓

初科簡是
二正悔二初
三發露三初
四捨財三初
五波逸三初
六波逸三初
七波逸三初

及懺主白中皆陳必若無者例須除去故云自上並不須等

六阿育王應告云汝自責心生厭離
七立誓言爾

大段四門還衣雜法

初科簡是非三十戒中五長戒者必須當斷然後得還非五長者本以受取違法不由音過當座還之還衣中料簡中初文兩判且據屬分若準戒疏則有多別彼云三十戒中綿衣二寶三戒不對僧衣初科簡二二十七戒對僧捨四戒即歸二離二毛非相染故二離即染二毛離二毛非相染故白四並法故無染過七日藥雖染制身外用亦即日還長四戒經宿還以畜續故十日月藥雖染制身其餘過上長餘十八戒別則捨者不須經宿非食貯故已上今明五長準前多論俱取畜斷不必經宿若經宿還乃依本律但世多專執故須指破是以二疏五長並經宿還及此下文亦還宿舊

今行事者恐畜心不斷故今經宿還今不同之必不斷心多日亦犯若捨心斷當日得還如上論文今且

依循舊法若五長者謂十日夜一月衣長鉢七日藥
急施過後畜等經宿還之

次科爲三初指時事今不下點非然雖有礙不可
偏計須知心斷當日可還必存畜心多日亦染指
破還用意在兩通指上論者即多論初句今且下
取古五長中長藥即還如上疏說

二正明還法
律云若大衆多難集彼此丘有因緣事欲還行僧即

應還彼衣彼得衣已屏處付之須作展轉羯磨其文
如亡人輕物法加云僧今持是衣與某甲比丘某甲
比丘當還某甲比丘白如是餘詞並同直付法律云
應問彼言此衣與誰隨彼與者與之

還法中初文前引開緣大衆多者界廣人衆隔明
重集事成勞擾此一緣也難集者同住縱少或有
別緣情和難遂此二緣也學業上二是他緣還行

即已緣由此諸緣雖是五長即日便還應還彼者
彼即代受比丘展轉羯磨文不具出今依刪補羯
磨引之白云大德僧聽某甲比丘故畜多長衣
犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持

二正明還法

是衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘準須白
如是羯磨云大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣
犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘
某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與
某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍
者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還
某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持律令問彼
者即問機罪比丘令誰代受準須羯磨前問彼應
稱名答僧與某甲比丘

若非五長及是五長明日還者直作羯磨還之和索
問緣答訖白言大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿
犯捨墮財物是諸衣物已捨與僧若僧時到僧忍
聽僧今持是衣物還某甲比丘白如是大德僧聽某
甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今
持是衣還某甲比丘誰諸長老忍僧今持是衣還某
甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣
竟僧忍默然故是事如是持

直還中初機所被由前五長不許即還故開展轉

二不離得四
初時不還

是則前法唯局五長學疏此明直還則通二十七
戒又復五長兼通兩法二十二戒唯局直還和下
正作法

律中若不還衣者得吉羅若依他部如前具解又如
下卷諸部別行事中

轉相中初科前示本宗制還若下明他部多別前
後已出故但兩指如前即捨心中

問先機根本後機吉羅罪滅不答如僧殘不異故罪
不得出

次科問中根條互倒恐謂成法故答中例決律中
機殘先悔覆藏後出本罪法有倫次倒作違教準
理不成

三四人單

問四人單白得受機不答前已明之並須五人已上
方行羯磨四人若作但得對首如上卷中

後問中或決當時妄行或遮後世蓋用答中指前
即機兩中上卷亦指集僧

餘有諸捨如別篇自現故不廣述

指餘中謂覆綿二寶長樂並如隨相明之

二衆多人捨有三
二初學
二列示二初
對四人

二明衆多人捨有三

初對四人捨法捨財還財如前僧法不異捨心亦同
乃至一人豈有須畜若論捨罪則有六種前須乞機
由對僧也以對別故則無白文餘詞同上但改單白
爲問邊人言諸長老若長老聽我受某甲比丘機悔
者我當受彼言爾餘如刪補羯磨

衆多人中初總指三位並同若下別示捨罪有異
言六種者準前偷蘭不入乞機放下別標用捨隨
人意是不用餘同上者準須具列一謂機主二問
邊人詞句如文唯此爲別三說罪相四正悔罪五
呵責六立誓若入乞機則具七法

二三人

對三人二人法亦大同既是全別初捨衣云衆多大
德一心念然後自陳後云捨與衆多大德捨罪中間
邊人與上無異餘法並同二部還衣前須羯磨自他
是僧後別人法口和還得

三二人中初示同既下顯別初明捨衣言全別者
對前四人衆僧別故準羯磨云諸大德聽我某甲
比丘故畜衆多長衣犯捨墮我今捨與諸大德次

捨罪須具六法列次同前二下後明還衣二部即
四人與三二人其三二人法文中不出羯磨令準
捨衣法應云諸大德若大德聽我還某甲比丘衣
者我當還之

對一人法大略可知捨財還衣直對而已若論除罪
無邊人故但具五法如上謹依易知不述

對首中捨衣應云大德一心念我某甲比丘

或離僧犯捨墮今捨與大德還衣不出詞句羯磨
令準捨衣法應云長老我今持是衣還汝除罪中

無人可問故但五法一請懺主二說罪相三正悔

四訶責五立誓五並無異故令謹依

二十九十單

二初示

一明懺九十單法
當隨犯多少總別通懺方法同前恐後進未知更重

生一位且託妄語為緣自餘有犯隨名牒入若有從

生之罪如前根本之初懺之或九品六品四品三品

二品依知有無如過量坐具新色三衣並有著用故

須先悔並同前示
次懺九十前緣中初指法同前恐下明今重示且

下舉事出法若下略示從生九品六品者示其不
定也如過量等者別提著用

二正懺法

先請一清淨知律比丘堪解罪者共在空靜處或對
佛像前具懺請之請法如上不異三請已當為分別

罪名種相三種又為說持破兩相令生怖心

正懺中初請主即初法也當下說罪即第二法

如上具懺已然後悔根本法詞云大德一心念我某

某甲比丘犯故妄語一彼還提罪今向大德發露懺悔

餘如前說

次科初重示次第忍妄行故如上具懺謂須同上

先悔從生諸品後悔根本即第三法四訶責五立

誓此篇並用五法

善見云若生時惡罵彼人若入涅槃罵者求悔當於

涅槃處作懺悔懺悔已天道門不開

三中惡罵犯提彼人即所罵罵者即能罵謂別求

對首於屍所行悔非對死人懺也天道門不開者

由與解難不障善道彼我俱益故引勉之五明懺

○五微提舍
示二初微
斤古

提舍尼法

昔云與波逸提同一說爲異今依律戒自立微法不取人語隨相四罪文中具煩

提舍尼法斥古中卽如前引古羯磨也律戒卽本律戒本頌合作班音誤

二六十三初
律主

先請一清淨比丘云今請大德爲波羅提提舍尼微悔主餘上下文同前

正示中初請主卽一法也請詞頗略前加大德

一心念我比丘某甲後續云願大德爲我等故云

上下同也

二微提舍

二爲分別罪相

次說相卽第二法

三正說

三正說檢罪文云大德一心念我某甲比丘無病從非親尼自手受食大德我犯可呵法所不應爲今

向大德悔過一說便止呵治立誓信祇微法云餘詞

大同四分前人問汝見罪不答言見語云慎勿更作

答言頂戴持

三捨罪卽第三法呵治立誓尼上爲五下引僧祇

○大微突有
二初微
引示諸教

條例

六微突吉羅法此篇微儀亦有多別先出方軌後立

便獨頭不同故

突吉羅罪依律文中二種不同一故作故犯應微突

吉羅又犯非威儀突吉羅二若不故作犯非威儀突

吉羅亦不分二微之法若依摩夷論說故作者對人

一說悔悞作者責心悔明了論薩婆多亦同如此此

則兩微灼然通衢自顯

方軌中初科前引本律卽衆學中文故心二罪誤

但一罪而無對責兩微故云不分等次引三論罪

微兩具可決今宗而探實諸師偏執故云通衢顯

也摩夷卽母論

二、此處所載

比來諸師相沿舊解依文誦誦同皆責心又引律文
小罪不從人懺此文未了須論解之當律明故悞二
法諸論明兩懺不同正理自明何得固執人言易毀
聖論難違

斥世中初示其偏計又下決彼所據此文未了者
無所簡故或可且就誤犯爲言須論解者論即三
論當下會通律論正下以理結責

今立論律二種懺法先出罪種後明懺儀

次科先出罪種

初明諸篇覆藏罪由識知故隱非疑不識則不成覆
垢心既重豈名爲誤

簡覆藏中識知故隱者明唯故心也疑不識不成
者顯無誤也非字寫錯合作有字或作若字

讀於義難通語不
實下理須改正

次明諸篇方便如煙戒發身欲起而未動方便乃至
吉羅中發心欲令身不齊整著三衣等無問輕重並
須對人以故發不善心欲動其身口並入故作攝若
獨頭吉羅如衆學百戒不從諸篇後生者諸類極多

並有故誤兩犯亦如前二懺

次科正明中三初明方便又二前則舉六棄初二
兩篇但遠方便已下諸篇遠近二方便今此且就
遠者爲言故並云發心也文中上身字寫誤合作
心字無問等者總示犯相據通故誤兩犯但昔謂
遠方便罪例皆責心是以文中但明故心須對人
耳若準了論遠罪責心雖有所出然非今用若下
二明獨頭可解諸下三總結兩懺方便獨頭故言

問如初篇方便重吉羅後篇方便輕云何齊責心一
說對人懺

問中以獨頭果罪名體皆均方便隨篇應分輕重
故舉爲問云下正難重云既有重輕理應別悔不
當誤則齊責心故則俱對說也

答罪名自齊業隨心起重者重悔輕者輕治同篇一
處治故結悔無階降如卷初述

答中初科上二句示罪罪名齊者謂罪同約制也
業隨心者謂重輕就業也重下明懺上二句明心

二初四條

悔有殊下二句明制懺無別卷初即篇聚中云重者重責心輕者輕責心行事之時雖同對實當隨事重輕用心厚薄

又云罪該六聚名通優劣心居濃淡業必重輕理須別懺義指爲九

次答中上二句示罪通本位居第六方便通上五故云該六聚也同號吉羅而前篇爲重後篇漸輕故云名通優劣也次二句明業異下二句判別懺準此雖同吉羅隨聚各悔則心境相應重輕不濫矣上釋據文故云同篇一處此解從理故云義指爲九允當也

二初四條

大明懺法

二初四條

先對故作分二

二初四條

前悔吉羅如捨法中不得以同名吉羅故共根本合懺律文自分六聚不可抑之

二初四條

懺法中從生即覆藏初指前捨法即捨墮不下遮

二初四條

蓋律云若犯僧殘乃至吉羅知而覆藏者應先教

二初四條

作突吉羅懺然後如法懺初篇同故云律文自分等

二初四條

謂覆藏等罪與六聚本罪分懺今若合懺即是抑退教文故云不可抑之準此同篇有不合者

次懺根本且約經戒方便餘則例之先請一懺主其詞如捨墮中三請已便爲說罪名種相已三正捨罪文云大德一心念我某甲此丘犯經戒遠方便突吉羅不憶數今向大德發露懺悔願大德憶我一說便止餘詞同上

根本中初科又二初標舉先下示法準前須五一請主二說相三捨罪如文次列除詞同上即呵誓

二法

二初四條

此文四分無有今約提舍波逸二懺已多少不同吉羅最微不可廣誦墮法不同僧祇彼合墮罪故也

次科初句示前法言文無有者顯是義立今下斥

蓋古本竊磨墮吉同法意謂提舍在上詞句尙已

少於逸提豈得吉羅反同墮法故云今約等有

合作以不下遮妨彼宗墮吉合一懺法宗計各異

不可輒用

大明誤作

二二二
品文相

先出其相謂心不正念過緣起非外越威儀理須收
儆如著三衣必迴顧看視諸相齊整方乃進路戲笑
妄語諸非法相並先不攝念故起斯過律云佛制攝
持威儀比丘若入若出屈申俯仰攝持衣鉢若衣若
食若服藥大小便利若眠若睡若覺若來若去若坐
若臥若語若默常爾一心若違此制具結其犯

誤作中出相分三初通示三業如下舉事顯相律
下引證初句總標比丘下別釋文中不出三業初
並身業語默口業一心即意業身口是別意業爲
通又前身中不出四儀內外資緣便利睡臥等括
盡日事皆須攝心眠睡語重止是一事律作睡眠
覺悟是也若違下示犯準比有犯並須實心故知
真出家人無時忘念此制微細還彼上根末世下
愚故非力分準如母論衣食作觀利根之人著著
口口竟根總作一念然須助力望上增修未可自
屈甘爲下根便即縱意故當勸策準此攝修是則
出家不徒然矣問該心迷忘即不可學那得結罪
答凡誤有二一者對境迷心二則放情忽忘諦知

二正明作法

兩相想必無疑

次明作法先悔從生後明根本應具儀至佛廟所致
微已互跪合掌云我某甲比丘犯悞不齊整著鬱多
羅僧突吉羅罪不憶數今發露懺悔更不敢作一說
餘並準此

作法中初悔從生即覆藏等後根本中止有二法
一對露像具儀露過義同請主說罪兩緣二陳悔
詞即正捨罪雖無呵責理當自責後更無違還同
三法除準此者且舉一法類通一切故也若學戒
諸戒故心記者犯二罪一應嚴吉對首悔二非
威儀吉責心悔準此責心不必誤犯學者詳之若
彼了論但云不應起如此心即名責心然無軌式
不足準用

二別後舉二
初論即發露

識罪發露至一清淨比丘所具儀云大德憶念我某
甲犯某罪今向大德發露後如法懺此謂犯已未
經明相者得行斯法若已經覆後隨露日即罪不藏
若雖經說訖後還覆者還成覆藏更須露罪若犯僧
殘未經明相即首露者免吉羅罪不成覆藏餘之五
聚同免懺吉

一、疑罪

○三、重示

式四、正明

第二發露法。疑兩露。該通六聚相從事類。寄此明之。議罪中初示法。此下大簡辨初簡。露差別。又三初明。即露若已下。次明後露。若雖下後明。重露若犯下二簡所免罪。相準。覆六聚犯通一吉。疑罪露法。除同如上。應告言大德。憶念我某甲。比丘於某犯生疑。今向大德發露。須後無疑時。如法懺悔。疑罪中初指具儀。應下示詞句。若說戒座上亦有。識疑兩露如說戒中。

大論云。戒律雖微細。懺則清淨。犯十善戒。雖微二惡。違罪不除。如比丘殺畜。罪報猶在前。已具出惡。懺性戒。謂言懺已無業餘。如行法所述。

第二重示中。二初引智論。先明化制兩案不同。如下舉戒顯相。謂提罪雖滅。業道猶存。前下示重明之意。餘下指廣。亦即凡聖行法。

善見云。於大者懺云。大德。小者懺云。長老。四分於上座懺者。具五法。小者懺。具四法。除禮足十誦。應具五法。偏袒單履。右膝著地。兩手捉上座足。三如悔過法。與欲清淨受歲出罪等法。威儀亦爾。有四種人數。

○二、通結中

數犯罪數。數悔過一無。羞二輕戒。三無怖畏。四愚癡。明儀式中初引善見。明稱召大小不同者。此亦一往以分。若就通相。德重為長。臘高名。老次。明禮法。初四分。明大小具。缺小者於上座。具五上座於小者。但四言五法。謂偏露有肩。脫草履。禮足互跪。合掌也。十誦亦同。四分而闕。合掌捉足。即是設禮。然今不必手捉。但作仰承之勢耳。如悔過者。謂同從尊。謝過之相。欲清淨。即傳欲時受歲。即自悉出罪。即悔六聚。餘諸乞法。皆準此儀。故云等也。上明具儀之相。有下示數犯之人。四句括情。情可見矣。鈔者言此。卷正宗戒體五。眾同須舒軸。極繁事。意未盡。幸上下細披。通結中初句。指所詮次句。示所被舒下顯略。幸下勤修。

四分律行事鈔資持記中四之四

四分律行事鈔資持記下一之一

大宋餘杭沙門釋 元照 撰

四分律別繁補闕行事鈔卷下一 註撰非少
立名標顯

下卷題號並同前釋註撰宜作者列篇生起如

釋題及序中備釋

京兆崇義寺沙門釋 道宣 撰述

二衣總別篇第十七 四乘受淨篇第十八

鉢器制聽篇第十九 房舍五行調
度乘具法附

對施與治篇第二十 頭陀行儀篇第二十一

僧像致敬篇第二十二 造立像
寺法附

計請設則篇第二十三 導俗化方篇第二十四

主客相待篇第二十五 四續
法附

諸病送終篇第二十六 諸雜要行篇第二十七

世正業比 沙彌別法篇第二十八

尼衆別行篇第二十九 諸部別行篇第三十

二衣總別篇第十七

釋二衣篇
衣資雖衆制聽收盡以教名物故云二衣言總別

者卽下二門物相繁細恐難辨拆故先總條貫然
後別解卽以科目用入題中然考篇題所立各異
四乘從法鉢器從教對施頭陀等卽約行僧像赴
請等乃就事如是求之

夫形居世累必假威儀障蔽塵染勿過衣服若受用
有方則不生吝戾必領納垂式便自陷深愆故初總
分制聽後依門而解

叙意中三初叙資用以顯功言功有二一能成儀
卽上二句二能障染卽下二句諷心具縛色質有
待故云世累塵染謂身之垢穢或可形色生人愛
著若下二明順違以生起上明順法成持下明違
教成犯方式並訓法答戾卽目罪也故下三約二
教以分章

何名爲制謂三衣六物佛制令畜通諸一化並制服
用有違結罪何名爲聽謂百一衣財隨報開許逆順
無過通濟乏也就初分三謂三衣坐具澆水袋也
後中分四謂百一諸長養掃俗施亡五衆衣輕重等
例

後門門
初初
二初
三初
四初
五初
六初
七初
八初
九初
十初
十一初
十二初
十三初
十四初
十五初
十六初
十七初
十八初
十九初
二十初
二十一初
二十二初
二十三初
二十四初
二十五初
二十六初
二十七初
二十八初
二十九初
三十初
三十一初
三十二初
三十三初
三十四初
三十五初
三十六初
三十七初
三十八初
三十九初
四十初
四十一初
四十二初
四十三初
四十四初
四十五初
四十六初
四十七初
四十八初
四十九初
五十初
五十一初
五十二初
五十三初
五十四初
五十五初
五十六初
五十七初
五十八初
五十九初
六十初
六十一初
六十二初
六十三初
六十四初
六十五初
六十六初
六十七初
六十八初
六十九初
七十初
七十一初
七十二初
七十三初
七十四初
七十五初
七十六初
七十七初
七十八初
七十九初
八十初
八十一初
八十二初
八十三初
八十四初
八十五初
八十六初
八十七初
八十八初
八十九初
九十初
九十一初
九十二初
九十三初
九十四初
九十五初
九十六初
九十七初
九十八初
九十九初
一百初

總分中初示名義制聽名義約罪有無就下正分
初分制物即六物中五種屬衣如文所出錄在本
篇亡物實看利法乃以後列聽物百一諸長爲一
針筒爲六與此不同
糞掃爲二俗施爲三亡初爲四

今解初制

前明三衣分二初明衣法後攝衣法

初中分四一制意釋名功用二作衣方法三加受持

法四雜出料簡

言制意者

薩婆多云欲現未曾有法故一切九十六種外道無
此三名爲異外道故分別功德論爲三時故制有三
衣冬則著重夏則著輕春則著中亦爲諸蟲故智論
云佛聖弟子住於中道故著三衣外道裸身無耻白
衣多貪重著也十誦爲異外道故便以刀裁知是慚
愧人衣

制門三衣制意中文列十段義節爲五初意多論
示希有義三名即僧伽梨等尚無此名況有實乎
功德論中有二意一對三時亦下二爲障蟲言三

二說內行意

二捨除惡意

四別攝三意

時者乃是與制之緣非謂三時不通互善人多錯
會學者須知智論聖弟子者通目凡聖修聖道者
外道裸身表著空也白衣重著表著有也比丘三
事不多不少表住中道不著空有邊也十誦中
以外道有著全段白麤故裁以異之

雜含云修四無量者通剃鬚髮服三法衣出家也準
此而名則慈悲者之服

次意中雜含四無量者即慈悲喜捨心遍生境故
稱無量準下示名

華嚴云著袈裟者捨離三毒等四分云懷抱於結使
不應披袈裟等

三中華嚴三毒四分結使皆目煩惱戒壇圖經云
五條下衣斷貪身也七條中衣斷瞋口也大衣上

衣斷癡心也即配三毒
及三樂也

薩婆多五意制三衣也一一衣不能障寒三衣能障

故二不能有慚愧三不入聚落四乃至道行不生
善五威儀不清淨故制令畜三便具上義

四中多論初意可解第二應云一衣不能有慚愧

五十四卷

三衣能有等餘三亦然疏解云由常一衣染淨通善慚愧不生以隨三用各有法式屏露行護發生善心故第三反明三衣則中入聚疏云由僧伽梨隨聚方服生物信故第四具三衣則道行生善疏云若行道行反披高操下村外得友敬護如塔幽顯懷德故第五明三衣威儀淨者疏云四儀受用各有所在故

僧祇云三衣者實聖沙門標幟鉢是出家人器非俗人所為應執持三衣瓦鉢即是少欲少事等當宗外部多為寒故制三四分又云三世如來並著如是衣故

五中僧祇賢聖通目大小三乘轍音志旗之異名又華嚴字合作識即訓記也鉢是出家人器者亦謂表異外道俗流據在後明相因引耳當宗為寒者衣健度中佛因夜寒初中後夜次第取三衣重著因制三衣佛言當來善男子不忍寒苦畜三衣足不得過外部即上二論三世如來並著者特推極果以顯聖儀意令服者起勝想故

二釋名二初

二釋二初

次釋名者

增一云如來所著衣名曰袈裟所食者名為法食此袈衣從色得名下文染作袈裟色味有袈裟味若據此土所翻通名為臥具即三十中臥具者三次翻名如文中

釋名中總名者上中下衣同一號故增一但有梵名前後所引經律多號袈裟具諦羅記云袈裟是外國三衣都名名含多義或名離塵服或名消瘦服或名蓮華服或名間色服或名莊中初示梵號從色名者即經所謂壞色衣也下文即後引云此翻不正色染是也袈裟味者此示非正衣名疏云如六味中有袈裟味可是衣也若下次辨古翻二十中者即番綿二毛減六年四戒

四分云聽以刀截成沙門衣不為惡賊所劫應作安陀會觀體著多羅僧伽梨入聚落著別名中初科前明製造應下列名雖多羅僧下脫入衆著三字

而此三名諸部無正翻今以義譯

悲華經云如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有

五功德一入我法中或犯重邪見等四衆於一念中
敬心尊重必於三乘受記二者天龍人鬼若能恭敬
此人袈裟少分即得三乘不退二者若有鬼神諸人
得袈裟乃至四寸飲食充足四者若衆生共相違反
念袈裟力尋生惡心五者若在兵陣持此少分恭敬
尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛
悲華文出第八如來因地爲大悲菩薩時發此願
也五中初與四滅惡力初是除業四即息諍餘三
生善力二獲果三感現樂五增長威勢四中其
相違反者經云其有衆生不相從順多瞋怨嫉共
相鬪戰乃至交戰之時能念袈裟令彼衆生得悲
心軟心無怨心等五云勝他者彼云衆生若於鬪
戰諍訟爲護身故尊重恭敬供養袈裟常持自隨
令彼衆生所在常勝無能陵者縱鬪戰諍訟安隱
解脫等諒是慚愧人衣慈悲之服忽生思念即息
諍情故諸比丘深思佛語或起瞋毒當自觀身既
服袈裟寧無慚耻若我下述誠求證菩薩說是願
已寶藏如來伸金色臂摩菩薩頂讚言善哉善哉

三僧祇律

二作衣方法
二初總攝

二別開八
二財如法

二財律如法
二初總攝

二正釋三
二初總攝

大丈夫汝所言者是大珍寶是大寶善汝成道已
袈裟能成此五聖功德

僧祇云僧尼有戒德俗人索破袈裟段欲觀災者得
與小者等

僧祇開與災頗彰勝德讓汝陽反除殃也

二作衣方法八門不同

一求財如法謂非四邪五邪與利販易得者不成律
云不以邪命得發得相得犯捨墮衣不得作等

第二作衣方法求財中如法者離下諸過清淨財

也謂下示非法四邪五邪如僧網解律下引證邪

命總上四五激發現相亦屬五邪別舉兩相耳捨

墮衣對上販賣更兼犯長乞浣等犯然邪心難識

略爲辨之如今禮誦講經或復世俗雜伎心希他

物通號邪緣或私畜長財箱囊盈溢於已物則一

毛不拔於他施則多積無厭溢倚此緣故從他乞

酌情檢事不淨何疑貧識高流幸宜收迹

二財體如

必須厚重熟緻者若細薄生疎綾羅錦綺紗縠袖綃

等並非法物

財體中初科前示如法熟織即紬絹麻苧熟練厚
織者然據律文猶通紬絹若準章服儀感通傳皆
非如法今略引之傳中天人云佛法東傳六七百
載南北律師皆無此意安用殺生之財而為慈悲
之服師何獨拔此意祖師答曰余因讀智度論見
佛著羅布伽黎因懷在心何得乖此及聽律後便
見蠶衣臥具縱得已成並斬壞塗墜由此重增景
仰又云復見西來梵僧咸著布氎具問答云五天
竺國無著蠶衣由此棄念著草服儀等義淨三藏
內法傳中反加誹毀彼學小乘有部故多偏執今
宗大乘了義非彼所知若下簡非法生疎即今有
用生紗生苧蕉葛等物作袈裟並是非法文中紗
則生熟俱非紬即生者不得絹古云生絲縉也又
云蜀中出細薄絹名絹

律云文縠衣不成受持故僧祇一切生疎毛髮樹皮
衣草衣皮衣並不成五百問云生絹不得作必不現
身者得以作成如法故

三引證

二色如法二
初科

二二二引證
文三初通示

引證三段四分證上綾綺僧祇證上生疎毛髮樹
皮等並外道服五百問紬絹等不現身者雖生而
厚郭形不露故云如法

僧祇龍著袈裟免金翅鳥雖必不順教則所被無力
故

引勸中彼律明此鳥兩翅相去五百五十由旬以
龍為食欲取龍時以翅扇開海水龍宮即現龍怖
此故求片袈裟著宮門上鳥見生敬不敢取食又
時有龍取袈裟戴於頭上尋岸而行鳥不能害斯
由製造依法顯有殊功故引誡之

二色如法

四分云上色染衣不得畜當壞作袈裟色此云不正
色染具有

正若作五納衣者得上色碎段者裁作五納亦得涅
槃云聽受衣服皮革等雖聽畜種種衣要是壞色

色如引文中初科上二句簡非言上色者總五方
正間青黃赤白黑五方正色也新紅紫綠縹黃五
方間色也當下顯如註中兩句上句對翻下句指
所出即下多論翻染是也言正翻者顯前臥具等

二、廣淨色相
三、初十誦

名皆非正故章服儀云如經律中通云壞色故文云當以三種青黑木蘭隨用一壞成如法色又云不正壞色唯釋門所懷別邪正也明知不正即袈裟色等若下明開五納即五色碎段重納爲衣雖是正間非純色故涅槃下引證壞色即不正也十誦云一切青黃赤白黑五種純色衣不得著除納衣戒本三色青泥樓也

廣辨中十誦初出非色即是五正除納衣簡所開也戒下示如法色泥即黑色樓即木蘭

薩婆多云五大色衣不成受作三衣得作餘衣著三點淨用紺黑青除三衣餘衣三點淨得是木蘭一切得受純青淺青碧等點淨得作衣裏用若赤白黃不純大色者亦得若以不如法色染訖更以如法色染覆成受持袈裟者秦云染也如結愛等亦名染眞紫色蘇方地黃紫黃華黃色並是非法

婆論三節初明點淨袈裟下次示翻名眞紫下三箇非色初中又二初明五正開作餘衣三點謂三色點結謂青赤色即木蘭異名得是下二別簡正

間得不之相皂即黑色準正及木蘭皆應法赤白黃亦得者謂同青碧作衣裏用翻名云染即是正翻但語通如非故前註中加不正色三字助之名蓋方顯如結愛者舉例顯義結愛煩惱染汗淨心以色染物義亦同此即墨子見染而應之類簡非中眞紫即紫草染者蘇方木名今時蘇木是也地黃謂土黃素黃用素皮染者華黃謂紅華槐華等染皆考大藏但有青黑木蘭三色如法今時沙門多尙紫服按唐紀則天朝薛懷義亂於宮庭則天寵用令參朝議以僧衣色異因令服紫袈裟帶金龜袋後僞撰大雪經結十僧作疏進上復賜十僧紫衣龜袋由此弊源一洩于今不返無知俗子蓋助釋門不務內修唯誇外飾矧乃輒預耆年之上僧釋大聖之名國家之所未許僧門之所不舉致使貪婪齷齪之輩各逞奢華少欲清淨之風於茲墜滅且備宗人倫之教則五正爲衣釋門出世之儀則正間俱離故論語云紅紫不以爲褻服褻服私服也註云不爲褻服則公服可知文中子云君子非黃白不衣尙非俗禮所

三引文

許豈是出世正儀況律論明文判爲非法苟不信受安則爲之又學律者蓄不淨財買非法服及謗至此目觸相違遂飾已過以誑後生便云律中違王制犯吉我依王制耳且多論明違王制乃謂比丘不遵國禁如今國家束約僧徒二十出家係名傳籍出外執憑帶持禁物似此等事有違結犯何臂禁僧不聽者揭如此說者豈唯誹謗正法抑亦不識王制涅槃所謂如何此人舌不卷縮祇有生報故未彰現相耳

僧祇云眞耕鬱金染紅藍染早色青染華色不聽用聽用根葉華樹皮下至巨摩汁等戒本青黑木蘭下文廣有染法青謂銅青黑謂雜泥等木蘭者謂諸果汁等此蘭者北方爲木蘭染法余於蜀部親見木蘭樹皮亦黑色鮮明可以爲染微有香氣亦有用作香者如善見所說

僧祇初示染物如非鬱金樹根可染黃色紅藍即紅華青染即藍華色謂班文聽用下次明如法巨摩卽牛糞西土牛食香草人所賣之此方不宜

三引文

故不應用戒本下次明如色名相初引戒本示名次引廣文顯相銅青謂青褐如舊銅色今釋成青乃是正色雜泥謂以果汁浸於鐵器遂成黑色河底縞泥亦可染黑木蘭謂果汁者皮赤色相故注以會之此翻律者此卽本部姚秦都長安故云北方僧祇翻在揚都故云吳地余下引親見爲證可驗僧祇翻傳失旨蜀部卽川中準知木蘭乃是華語指善見者卽如次科赤色鮮明是也

遺教法律經中五色者此非正錄無知者用之四分云若青若黑若木蘭一一色中隨意壞善見云善來此丘瓦鉢實左肩青色袈裟赤色鮮明此木蘭色也若見著五大色衣此丘有智慧者當言此是遺賊失衣比丘此赤色不合受也

斥毳中初斥用僞經彼經分五部衣色謂僧祇著黃五分著赤四分著皂迦葉遺著木蘭十誦著青以僧祇入五部本故不此雖指斥義鈔復引未詳何意又舍利弗問經僧祇迦葉道同上四分著赤十誦著皂五分著青然服飾隨時未必一定兩

二

經互說不足致疑。縱用彼文止是名蓋如諸部青黑豈得正色乎。四分下引律論證非四分三色。隨壞善見謂爲遺賊。明知五大本非如法。註文兩段前定色相以名蓋。故後準文決恐妄執。故準上律論及經。並不得純色。必有須壞不壞不成受持者。著得罪如隨相中。

結斷中初指諸教純色。謂五方正間必下示成否。

隨相卽九十新衣戒。

四量是非

四量是非
二
二
四

四分云安院會長四肘廣二肘。鬱多羅僧長五肘廣三肘。僧伽梨亦爾。然此下衣極成窄小。當取通文律言量腹而食度身而衣取足而已。準此無定量任時進不。

定量中四分有通局二量。初示定量安院會長七尺二寸廣三尺六寸。此謂下衣道行作務故不宜大業疏云諸部極小唯四分文出家費乏故是常也。餘二衣長九尺廣五尺四寸。然下出通量但云下衣極小準餘二衣非小明矣。然恐身量短長不

定是故三衣俱準通量。言度身者此有二法。一準多論佛身丈六衣長丈八。廣丈二。常人半之衣長九尺廣六尺。小異四分據此以算人身長一尺則長邊得一尺一寸二分半。廣邊得七寸五分。如是增之則八尺之人可著長九尺六之衣也。更增至佛量亦無差。設或身相長短不稱減成儉約過須說淨二準業疏就身裁度疏云從肩下地踝上四指以爲衣身餘分業相足可相稱。此謂人身多是長短不定。形有肥羸。縱有肥羸不妨服用是故但出廣量不明長法。有云餘分業相即是長量今且今時人少至八尺但取九尺已內足可相稱良由袈裟右角本在左肩或垂腋下是故九尺之服頗宜八尺之身今則右角前垂著用垂法遂使長邊何曾丈二廣邊不滿五尺長拖象鼻動起威儀舊久迷深何由諫諭必懷奉法夫復何言。文中節量等語本是誠節食求令知止足故云取足而已。今此引用意顯隨宜故云準此等度字入呼謂裁度也。取字去呼謂粗略也。

二引諸文

雖爾亦須楷準故十祇中各立三品之量今準薩婆
多中三衣長五肘廣二肘若極大者長六肘廣三肘
半若極小者長四肘廣二肘半者並如法若過若減
成受持以可裁續故鉢若過減不成受不可裁續故
若過量外應說淨不者犯捨墮說時應在受後以法衣外者爲長
引諸文中初二字聯上通文亦下一句生後引用
然四分下衣雖云窄小而諸部中三衣或等足可
準繩恐見度身便即任意廣長無法故云雖爾等
今執丈二及衣便云律有通文者正應此過故下引示諸文初指二律
十誦上衣長五肘廣三肘同上下衣長四肘廣二
肘半長同四分廣加九寸則四尺五寸七條量在上下之間僧祇三
衣各有三品上者長五肘廣三肘亦同中者長五
肘一不舒手謂五中一肘不舒手量不滿廣三肘
一不舒手下衣長四肘半一尺廣二肘一不舒手
中下二衣亦各三品並如上婆論中三事通有三
品長五廣三中衣同若極大者長六肘一丈廣三
肘半六尺若極小者長四肘廣一肘半上出三品
如法下明過減非法初判成受過者可裁減則可

三引五分

續鉢無此義故受不成若過下判犯準知今時丈
二長衣既不說淨皆犯長罪註出受淨前後以受
持外者屬長物故故知法衣之上帶帶長物今按尼鉢羅師明事若過量外必須
五分肘量長短不定佛令隨身分量不必依肘
五分初緣亦依肘量但隨人用不能一準故云不
定佛令隨身須依業疏肩際爲度若前諸部乃據
中人八尺指定況分三品適足隨身故存品量也
上引二量攝盡緣定量則抑彼貪情通量則被
於異報大論教意從儉爲先故章服儀云減量而
作同儉約之儀過限妄增有成犯之法或容犯是
又云頂戴下流羈者其度至論儉狹未見其人餘
如別說有云鈔引通文廣其定問必準通文過
量得否答若準多論量外說淨非謂不得但今著
者不行說淨有犯長過又復著用有所不便耳問
今服長衣爲有何過答此有多過一量外犯長提
二善用犯捨衣吉三長垂肘外有家鼻相步步吉
惡儻懼因果請從正教

五條數多少

二初二初

所以唯隻如疏鈔中

條數中初科條即堅條五七九至二十五皆從隻數故徵所以如疏鈔者業疏云以沙門行慈仁育為本同世陽化放數非偶偶是陽數能生故兼指鈔者應是義鈔逸文

三正示多少

四分云從九條乃至十九條五條十隔等十誦云若五七九十一若十五若過應割截作薩婆多云僧伽黎三品九條十一十三是下品十五十七十九名中品二十一二十三二十五條名上品

二片斷發行

多少中初科四分止十九條中品之極十誦止十五條中品之初皆略上品故並云若過也然文非顯了故引多論具列大衣三位九品業疏云所以極齊二十五條者欲為二十五有作福田故四分至十九條云若復過是不應齊世今時有三十三條等無正教制開

次科先引律文衣體度云諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條下應七條不應八條衣中

三引經為準

應九條不應十條乃至應十九條不應二十條大若能過是條數應者三品上準律本無不字後人不曉妄註於邊後有知者不即割除於下復註點出前非至後鑒板不能刊正故也今下正斥無正教制開者謂非教制復非所開不足承用聖迹記云如來著十三條大衣智論云是羅布僧伽黎也準此以為大準隨力辦之

六提數長短

三中聖跡記有二卷羅裕法師撰其文但示條相智論明其衣體故引以成之今有反求相部有羅裕論大準者謂九品之衣隨力所辦從本須作二十五條力不足者次第減降下至九條以佛但著下品上衣故知足以為準

二初二初示本經不丁

六中提謂續堤如田之堤岸章服儀云條堤之相事等田疇如畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛令像此義不徒然四分文不了五條七條具明定量長短大衣準同示數中初科四分定量文如前引長短如上略示

二引多難明

二難難明

五條十隔一短餘二衣準之應云七條二十一隔

一短九條二十七隔等次第增之據律定章則出

二衣長短唯據五條文中通舉須知兩異

婆論云大衣下者兩長一短中者三長一短上者四

長一短名如法作若互增減成受持善用得罪

大科初明如法所以長增至四短唯局一者疏云

法服教田爲利諸有表聖增而凡減喻長多而短

少若下簡非法所以成受善用犯者疏云若取儀

相用生物善長短差違乖慈梵故隨步越儀一一

結罪今時麻果多作九條長短不定或紗或綾或

有之辨或碧白紫法衣顏色重相俱乖正制何法

所以須割截者四分云不爲惡賊所割十誦與外道

異故律中沙門衣三種賤一刀賤謂割二色賤不正

二體賤謂兼掃世業者

割截意中初微意二引釋四分不爲賊割者以無

所直故十誦異外道者彼著全段白氎故引律三

賤正取刀賤人所棄故已上諸意皆託外緣括其

所歸爲破貪結善巧之旨其在茲乎

七重數多少

七重數多少
二初初
二二初初
二二初初
二二初初

四分等律云不得細薄大衣二重餘二衣並一重此

謂新者若用故者十誦云四重作大衣二重作七條

五條等

第七明多少中初文若據諸律重作或以布通縷

或雨衣縫合今準感通傳天人示法逐相填之彼

叙天人問云大衣重作師比行之然於業下乃有

三重豈得然耶即問其所作便執余衣以示之此

業相者表於稻田之墾墾也以割截衣段就裏刺

之去業麤麥已後此則條內表田業上表渠相豈

不然耶今則通以布縷一非割截二又多重既非

本制非無著之失問下引多論摘分持行豈非

多衣重否邪答祖師爾前並依論作垂終感惡方

復改之故此傳文決了三藏不明之事如坐具四

增安左臂等世並行之何獨疑此縱欲通縷準論

應得但非裁多重之難無以通之問大衣單作加

受成否疏云得成受持善用得罪

薩婆多云若新大衣三重一重新二重故餘如十誦

故彼律云若三重作大衣坐具若以新衣重縫作時
吉過限墮中間悔擗却者吉

相參中唯大衣可說餘非所論初引論示數餘下
引律顯制以新衣止得二重今多一重故有犯長
也

律中糞掃衣隨意多作

三中糞掃棄物不限多重

薩婆多云縫重三衣設有因緣摘分持行到於異處
名不離衣宿若死者前言本界內後言應與看病人
以本是一衣同受持故律師云後是定義

摘分中初明急緣開許謂衣厚重不可持行摘分
謂拆開也若下次明死後所屬論出二解本界內
者即留寄處分之實看病者索往死處與之

八作衣方法

四分大衣七條要割截五條得薩葉

八中初科律中上二衣本要割截若少擗棄各得
下衣復得薩葉更加此一為三擗謂
作小擗略分棄相

僧祇若作衣餘人相助一日恐不成應應行急竟受

持後更細刺中含云世尊親為阿那律裁三衣八百
比丘同時為連合即成四分尼五日不成僧伽黎得
墮比丘犯吉羅

墮比丘犯吉羅

二中初僧祇勸助恐犯缺衣故須急竟續引經示
在聖尚爾況餘人乎今時多用女工者章服儀云

今有不肖之夫情纏嗜好自迷針線動必資人但
論刺作之纖媚不計功價之高下或有履縫之直

倍於衣財履歷端荒穢過斯負通觀誠教衣唯自
縫今則反之罪由此起準此比丘男
子為之擗者四分下大明

結犯針工是尼本智故重於僧此中且約大衣為

言準尊奈耶七條四日成五條二日成

薩婆多有緣得一端鞋指作三衣則不犯長若少一

衣五肘外若少二衣十肘外有長者須說淨

三中一端此間謂之一正指作謂指擬欲作而未

作也五肘謂取長五廣三財體是法衣量不須說

淨已外須說明此要前
定量須顯

四分得綬衣廣長足若裁割作衣便少令擗棄作若

作五納衣得上色碎段衣亦得裁作五納衣

二五分

四中初科前明轉作三衣若下次明製作納衣

五分若染縵衣作條又縫葉著衣今時採葉或種作納多條者

衣四分謂或半向上半向下作葉一切吉縵若以

雜色線縫著衣上作條幅處此是外道法倫阿難

率以為諸比丘作衣法左條左靡右條右靡中條葉

兩向靡若得衣不足乃至一長一短作若猶少者聽

摸葉作乃至不足聽作縵安多會准此本是大衣少

故下例成之受法正從二品理須類用十誦中有縵

僧伽黎等

五分中初出非法前四犯吉後一結隨言染作者

謂以別色染為條葉縫著謂不却刺故註以斥之

稱葉準彼三衣俱為非法四分開下衣餘二亦非

稱半向上下者謂開葉相俱須順下不得逆上阿

難下次明如法初教安條葉靡猶脂也謂條葉相

縵須順左右且如七條兩邊三條各順左右一向

中間一條兩壓左右之上故云兩向順若下次明

隨物裁製初引文若得衣者或衣財或已成者不

足謂作二十五條大衣財猶少也次第減降故兩

二僧祇

云乃至準下義決初決文相二示受法三引文證

僧祇不得盡作葉對頭縫之應割截作葉極廣應四

指極狹如麤麥不得橫葉相當縫衣葉後衣宜脫應

作屬齒縫衣上下破應安緣要須却刺急時如前分

別借俗人被作三衣中先作淨安紐受持

僧祇初示非法彼云有比丘對頭縫佛言不應對

頭縫應作葉謂彩畫條葉直爾縫之邊緣相屬故

言對頭應下教如法有六初制裁割極下二示條

葉大小葉疏云今多廣大澆風扇也章服儀云如

小猿麥得分畦畔為世福田今則過其正度故非

法服準須依教不應廣闊不下三明長短相差縫

下四明縫刺宜謂散解屬齒縫舊云偷針刺若屬

齒屬或作鳥足縫疏云押葉丁字有三叉相是也

衣下五明施緣疏云以周緣故持無速壞急時如

前謂隨行急竟後更刺也借下六明安紐即指離

衣戒彼明比丘有緣至他處留宿暫借俗被受持

作淨安紐等

十誦佛自教比丘施紐紐法前去緣四指施後去

故

緣八指施紐應如是作準此以左肩常以衣右角覆放出毗奈耶律

第五中初引律示法鞋胡犬反鉤也準下顯示文

意案疏云遍邊緣四指安鉤疑反向後八指取紐

以覆左肩故有遠近也章服儀云良以用衣右角

掩覆左肩前鉤後紐收束便易所以西來聖像東

土靈儀衣在左肩垂肘膝等今時垂肘象鼻非也

十誦又云却刺者是佛所許如法者用直縫不得是

世人衣爲異俗故又防外道故又云以一尺二尺物

補衣者應却刺若直縫者衣主命過應摘此物與僧

及與看病人四分但云縫僧伽黎準用十誦

六中初明制刺却是倒謂倒針刺異俗者彼唯

直縫故防外道者有此丘直縫衣爲彼抽線便容

脫故又下明補衣亦刺四下準決本宗

三千威儀云三衣揅四角十誦亦爾四分挽角令正

安揅等又云應安鉤紐肩上揅障垢膩處

七中初明揅角疏云相助爲力故又下次明安紐

揅肩然須揅者爲障垢膩疏云數浣本衣恐速壞

八指

無過

三明受衣法就中分二對首心念也

初中四分但云三衣應受持若疑應捨已更受有而

不受吉羅而無說文音有人依僧祇法者彼護衣與

四分不同僧祇一夜通會今依十誦以受持四分應對用相

三明受持對首中用法分二前示四分缺文初句

立制若下明再受疑謂先受後忘或復失否未了

並令捨已更受明白昔下次明古今用別初引古

註顯不同之相彼律約夜分三內宿初夜成犯覆

罪護夏約明相犯離衣犯雖明相持通夜分準戒

疏四句簡之一明去暗還日未沒去夜分二暗去還界諸律不犯

三初受持法
二初初分
二初初分
二初初分
二初初分
二初初分
二初初分
二初初分
二初初分
二初初分

明還謂不犯通夜會故四三明去明還日未沒
方還謂部同犯四暗去暗還謂部同犯大明今用註
取意見上次句

若大衣中隨條數多少而有正從兩別大衣正有十
八品從有六品七條正有一品從有二十二五條正
有三品從有二十一通合言之七十二種三衣總通
三處合爲一也餘如鈔疏中

分品中初明大衣正即本位之衣從謂缺於本衣
用別衣當數正十八品者割裁棄各有九故從
有六者七條二品謂二品五條三品謂三品縷衣一品正
從合論則二十四品二衣互爲正從各二十四品
總七十二矣縷通三者隨用分故合爲一者據體
同故義鈔缺文繁疏具顯

今先受法

應前安陀會爲始此衣正有三品謂割裁棄棄棄
也

加下衣中初句示先後前下合有加字業疏云前
令持鉢後乃持衣儀相非便此序意以先問內衣

如名加受便善之也次受鬱多羅隨上披體後受
伽藍乍可據鉢爲第二衣服既被方可手執坐
具第三最後加持疊置肩此約三次鉢具一時
次第或不同此下示品數

加法云大德一心念我比丘某甲此安陀會五條

衣受一長一短割裁衣持亦云屈祿衣持若棄棄令
一連者云據棄衣持餘十誦若兩連俱棄
加正衣中初正加割裁亦下例通餘二前段註中

教據棄法上邊須刺下邊須開令同割裁餘同者
即指上餘詞出十誦故後註中遮非據棄尙令微
同割裁今時割裁例皆經合時開寸許古記相傳

謂之明孔或云明相又號漏塵舉世傳記于今未
省今按章服儀云裁縫見棄表其裁相今並縫合
無相可分如此明文人是知今時不開棄相即

同下衆服縷衣耳

若論從者即用大衣十八大德一心念我比丘某甲

此安多會二十五條衣受四長一短割裁衣持據棄
乃至七條其
文準用改之

二非非律

從衣中際下衣名者以名是通隨用分故際上衣服數者由體是定如實稱故有云五條註云乃至七條應云此安陀會七條衣受兩長一短割截衣持

二條衣

持

若綴衣者上明從者據安多會為言若多羅僧制製並準此改革機衣改名為別今據大

次十部云大德一心念我比丘某甲是綴僧伽黎受持餘二衣

綴衣註中初點前從法綴下正標綴法

二中衣

若中衣云大德一心念我比丘某甲此衣多羅僧

七條衣受兩長一短割截衣持據案據改若從次中準前改法

三上衣

若上衣者云此僧伽黎若干條受若干長若干短割

截衣持據案準用以通九品條是不同隨衣改之故不定指不同中下二衣少相易明

上衣註中初句例通據案以下點詞中若干

三條衣二初

上明二衣受竟律制並須三說彼律受戒前教言我

某甲此衣僧伽黎若干條受若割截若未割截是衣

持三說乃至安陀會亦爾此未割者是綴衣也若全未割截豈得將來人受戒

結歎中初文上句結前律下示數彼律即十誦恐

疑未割以為衣財故註決之

二持法

薩婆多云五大色者不成受則穿僧白布袈裟等非法如是例之多有黑青赤黃四色無多白者正言如上不成今以凡情苦受此則一生無衣覆身一死自負聖責何慮無惡道分悲哉

次科前引論文則下斥非法前斥白色如下次斥

四色人所喜著故云多有白色非孝僧不用故云

無多白者近時口者雖色漸淡則白者又多矣正言即指上論今下

傷歎苦受猶言堅執也一生無衣非法制故死負

聖責違教結犯故何慮無惡道分定墮苦趣故上

二句是現業次一句即來報下二字歎詞今時有

以布衣為喪服者且布衣是如來正制三乘道標

豈意一朝反成凶服加以素帶長垂或復纏麻表

與五衫案釋氏要覽謂教編並或縞巾纏頭或白

布兜頭鄙俗之風盛傳于世法滅之相果現於茲

矣

大明捨法準用僧祇四分無文大德一心念我比丘某甲此僧

伽黎是我三衣數先受持今捨餘二衣同之一時受

一時捨越毗尼

二衣法

捨法中註準僧祇者十誦缺文故注羯磨云一說便止所以前受不取僧祇者以加受爲持持護既別故須取類捨是并背彼此無乖隨用通得一時受捨者謂二衣一併加也但得小罪理應法成

若尼受餘二衣者十誦云大姉一心念我比丘尼某甲是衣祇修羅受長四肘廣二肘半是祇修羅衣持三說事似祇支是衣覆肩衣長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說今則改與衣相不同本法但云如法作不言肘量應成

尼法初科又二初總示十下列注祇修羅卽四分僧祇支故云國語不同經音義翻爲掩腋衣謂覆左腋帶繫右腋下長七尺二廣四尺五次加覆肩文略初二句例上加之註中以上二法並牒肘量當時製造多乖本式故須改張則事法相稱故業疏云尼受二衣覆肩肘量薄有所承祇支全改文雖約量漸訛變也準羯磨改云大姉一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持覆肩問此是尼衣僧開者不答準尼戒中尼雖五衣俱提僧雖二衣犯吉明知得作百一受持但尼是制物僧

入聽衣問僧得著否答準住法團贊阿難容質拔好女見生愛故獨聽之古來僧徒亦多著者故圖贊斥云今時僥倖而妄服者蓋矣是也問今僧爲可著不答雖有此斥而不全廢然西土祖露爲體此方服飾成儀若據方土所尚不可不著問若爾今學律者何以不著答是人皆著數云不著但世人不識褊衫卽是祇支覆肩二物故復於其上重更覆耳當知褊衫右邊卽是覆肩但順此方縫合兩袖截領開裾猶存本相豈不然耶今有堅執重著者應須問曰覆肩本爲露膊故令覆之乎今內有衫襖上有褊衫有何露處若欲更覆有云著之生善者若爾是僧須著何獨新戒聽律之人則須生善餘宗不著應生不善況輕紗紫染儀相豈浮人與流俗之譏教有姪女之責應釋門何善之有又云律學須著要分宗途者且同釋氏乘佛爲師三學齊修威儀一制機緣微薄不可通弘是故三藏分宗三師競化而云服飾標異未之前聞但由不學愚疑任情妄述聞義不從斯妄何窮

5100

僧祇云當作衣覆肩名覆肩衣不者越罪雨衣祇支
得提罪尼祇支長佛四揅手廣二揅手互減過亦提
尼五衣者覆肩衣水浴衣及三衣也 事此部別不同四分令有祇支

準此部別不同
四分各有藏文

等獨劑

顯部別中僧祇初明制畜不同若準今宗不畜二衣俱提尼下示祇支制量彼律一磔長二尺四則計九尺六廣四尺八與前頗異尼下總列五衣同別可見

二、念珠

二明心念法五分獨住比丘三衣中須有所換易應具儀手執衣心生口言我比丘某甲此僧伽黎若干條今捨三說已然後受所長之衣亦如前威儀云我比丘某甲此衣僧伽黎若干條受餘二衣同準

心念中五分初示緣言獨住者不問村野但據無人疏云但界無人卽開心念雖有非數豈得對首應下出法初示捨法二說者且依彼文準注羯磨亦同一說然下次出受法

四、雜料簡分

和明受捨是非者

二
五
初
借

十誦云借衣離宿但懺墮罪不得捨衣

糴料簡初門借衣中不得捨者非畜積故

五分諸比丘不捨先受持衣更受餘衣成受先三衣
說淨亦得不捨故吉羅

次科先三衣說淨者後衣法威前衣自失卽入淨故不捨吉者違制罪也

善見欲易三衣無人可對以手捉衣自說名字者咸若不捉不說者不成諸受持衣雖被穿破不失受若上二衣廣邊八指內長邊一搩手內穿不失餘處穿如小指甲失受有橫縷者不失安陀會廣邊四指內長邊一搩手內穿不失餘處穿失補竟受持薩婆多但使緣斷則失受

三、中善見初示緣開心念諸下次辨受法失不八指內謂在入指限齊之間機手四指亦同有橫縷者謂有少絲連綴也此約穿破明失下引多論據緣斷明失二論具引隨意取用若準業疏唯取後解疏云以緣思相在受持限故羅中間破開補治之若又失受破非意故煩累則多但約緣存攝緣

四過失不

即足此出不取

善見云若施人賊奪若失罷道作沙彌若捨若離宿

並名失穿失四分中若失想道斷離緣等失受具有

四礙染隔情界失不失犯不犯並如隨相及鈔疏

四中初引善見文列七緣兼上成八四初別舉

情隔具下通示四礙恒懷守護不失無罪忽爾遇

緣失法無罪先慢不攝失法得罪三斷並見離衣

戒故指如上義鈔無文疏即一疏

薩婆多三衣雖不受持過日無離衣罪有壞威儀缺

衣二罪不同若本說淨今作三衣即失本淨又捨此

衣已更受餘衣前衣設淨不若犯長

五中多論初明不受無離亦復非長善見離亦犯提故

註顯異若下次明加受失淨

二補治洗染者

十誦云以小段物補衣若却刺者不須說淨點淨若

直縫者段段須說不若段段得二罪毗尼母云若長

衣未滿十日未作淨施納已作淨縫著納衣上得黃

若納未淨縫已淨衣著納此名衣和合淨通二種淨

法文中雖之

補治中初科十誦乃約刺縫以分持犯二罪者不

說淨提不點淨吉母論中初以未淨縫已淨者所

依有法攝能依故若下次以已淨縫未淨者能依

有法染所依故上明衣和合淨彼論更有色和合

淨故云通二種也羯磨引云若色非法縫著如法

者是名色和合淨更不須別淨不更論文但云

經著註令準上十誦通之

善見若衣欲破未穿或一條一條先以物補後刺却

故者不失受袈裟背處欲破當轉著兩邊先合刺連

相著後以刀破開然後却刺緣不失受失隨情兩論

袈裟若大減却若小以物裨皆不失受若浣淨色脫

色上色皆不失受

次科善見中二初明補治不失欲破即補者彼論

穿破即失受故註中若準多論義須重加言隨情

者任便取用準前疏意須從多論若浣下次約色

明不失增色謂洗已鮮澤也脫退也上加也

五分衣若弊壞應補治以複線刺却亦得直縫十誦

縫者須須
時針一針

五、分中複線調雙索者下云重線亦同文開直縫於義非便故須註顯

四分中三衣壞聽著納重線編透隨孔大小方圓補不得孔大以小物補令縮小應及孔小廣二指大補治應須枕張治之律令早補宜同善見多論不問大小緣不斷者不失此言通漫兩用無損

四分中初引示律下準決初示律意言律令者即誦上文但非明顯故令同論即前所引欲破未穿文也多下次定失否初舉論此下決判上句點多論下句存善見

四分云縫衣應曲以青色土耕治

三中籍音者赤土也耕北萌反振繩墨也

十誦云衣服恒須淨潔如法不爾則人非人訶

四中幽顯俱訶者乖威儀故涅槃亦云衣服不淨法滅之相今時有人故著弊衣妄稱道者內無慚恥外失威儀汗辱吾門何道之有

第二受用舉

二律十二初

大門第三言受用者謂服著也等舉謂持行也

十誦護三衣如自皮鉢如眼目著大衣者不得捷木石土草掃地敷臥具坐具等不得腳踏敷坐臥上觀身著若入聚落不得曳衣去村遠提著肩近村有池汙水洗手脚已若無者取草水拭塵土然後著衣紐而入若逢奔車遠馬當在上風避若有泥棘道走者不得搭突門小側身下者曲身治禪病經載重罪者脫僧伽黎著安陀會供僧苦役乃至掃塔除糞經八百目諸已著僧伽黎入塔觀像等

敬護中十誦初通明三衣敬護之心著下別示大衣著用方法有四初制作務不得腳蹠下次制汗觸若入下三明入聚若逢下四明過避避力展反謂擔運也坐具謂牀凳坐褥等昔人謂或著大衣不得數尼師壇也名故壇經明阿難結集時迦葉尊者披僧伽梨捉尼師壇至阿難前敷尼師壇禮阿難等斯為明據幸無疑焉曳謂拖曳上風避者恐塵坐故泥棘謂泥塗棘刺治禪病經即明大衣不許作務此經開役役像即化教中取相也

二

十誦所行之處與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥若不持三衣入聚落俗人處犯罪僧祇亦云比丘三衣鉢須常隨身違者出界結罪餘病當敬三衣如塔想五分三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥毛羽飛走相隨四分行則知時非時不行所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮相隨諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣

二 中初引諸文多舉鳥羽以喻常隨四分行知時等者謂出處合宜也翻胡革反鳥翼也諸下結勸今時希有護宿何況常隨多有畢生身無法服是則末世護宿猶爲勝矣但內無淨信慢法輕衣真出家兒願遵聖訓問必不隨身無有何過答如上十祇並云犯罪應得吉羅

明了論受功德衣著一披一得入聚落留一衣四分衣法中有五緣留僧伽黎若有恐怖若疑怖二若雨若疑當雨三經營僧伽黎四若浣染五若深藏舉入聚落必須著割截衣十誦若納衣施鉤闌當割截入村聚僧祇得借著大衣入俗五百問云不能著大衣

入聚落但持著肩上行者不犯

三 中初科前引二文明開了論著一卽五條披一

卽七條留一卽大衣四分疑怖者疑有恐怖故入

聚下次引三文以明制法今入聚不著步步違制

僧祇若著脫三衣必須取衣近身然後脫著之不得

脫園中衣著一內衣求入聚落衣應先求入聚落衣

自近脫園中衣畢已然後著入聚落衣從聚落出已

應取園中衣自近抖擻入聚落衣著常處後舊園中

衣此謂僧著內衣法不許脫入聚落內衣已方求覓

園中內衣脫園中內衣著入聚落內衣亦爾亦不得

先著入聚落內衣於下挽出園中內衣先著園中內

衣不得挽聚落內衣出應從一邊著一邊出之不著

者擗提舉之因風吹衣落制入聚者必帶紐行若無

用針綴無針者下至手捉若衣無紐隨入家家得越

心掩有而不著越毗尼披衣時當通肩披著紐齊兩

角左手捉時不得手中出角頭如羊耳

次科僧祇初明脫著法因下二明帶紐披下三

齊整初文又二前明著三衣法後明著內衣初中

上三句總示三衣彼明比丘者二副三衣一副入

聚落著即受持一劇在寺內著最次是以三衣並

有入聚落衣及園中衣不得下別示大衣初明入

聚脫舊著新法園中衣即寺內所著大衣也僧伽

聚脫舊著新法園中衣即寺內所著大衣也僧伽

脫新著舊法出彼第三十五卷彼俱明大衣已餘

衣準同今文略之註字釋疑恐將園中衣爲五條

故古記反作五條釋之或云移註於聚落衣下或

本後內衣中出入二事亦同上說文中初遮非法

前制出入先求後脫後制重著抽挽應下示如法

古無解者帶紐行者準似鈎紐不綴衣上未詳西

土如何用之

五分亦得四樣大衣枕之中含多處文云枕大衣臥

七條中婆沙中亦爾

四中謂五條身著七條敷床上大衣作枕故云臥

七條中今恐損汗但著五條臥坐具上七條大衣

祇操頭所

三千威儀經不著泥道僧不得著僧祇支如是重重

乃至最上善僧伽黎故知三衣上下重著

五中如是重重者應云不善祇支不得善安陀會

等註云重著亦觀時緣非謂常爾

五分律云比丘反著衣入村人見不喜詞云與不割

截衣無異世尊詞責結罪若出村入村爲草木鉤衣

破裂風雨塵土汗塗入業中日暴暖色烏汗者聽爲

護衣故聚落外反著之若衣下易壞聽顛倒著衣上

下安鈎紐及帶雨時不應倒著四分反著衣同之

六中五分前明反著初緣起世尊下立制若出下

開緣若衣下後明倒著四分大同故略不引

舍利弗問經初聽偏袒者謂執事恭敬故後聽通肩

披衣示福田相故律中至佛前上座前方偏袒也經

中通肩披衣五百世中入鐵甲地獄

七中引經示偏袒通肩之意律中佛上座前方袒

可驗餘時通披經中未詳何經謂對佛僧不恭敬

故

三千威儀經若無塔寺無比丘僧有盜賊處園君不樂

道到彼國不著三衣者得若三衣在下身在高處坐

不得

八中初明遇難暫開不善準知無難不暫離身彼
有四事到彼國不善如父所列但略去標文耳若
下制敬護

決正二部律論著大衣者入村見師僧上座別人不得

得禮由敬處尊
當自陳在

九中不禮皆據對別不約對僧註出所以敬處尊
者即指大衣恐彼不知故須陳意應云某甲身著
大衣不得設禮

十條等語云

三千威儀云著三衣不得向佛塔上座三師亦莫背
不得口銜及兩手奮毗奈耶云不得垂三衣前角註

云不挑著肩上面垂臂肘前以垂臂上
名象鼻也

十中初明著時或對佛僧不得向背理應側身要
須屏處口銜手奮恐汗損故毗奈耶中註云象鼻
即犯衆學不齊整戒文注顯然今皆垂肘豈知步
步越儀犯古今準感通傳天人所示凡經四制世
多迷執略爲引之彼云元佛初度五人愛及迦葉
兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下西土王臣皆

塔上座

不十
五條等

披白鉢塔左肩上故佛制衣角居臂異俗此後
徒侶漸多年少比丘儀容嬌美人城乞食多爲女
愛由是制衣角在肩後爲風飄聽以尼師壇氣之
此二後有比丘爲外道難言袈裟既爲可貴有大
威靈豈得以所坐之布而居其上比丘不能答以
事白佛由此佛制還以衣角居于左臂坐具還在
衣下此三於後比丘著衣不齊整外道譏言狀如
煙女猶如象鼻由此始制上安鉤紐令以衣角連
于左臂通即置於腋下不得令垂如上述也今須
左可美著左臂若垂臂肘定判非法步步結單
舊云今在左臂爲正但不移象鼻何者非也
五百問云無中衣時得著大衣上講禮拜小衣不近
身淨潔者無七條者五條亦得入衆食禮拜等此
見著下衣不著三衣受食犯墮借人三衣著不得
者不得作禮出界經宿界內不限日數十誦亦云不著袈裟食者
得罪不云三衣

十一中五百問三段初明互著無中衣者謂闕七
條大衣本非入衆關故闕之小衣即五條淨者亦
闕入衆準此若闕大衣下二應闕入衆若闕下衣

十一
引示

大衣不許作務七條應得註中以道行中多著下衣或有見塔而設禮者論中無衣暫開故知常途不許今時入塔禮誦多不易衣薰觸雲儀更增侵業識者誠之次明受食制須法衣三明僧衣制須在界下引十誦決上論文似制三衣重著受食或局受持袈裟語通隨著一事或復餘長皆無有過言得罪者準犯吉羅此犯犯不用罰

五分得新衣令有德人暫著得福僧祇得乞小片衣與俗人禪災難令佛令取阿難鬱多羅僧與婆四陀女著賢惠經師子敬著袈裟人故成佛

十二中五分僧祇並謂法隨人勝難含顯善故得道賢愚明敬故成佛難含云此女有七子六子相續命終念子發狂裸形被髮至佛所遂得本心慚愧踞坐佛令阿難取鬱多羅僧與善已為說法生信後第七子又終都不悲泣化夫與已投佛出家得阿羅漢賢愚云有一師子名堅誓軀體金色不害群生時獵師則憂著袈裟內佩弓箭見彼師子念言我今大利取皮上王時師子睡獵師以毒箭

二衣界二初
廣本則示

射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟念言此人不久必得解脫遂忍毒而死乃至佛言師子者我身是獵師者提婆是

二明作法攝衣界其自然攝衣界十五種不同如隨相中此但明加羯磨者大義如鈔別疏

二攝衣界中持衣約處以明離護處雖多種總歸有二一者依自然護衣本宗他部共十五相攝處斯盡如前三十離衣戒辨二依作法攝衣唯一種即今所明古今廢立委在業疏諸界篇中今此直示正義指如別疏義鈔無文

今略明之一切大界凡有三種若界大無伽藍但有住舍此須結之謂僧院外勢分內得護衣勢外界內不免失衣二界與伽藍等及界小於伽藍此二不須結結竟院外勢分內反成失衣故也

次料揀須否中初總標若下別示前明無須須結初示相判定由本不結但隨住舍難護易離今若結之通界通護故結有益此須隨住舍難護易離今若則通謂下出不結之患僧院即上住舍勢分內者

二明解結
立法二初標
古立今

一切自然衣界之外各有十三步勢分。下次明餘二不須盡界等者。尚不須結。況界小乎。借令大界出盡十三步許。結亦徒然。結竟下示加結之過。二相俱有。院外失衣界。小於藍院內亦失。

諸家立法不同。有立無村結法者。今解不問有無。並須結之。以結除其妨難。故若有村者。現除懸結。以村後去若無村者。現結懸除。未來村有不得置衣以先結成。故直由染礙情礙。隔礙界礙。故失衣不由村來。去便令衣界增減也。

立法中初科上二句標古法。上句通示諸家。此由羯磨文。除村故生異執。準疏凡有二解。初師云。有村須除。無村不須。何得雷同。俱須除也。此依舊註云。有村除村。無第二師云。有村結者。現除懸不結。村不須懸除後村移出。不合攝衣。由本有村除則村處無法無村結者。現結懸除。村來不攝。村去還會。本無村有法但村下句別指初解。彼謂除體。據現無村。則未爲盡耳。結還界於羯磨詞中。除去除村等語。故云無村結法。案出古解全。今下立今義分三初。顯立上二句明結法。

二結勢顯

俱通下一句明除。所以若下二則顯現。謂即今懸謂擬後。羯磨緣云。結不失衣界。此即結也。除村村外。即是除也。有村即除。故云現除。然其村處雖不攝衣。不妨通結。擬後村去。故云懸結。即異古師無村即通。故云現結。雖現無村。擬後村至。不得通攝。故云懸除。註釋可見。下註村有二字。寫倒。以下三變釋上句明結。通以雖有村不礙法。故直下顯除。通以除緣難不除體。故

此是定義五分等律明文。任情量取薩婆多中所以除者。五義一舉。落不定衣界。是定二爲除。誹謗爲除。顯譯爲護梵行等。四分中初結衣界。界有村住後。因有事方言除之。

次科初句結斷。一者理通如上所述。二者有據如下所引。不存舊解。故云定義五分。下證有無通結。十誦多論並同。故云等也。五分云。若本無村。結不失衣界。竟村後入者。不須更結。先已結故。謂村去後仍前若本有村。結衣界已。村移出界。即此空處。有不失衣界。是非既顯。猶恐執迷。故云任情量取。重謂

評量薩下證除緣礙初引多論五義初二棄落不定謂遷徙散落不止一處衣界定者謂作法自然分齊不可亂故次義如四分緣起三除諍者或入棄會衣容生忌故四護梵行等取第五爲除嫌疑此二可解次引本制緣律因比丘置衣在村脫著時形露以事白佛因制除村

加法大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持

加結中除村謂村外界卽村外勢分

解衣界法律云應先解衣界後解大界亦失故文云大德僧

聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解不失衣界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一

說戒解不失衣界者默然雖不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解法註中初引本律次第解者疏云法備倫式前
後有據不可亂也以結時先僧次衣後食解則反
之爲次後引十誦明隨失者疏云衣法假本本失
末亡而非正則亂倫獲罪倫即次也
亂次犯吉

四分律行事鈔資持記下一之一

四分律行事鈔資持記下一之一

二明坐具者

坐具中梵云尼師壇此翻隨坐衣

四分爲身爲衣爲臥具故制長佛二揲此半反謂長
揲相去也此字應法揲字才通架也足通架者此揲手
字也竊草反謂足一舉爲揲二舉爲步二義各別

制意中初顯意爲身者恐坐地上有所損故次爲

二重大小

衣者恐無所籍三衣易壞故爲臥具者恐身不淨汗僧床榻故長下示量註中前示正體應法謂合字書若準戒疏從石爲正即調張也足下點非佛一操長二尺二操即四尺廣操半即三尺是本制量更增者律因迦留陀夷身大對佛說之即聽廣長各增半操戒疏云更增者開緣也還從本制限外則開限外增之

諸部論操不定今依五分佛一操手長二尺準唐尺者則一尺六寸七分強此用二尺爲操手準短周尺也此通陰陽諸國常準不改一尺二寸者周尺但隨流俗則不定量就唐國用尺則有五十六種不同明了論云人長八尺佛則倍之丈六是也故廣對正量知尺大小

定操量中初指諸部不定具如隨相無主房中此但撮略彼文對之可見今下示今所取周尺一尺二寸爲唐一尺七寸二分爲六寸所餘八分爲唐七分不啻故云強也唐令及五六種尺等並如釋相房戒委辦

十誦云新者二重故者四重伽論亦同僧祇云不得

四增量月引增文

迦爾厭課持小故斂作敷具當二重作若欽跋羅一重劫貝二重不得屈頭量縮量水灑量欲令乾已長大者成便犯墮受用越毗尼鼻奈耶云新尼師壇故者緣四邊以亂其色若作者應安緣五分須操四角不操則已四分云若減量作若疊作兩重並得本忍道量故疊重爲

次科十誦伽論新故重數制同三衣僧祇厭課謂不已而爲欽跋羅毛毼之類雖厚故不可復屈頭謂轉尺頭也縮量謂不預悅張也水洒意令退縮也鼻奈耶亂謂參亂即四分云爲變色故不操則已已止也謂操不操兩皆得耳四分疊兩重者謂得過量者謂而刺之註意可見

十誦不應受單尼師壇離宿吉羅摩得伽云離宿不須捨墮非佛制故亦不應離宿

三中十誦不得單者本爲繕身制必厚重離宿吉者一物常隨離宿非重伽論非佛制者謂捨墮中無此戒故不應但吉亦不失受

僧祇云更增者二重三重對頭却刺互減互過皆波

遞提諸律增者於緣外增之

四中初科三段僧祇明增重初示增法二三重者

並隨本物對頭謂兩緣相闕下制限量止得一尺

互過減者長過廣減廣過長減俱過可知俱減無

過諸下通指餘部增法皆同

四分七百結集中得者不截坐具是非法故準益幾

之相不截不犯過量坐具不截而者亦應無罪此說

擅行十事便於此應久廢今往往重興則用跋闍妄

法也十誦作不益幾邊尼師壇淨伽論言不接頭者

次科三段初引緣示妄以佛滅百年毗舍離國跋

闍子比丘擅行十事有耶舍伽那子比丘向諸俗

衆說爲非法跋闍子言汝先罵僧見罪否伽那答

言我不罵僧跋闍與衆便與作舉伽那乃求離婆

多爲伴逼闍浮境集七百羅漢同會認定重集法

藏故以爲名畜不截坐具卽十事之一準下大約

義顯非上一句跋彼所執益幾卽是增量十誦戒

本名爲益幾謂加幾緣從邊幾增故彼謂但取增

量之相不須截斷下三句彰其非理九十中制過

量犯提今既不截正犯過量引彼實此顯彰非法

注十事者古記錯引妄釋非一今盡依律正文具

引示之一應兩指抄食謂足食已捨藏便不作二

得聚落間足食已不作餘食二得寺內在寺內得

四後聽可界內別衆病應已五常法彼謂比丘作

法律者不觀法律違反於法已作未作皆不應作若

觀法律不違本法已作未作應作如檢開入事不違

得與鹽共宿其宿應八得飲開樓新酒諸果

九得畜不割截坐具卽今十得受金銀比丘得自

十事是清淨法是佛所此下斥世妄行彼時已斷

故云久廢十誦下三據文定犯十誦不益幾淨者

卽跋闍子計爲清淨故下引犯相決上非法伽論

卽解十誦註中判犯並犯九十過量戒故今時說

如法者準初量已截斷施緣若坐時膝在地上者依

增量一頭一邊接得之此是定教正文不依此法一

坐生無如法處

四分律

正法中三初句標示準下出法上二句令先依本

制準初量者即齊長四廣三之內坐具尺數最須

齊悉截過犯裁斷者遮通量之非施緣謂刺合邊

緣一切成已緣謂通際非謂四圍若干次教增法

先令坐試意彰須否必可容身不須增矣依上增

世即長五廣四頭謂長頭邊即廣邊各增一尺應

須二緣頭連刺威通傳天人令被開一且迎留

減佛四指身軀極大尙止於增量而已今時報劣

勘過六尺堅執增廣反斥初制不唯愚暗加復我

人細讀斯文早希俊革又準三十當須緣故此下

結告定教則千聖不易正文乃三藏所傳猶恐不

遵復加註勉大慈深切愚者事知

薩婆多佛在時比丘不以者多故小後開益縫際從

織邊唯一頭更益一揲手令比丘臥僧臥具今時有

揲者此是十端律四分有者雖用故總論戒本一

凡長小尺六尺廣三尺臥具八尺四尺四分明坐

具法異不須用之但用增法必欲準用亦須審之

四中初引他部別緣多論即解十誦彼律長增一

揲廣則不增論家欲顯增長之意故云令臥等則

二坐法

三持法

與四分開緣全異有執須增者乃引此益即是增

際謂邊際註中初辨戒文準下次示尺數四分下

次準今宗揀異上句指本宗如上所明其異有二

一者但增半揲二者長廣各增下二句揀他部今

宗四分不可依彼故云不須用之然從織邊益緣

可證截斷後得故云但用增法註中恐有欲畜故

復示之

僧祇坐具者此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛巨

磨此謂唯得敷坐善見云須受持不合淨施不出其

文義加云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量

作今受持三說其用法大同錄也若破壞須換易者

當捨之文同受法改下云今捨也

受捨中初明受法僧祇初示名不下制受及下顯

用善見制受理必須法義下正加法文準鉢法故

註示之持用離犯皆無異故若下次明捨法止用

捨字持受持字耳

僧祇得敷坐在道行得長疊中疊著衣囊上左肩上

擔若至坐處當敷而坐若置本處當中捨之後徐舒

而坐凡坐法應先手按然後乃坐。賢惠經舍利弗以尼師壇著左肩。上入衆降邪道。鼻奈耶多文著肩。上入山坐禪。今在左臂定是非法。

持用中初明用法。僧祇初句總示在下。別顯初明道中。用長疊謂豎爲四。稱中疊謂橫半。橫之若置下次明寺中。用本處即常所坐床。令中掩者未坐恐塵汗。故後徐舒者坐時復展。故凡下因示坐法。因外道試比丘床倒形。露故制賢惠下次明持法。經律並誓肩上前引。僧祇亦然。下斥非法。乃據廢前準。感通傳外道難破。還置左臂。今須依傳。

三漉水袋法

物雖輕小所爲極大。出家慈濟厥意在此。今上品高行尚飲用蟲水。況諸不肖焉。可言哉。故律中爲重蟲命。偏制飲用二戒。由事常現有用者多數。故也。餘如隨相中今故抽現。重明準佛意也。

漉袋中制意爲二。初叙意出家之人修慈爲本。慈名與樂無然。爲先物類雖微。保命無異。此乃行慈之具。濟物之緣。大行由是而生。至道因茲而克。同

〇三漉法二
二正明五別
三製備

二月終

三製備

傳負藏勿以爲輕。厥意在此。謂制畜之意在於慈濟。今下指非故。下引讀餘多單制蟲水兩分。故云偏也。餘下生起。上句指前下一句示重意。準佛意者。佛制二戒爲重蟲命。今鈔重明其意亦爾。

薩婆多欲作住處。先看水中有蟲不有者。作餘井。若有檢去。凡用水法。應清淨者。如法漉水。置一器中。足一日用。取上細氈一肘作囊。令持戒審悉者。漉水竟。善淨器中。向日諦視。看故有者。如前說。僧祇太細者。三重漉。囊猶有蟲者。更造井。諦視有蟲者。檢去。

次科多論中。初明求處法。凡下次明用水法。細氈今須密絹持戒者。即簡破戒輕物。命故審悉者。於持戒中復簡輕躁。故有如前者。即作餘井。檢去等。僧祇太細者。據漉囊所得。若論天眼所見。何由可盡。

四分作漉水袋。如杓形。若三角。若作宏。標若作漉。若思細蟲出。聽安沙囊中。漉訖。還著水中。不得無漉。袋行半。由旬無者。僧伽黎角漉。準須須中。以淨繩相繫。故三杓形者。今多用銅鐵竹木作圓。密施柄者是。

五部防

五部防

三角亦然但形異耳宏釋者以木爲篋有同藥羅之類安沙囊中謂以細沙置於囊底然後澆之半由旬二十里註中覆字入呼注上還水以囊內穢外淨當覆轉洗之

此國多用絹作者余親取已澆竟水內黑色器中微小細蟲無數同水康量故涅聲有言塵耶蟲耶此言信也後取緞練作袋澆之方盡故明此者由生命處重無益自他性戒無微終須斷報

四初中叙親行水塵者雜心論云七極微成一阿縛羅彼是細色唯天眼及菩薩輪王見七阿縛爲網上塵七網上塵爲一水上塵七水上塵爲一免惡塵等緞練即堅密熟絹故下次明遮意無益自他者已成殺業他遭殘害性戒無微業不亡故

今不肖之夫見執澆袋者言律學唯在於澆袋然不知所爲處深損生妨道者猶不畜澆袋縱畜而不用雖用而不爲蟲雖寫而損蟲命且存殺生一戒尙不能遮淨餘之威儀見命常沒其中

五中初叙諸被謂小事故特指此薄於律學然下

初二門防

初二門防

初二門防

實非愚教故不知所爲處深無慈故不知損物不

思出離故不知妨道初斥不畜縱下次斥不用雖

下三斥不澆然澆水一法極爲微細人雖行之勤

能免過教誠儀中文極詳委尋之且下傷歎律中

四事破戒破威儀破正見破正命戒相顯顯餘三

微細難者尙破餘三回言故云常沒其中

二明聽門分四初百一諸長二糞掃衣三檀越施四

亡人物

聽門中前之六物通被三根此門四科初對中下

次局上根若據四依名爲本制望非定約用舍由

人故歸聽攝受施分物通三可知

初中分二謂百一供身令受持之長物及餘令說淨

畜

初門總分中百一供身謂時須要用者加受憶識

二俱通許異前必受故云令也長物局衣更收錢

錢等物故云及餘也

初中薩婆多云百一物各得畜一百一之外皆是長

物若似寶入百一物數不須說淨餘者一切器與非

器一外皆應作淨俗人

百一中初科初通示名體若下別簡似寶不得自
畜除行須之具即得畜用如水精僞珠銅鐵等物
如隨相二十中具明

二受持之
初開科之

僧祇我弟子著三衣足遮寒苦若性不忍寒者弊故
衣隨意重著五分云三衣觀身衣被衣雨浴衣履
衣較屢敷經行處衣障障衣單敷衣覆身具可
垂四角各一護脚護腰護頭衣拭身巾拭手巾
尺上安坐具拭面巾針線囊鉢囊草屨囊如此諸衣若似衣皆應
受持下文聽畜針三口

開許中僧祇通示所開不唯百一義通餘長五分
三衣即是本制同受持故相從列之膝左右股也
踝足跟旁骨膊市克反亦作脇脚腸腸也如下結
示諸衣即前多種似衣即後巾囊等

二受持之
初開科之

十誦諸如法所用衣僧祇支泥洹僧是衣名作波利
迦羅衣音言勤云何受應言是波利迦羅衣我受
用故應五衆通而受
謂當法爲言

受法中初科前示通名云下次出受法某色即牒

二受持之
初開科之

衣目亦合先云大德一心念我某甲是僧祇支方
接餘文後註中上六字是彼文下五字即鈔家點
示恐謂五衆互相對故

善見三雨衣尼師壇等皆須受持不合說淨雖穿
破不失受應道其名字手巾得畜二鉢衣隨多少餘
衣唯得受持一不得多十誦七種衣不作淨施三衣
坐具雨衣覆瘡衣六七及百一供身具薩婆多云百
一物中三衣鉢必須受持自外若受則可不受無過
沙彌畜上下二衣并畜泥洹僧祇支富羅隨身所
著各得畜一自外一切盡是長財除錢穀米一切長
衣十日內同大僧法而捨作吉維悔爲異

次科初明受持雖穿不失者三衣有失不失雨衣
已下一向不失道名字者法中別牒也手下火筒
多少手巾二者擬更換故雜衣似針線囊屨之類
餘衣即雨衣坐具等十誦七衣三衣爲三上六不
保百一故以六字結之發論中衣體制受違則有
過坐具亦爾百一聽受亦須加法故云則可若但
憶誠不加亦許故云無過古云不受成沙彌中初

示制衣并下卽百一自下卽餘長除錢數者施俗
衆改

次明長衣法分二初明長相後兩說淨
初中鼻奈耶云長衣者一日成故

次明長衣服飾中初科彼云大衣五日成七條四
日成五條二日成長衣一日成若據通論但使受
持之外俱名爲長今此且對受持欲明長衣是餘
小物故約一日可成非謂不通大小

僧祇支法

此是中國梵音此
云上袂下廣衣

四分應繫僧祇支入聚

落若安帶若縫之得上袂下廣衣當用作僧祇支十

誦因入聚落露胸臆著僧祇支風吹落應著帶不著

吉羅五分不著祇支入聚落吉羅僧祇支覆肩衣

長四肘廣二肘如是受持

學此衣相續有覆肩之量
今時所著者同袂上袂下

後此乃後魏中有即改法
於縫之又出疏解廣明

祇支中註文翻名卽據下律文從相爲名前翻掩

腋頗得其實四分下引示初引三律明制法後引

僧祇示制量註中上明本相下示後改後魏卽元

魏今時褊衫又復變也疏解其文已亡

二還舊用
初牙大形或

涅槃僧法此云僧祇佛於僧前自著內衣教諸比丘
因制戒

涅槃僧中初文註繡內衣西國本無縫袴卽以此
衣襪體著故僧祇中制戒卽衆學初戒

十誦作時著小泥沱僧三千云泥沱著法一不持下

著上二便四邊等三張頭近左面四結帶於右面五

當二繞不垂兩頭餘法如彼五百問云大寒得繫著

脚四分不得反繫著以白衣家解露故應作帶著不

得以上色若錦及白作應作袈裟色廣二指纔腰三

周若得已成者當三四條之若亂縫合短者纔續

若細軟速破作袈裟用帶圍繞收束之今吳蜀之僧

多有用此著裙者十誦五分作時取衣從後歧間

過襪著前著下衣法左掩其上兩邊兩襪當後兩

襪

十誦作時卽作務時三十中二繞卽約帶地彼當

上有帶字餘法後明著泥沱僧上無僧祇支不

得著袈裟不得上塔至佛像講堂三師上座僧前

等五百問得繫脚者謂繫裙襪以閉風故四分反

僞著謂不用帶繞反縛抄之二三四條以小無力
重加助之條之謂不使亂袂如環少缺即同鈎類
由恐數繫易損故以袂束勒之吳即南方屬即
川界今時作裙上施腰帶即同此土俗女方裙雖
乖本制而便於著用少有不齊之過十五二律岐
問即兩服之中左掩上者謂先以左邊在內掩向
其右後以右邊於上掩其左故也南云袈裟近
左章服儀云如俗所傳左袈是也今多右掩頗乖
此法當後當即前也

十誦云泥洹僧破應作俱修羅若軟體比丘指障
破下開五寸許應受之此似帶而五分有著俱修羅
衣者俗人謂言何異我等著黃頭衣便不許著之安
陀會壞聽繼合作覺著是類衣

三、中十誦俱修羅經音義云此翻爲圓像其衣形
而立名也釋知若造註文即屬圓縫合而無兩頭
名俱修羅耳五分俗則知俱修本同俗服故前
權開黃頭衣古云南海人開衫著之穿頭先出
次出兩袖謂之黃頭註云頰女裙者今時女裙亦

三條衣三制
時用先法

不縫合

今時有著偏袒格膊方袈諸袈臂衣跨衣等並無正
文可依

餘衣中初科偏袒謂止存左袖袒露右邊即本祇
支格膊亦即覆肩此二雖是聽衣但乖本式方裙
舊云女人上馬裙諸裙目餘裙襠等然疏云且順
律文非俗非外準方俗所宜

十誦五大色衣一切毛衣偏袖衣複衣一切氈衣一
切黃頭衣兩袖衣一切蠶衣一切衫袴襪白衣衣
服不得著著得突吉羅四分不得著襖裙袴行履手
衣草衣皮衣皮帽樹皮衣樹葉衣珠璣珞衣鳥毛衣
牛馬毛衣如是諸衣並不合著汝等癡人避我所制
更作餘事自今已去一切白衣外道衣並不得著若
著如法治

十誦初卽色非毛氈體非餘並製造非偏袒卽偏
袒複謂重袷兩袖衣謂但施兩袖唯覆肩領而無
襟襖氈衣如帽襪手衣之類四分中初示則制前
五相非並是俗衣餘是體非並外道衣襪謂短袴

三國書立物
二國書立物

行禮卽行纏汝等下引繩制律因六群起過佛隨
制斷復作餘衣如是煩累佛因總斷故云避我制
等如法治卽吉羅

中阿含云我說一切衣服飲食牀榻園林人民得畜
不得畜者皆不定若畜便增長善法我説得畜反此
不得

二列家物
三列家物

開畜中初科引經得不兩意隨宜方便無非爲道
四分衆僧得種種衣開畜比丘須者借者若處所壞
得移餘處若本所速立當依舊安置若舊僧衣當好
愛護勿令汗泥不得上廁五分爲僧作時得舊僧衣
不得親身作竟浣畢

二畜養物

列物中初科四分中初示僧物比丘下明開借謂
有緣故開處所壞卽借衣處移餘處者謂暫置他
處若著下明愛護五分作務開制同之
四分因開著體越施衣故瓶沙王送所著貴價衣及
貴價毘藍佛令廣三肘長五肘毛長二指者應淨施
畜餘廣大長毛者不得若大價衣在地不得在上行
十誦得坐被縫錦綺上不得行五分鋪錦褥敷者吉

三國書立物
二國書立物

羅摩人
羅摩人

大明貴物初示開畜貴價衣卽同比丘三衣西土
國王此方古者王臣亦多善之毘藍卽毛褥也若
下制踐踏恐損壞故誠者遂放註文決上得坐以
五分制犯故知寺內不開卽下云唯白衣舍無餘
床褥可坐是也

四分給住房比丘中開與坐褥臥褥地敷觀體衣毘
被三衣房衣諸藥等若故不住者沙門一切所須皆
與又云寒雪月屈寒聽舊復貯衣又開鉢囊車屢囊
針筒帶腰帶帽拭脚巾緇熱巾裏車屨巾等及拭
面巾拭身巾拭淚巾凡寄衣白衣舍必須染壞色作
沙門衣法五分借俗人衣不還則已

二畜養物

三初中科給住房者卽制舊住待客比丘法或彼
有缺故房衣卽障幕等復貯如今時給紫衣也寄
俗須染者有所別故五分卽比丘以衣信俗
四分不得皮上坐除邊方得上色染衣上色緇衣不
得寄壞色得寄得寄毘藍不得寄皮帽若患瘡得寄
覆衣無者僧中取將出外亦得蓋差送本處中含

阿難得王貴衣令佛蹈已然後自用令施主得大福

此大準此

大科初簡皮敷謂帶毛者次簡染色三開蚊厨障
囉囉故四制頭帽五聽瘡衣以病緣故下引中含
似決四分上染錦衣或似凡受貴物皆須有德先
善故註準之

二邊方曲開

四分邊方比丘曲開五事一持律五人受大戒以

三年二著重草屣以沙石二數數洗浴生世少故

羊皮白羊皮鹿皮爲臥具以被方無五聽比丘得衣

入手數滿十日以無人律云東方有國名白木條已

外便聽按梁時實職圖云西蕃白木條國來貢獻則此在彼東而邊僧既多用本國法律禁止罪

必無僧可得準用無過

邊方五事即迦旃延在阿槃提國爲億耳沙彌受

戒三年方得僧足故遣億耳請佛開之受戒洗浴

並是因引餘三正用初中注云三年方集即億耳

之緣云得衣入手者若手未捉多日不犯律下

示中邊分齊律言東方即中梵之東白木條已內

皆屬五天境界準應四方皆有分齊文略餘方註

三夜事略釋
初總示諸

引貢職圖梁湘東王撰一卷號百國貢職圖此在

彼東者謂此震旦又在白木條東故指彼爲西蕃

也而下決開制初五兩開僧多選制餘三未開

律云不得畜師子虎豹狙皮野狐及餘不淨可惡等

皮又不得在高太牀上若獨坐繩牀木牀牙牀覆以

馬皮象皮錦繡雜色臥具雜飾若用粗毛貯褥等並

不得坐唯白衣舍無餘牀褥可坐者開除寶牀不得

乞生皮若汲水繩斷聽用皮作案若戶繩壞聽用皮

作若戶繩不轉若壞聽以皮治裏之若以皮作腰帶

禪帶皮器並不得若作帳軒不得道行患熱以衣爲

覆障三千云當畜善助謂禪帶也廣一尺長八尺頭

有鈎三量用熟韋餘法如彼應私屏處著之寒雪國

須禮聽從非親使人乞作不得餘用

皮革中初科爲三初制不畜狙都達反山海經云

獸形如狼又不下制不坐除寶床者縱在俗舍亦

不得故不得乞下明乞用開制戶繩即今之門白

張軒舊云卽車上之屋一頭低一頭舉故或似今時牀帳

軒律因六群作帳軒如王臣俗呵而制三千中差

星

五分律

二

助者用修禪故熟章即已。黑皮指餘法者。彼有五相。一廣一尺。二長八尺。三頭有鈎。四當三重。五不得用金鈎。從後轉向前。勾兩膝。過束令不動。此非常用。故令屏著寒雪。國開護。即此方所宜。

毗尼母寒處聽著俗人靴

五分作。靴太深。聽齊。踝上比丘作靴。如律法不得若餘國著。當羅若履。更有所著。隨意著之。

次科製造中。靴亦作。靴即鞣也。靴法。謂俗中靴。樣。當羅亦靴之類。履。謂皮底鞋。

三

毗尼母云。所以脫革屣。繞佛行者。以生俗人。同言起慢心。故五百問云。淨潔靴鞋。履得著。禮拜。

三中。母論。明制。脫意。五百問。示開著。

四

五分得新履。令淨人著。七步。

四中。明淨法。抑貪情。故。

五

四分聽為護身。護衣。護臥具。故在寺內。著一重革屣。若穿壞。以樹皮。若皮。補以筋。以毛。以皮。為縷。縷縫之。若得生皮。聽自柔治。若使人柔。竟裁作一重革屣。不得著人棄落文中。因在道。在聚落。脫革屣。偏袒有履。

二明作淨二

佛言。若有所取。與隨時。準此。謂入聚落中。不脫。又不

得用雜色皮。若持絹布作革屣。帶若編邊。若青黃赤白色等。作革屣等。並不合用。若得錦色革屣。變色已。聽畜。若以芒草等作革屣。亦不得。若在寺內。聽著。若革屣若破。以皮著底。不得畜。四種。寶履。若木履。開上大小便。則履洗足履也。以外一切履。不得畜。

五中。初明革屣。後明諸履。初中。五段。初明聽著。若穿下。明修補。若得下。明入聚。開制前。引制文。西土以著履。為非禮。故不聽入俗。此方反之。後引開文。即皮革。健度。彼云。在道行。脫革屣。取水與師。或失革屣。或毒虫。齧白佛。佛言。不應脫革屣。及偏袒。祖師欲隨方土。令著履。入俗。故註準之。又不下。明著帶。編邊。謂以絹布等作革屣。緣也。若得下。明經履。聽不次。明履中。四種。寶者。金銀琉璃及寶莊飾也。若木履。開句。絕上。下列。示所開二種。

二明作淨。施法六門。一制說意。二施主差別。三開說進不四說之法。用五辨施主存亡。所以六明失法不同。

三六二
初初初初初

初中薩婆多問曰此淨施法真耶假耶答一切九十六種外道無淨施法佛大慈悲方便力故教令淨施是方便施非真施也令諸弟子得資長財而不犯戒問佛何以不直令資長財而與結戒設此方便答佛法以少欲爲本是故結戒制令不畜而衆生根性不同悟入各異如昔一時開七寶房舍比丘入中便證聖道所以隨其機報先制後開何故開十日答佛知法相不緩不急正開十日使籌量布施人縫治作衣及說淨法

第二淨法制意中初科引論前明開說意後明十日意前中又二初問假使次問開意後答中指昔緣者分別功德論云天須菩提五百世中常上生化應天即他化自在天下生王者家出家後佛令盡衣惡食草褥爲床彼聞辭退阿難曰君且住一宿即往王所借種種坐具幡華香燈事事嚴備此比丘於中止宿以適本心乃至後夜即得羅漢佛語阿難夫衣有二種有可親近不可親近著好衣時登道心此可親近損道心不可親近是故阿難戒從好

三不說淨

衣得道或從納衣得道所悟在心不拘形服等智論亦云昔有比丘一心求涅槃背捨世間者欲著聽著價重十萬兩金衣亦聽食百味食癡人聞此便謂佛慈開我受用然佛開爲道豈但養身況對別緣非是常教汝今著世多積資生願已貪情何營慕道倚濫聖教誑惑無知佛藏所謂金木縷衣尙不可銷那以庸愚等同高迹謂觀身行不亦取

母云若放逸不說淨者以惡心故不滿十日皆犯捨

次科母論食物違教即是惡心準知今時不說淨者隨得成犯不待過限矣

地持中菩薩法亦有淨施法涅槃亦爾

三六二

三三地持論云菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現衣物捨與和尚闍梨等涅槃云雖受畜要須淨施篤信應如是也今時講學專務利名不耻五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下墮場經多夏臘

二施主並別
二初文別開
二初文別開
二初文別開

至於淨法一未沾身寧知日用所資無非穢物箱
囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知
而故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果
由種結現見袈裟離體當來鐵裹身爲人則生
處貧窮衣絮垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊況大
小兩乘通明淨法懷深信豈憚奉行故荆溪禪
師輔行記云有人言凡諸所有非已物想有益便
用說淨何爲今問等非已財何不任於四海有益
便用何不直付兩田起而閉之深房封於囊篋實
懷他想用必招愆成忽謂已財仍違說淨說淨而
施於理何妨任已執心後生微微已上故知不說
淨人深乖佛意兩乘不攝三根不收若此出家豈
非處喪嗚呼

二簡施主法就中衣藥鉢寶穀米等並須施主

前明上三施主僧祇云五衆得作善見云展轉者五
衆中隨得一人作施主真實者至一比丘所不言對
沙彌也

次文衣藥鉢主中初科僧祇五衆諸通義是展轉

二不可不

三多少

四對開

善見兩分通局可見不言對沙彌者必應他師彌
同展轉而用互對如後正請復註顯之

五分云五人不應作一不相識二未相識悉三未相
習四非親友同師五非時類復有四人一不能讀
數人二不與人好名稱三應淨施五衆四不得與白
衣並準前五真實淨主後四展轉淨主

次文初列相狎親也非時類謂新舊不同或尊卑
有隔也義下決判

十謂不得相二三人作淨應與一人若將他淨施物
不還應索取不得者強奪取語言佛有教爲清淨故
與汝汝今將去已犯吉羅自今已去說淨者應籌量
與一好人則對僧

三初中明淨主若下簡對首前引緣違教故吉決
取應重自下明制簡

薩婆多未持戒多聞有德者而作除惡邪四重得戒
沙彌聖育痘暗頓狂心行別住六夜五法人等爲令
清淨作證明不生鬪諍如上等人則不如法非此人
者用爲施主後得物已於一比丘邊稱施主名而說

淨

四中初簡取除下次簡除總十六種人惡邪疑三
舉四重即二滅得戒沙彌即學悔五法者正行二
人行竟二人及本日治人為下示簡意

二初簡淨者

錢寶穀米等並以俗人為淨主涅槃云雖聽受齋要
須淨施為信檀越薩婆多云先求知法白衣等如後
所說

二初簡淨者

次明錢寶等主必施俗人復是真實義無展轉
三請法聽不

二初簡淨者

先明須請薩婆多云應求多聞人等若死往他國者
更求清淨者作欲令作證明則名如法故知對面請
也乃至錢寶亦言請令知比丘法今以檀越為淨主
此明文開請

二初簡淨者

開請中初科準多論文道俗二主並須面請
次明似不須請五分云於五眾中隨意與之似實時
部無文第二節用經高遠不可
附及五分用若可召請者必須

次科五分文通似非別請註中兩存各有所以今
若行時隨用皆得

二初簡淨者

請法應具儀至大德所前告本意許可已然後說言
大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉
淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈憫故
三請學書見文若至尼所告云我今請比丘尼為展
轉淨施主幸願為之法無文義加

二初簡淨者

謂法中展轉法分二初謂本眾衣藥鉢者戒本五
長並須淨施衣中總收十日月望急施三種次請
除眾但同示告理無具儀止須一說
真實淨者書見對於比丘以親對說文云大德一
心念今請大德為衣藥鉢真實淨施主願大德為我
作真實淨施主慈憫故三請

二初簡淨者

真實法中註文遮蓋如上已明
寶施主者多論云先求知法白衣諸之若不知者告
令解之至彼所云比丘之法不得音錢寶金銀穀米
等今以檀越為淨施主後得錢寶盡施檀越次明合
說進不薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨涅
槃經云云

請俗法中初出請詞亦止一說次明合說進否者

四明之法月
二初相

二釋二初安
二初相

欲明此淨正教所許文證可見涅槃已如上引故
指云云

四明作淨法

五分獨住比丘心念說者具儀捉衣心生口言我此
長衣淨施某甲從彼取用尙至十一日復如前威儀
口言我此長衣從某甲取還得至十日復如初說淨
施與某甲從彼取用如是捨故受新十日一易僧祇
心念說淨亦成犯吉內心說淨而口不言是名非法
淨越若口說者無罪律中捨故受新十日一易應是
不說淨者或可說淨
故令具儀

第四心念中初引五分出法正說分三初逾施彼
得過制限故云十一日復如前下次復取還不越
常開故但十日恐至明相成犯長故復如初下又
說與彼如前得過所以爾者疏云既是別人捨心
難盡且令轉換得越時限終須對說方始究竟次
引僧祇戒示同開或遮疑蓋恐謂心念不須言故
初標判內下釋成下引本律顯別應是不說淨者
疏云一是長衣一是受持更番受淨不得過限計

二對面法三
初釋淨法二
二初相

受持者不畏犯長無奈淨者將是過限故限十日
內轉之註中謂同五分以律語通未敢一定故兩
存之

對面展轉者

至一比丘所具儀手捉衣口云大德一心念此是某
甲長衣未作淨為淨故施與大德為展轉淨故
言大德一心念汝有此長衣未作淨為淨故與我
今受之
施與誰
答言施與某甲
名字
大德一心
念汝有是長衣未作淨為淨故施與我今受之汝
與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持著用隨
因緣若鉢外三律由前對面作淨而生諍競因制
不得對面使知又施主後知恐犯長佛言不應語令
知別處說之

對首中展轉為二前出法中為三初財主捨物恐
犯長故而云展轉簡真實故彼下受者反問以言
展轉不自專屬故大德下後明受者適屬淨主還
付財主為彼守護疏云此有三轉財主付淨為一
轉淨也淨者適屬為二轉淨也淨主不知道付財

主三轉淨也俱淨貪著之意故云淨也下次引制緣三律即五十祇次第二制初制對面即淨主前執據不違故生淨疑因下次制諸知又下後制不須彼謂已物故恐犯長

二、善見

善見對面淨者并轉相著至一比丘所胡謔言我有此長衣為淨故我今施汝正得實護不得用云何得用若云此是我衣隨長老用若爾者得用若正作法者同前儀式大德一心念我某甲有此長衣未作淨為淨故捨與大德為真實淨故

二淨依四分文高

真實中初引示儀法若正下次出詞句註中通示二法不用他宗

二、淨成就

淨成就者善見言施與大德捨與大德與大德等並成若言願大德受此衣等不成與真實受者言我取我受者成若云我當取欲取等不成受一說成不須二偏

次文初標成就者此明作法言相通並成否之相善下引示初明財主與詞則通二淨言受不成者語似決施故真下次明受者答詞局而實淨以展

手、下、展、是、身

二、下、後、示

轉法無此答故言當欲等不成者似非決受故一下後示說數似斥蓋行故云不須等

五分漫標說者具儀至一比丘所云長老一心念我比丘某甲此長財於長老邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊淨施我持與誰答言於五衆中隨意與之彼即語言我今與某甲若須從彼取用好愛護之

轉淨也此淨法常須記施主及財物所屬又云草履令淨人著淨

三、中初淨長財文亦為三初能施捨財彼應下受者審主通指五衆故云漫標彼即下彼為轉施言

某甲者任彼受者嫌與一人莊言展轉對面真實不通此法故囑令記主者由非別請恐忽忘故後

明淨鞋履法

錢寶淨法者錢米等律云當持至可信優婆塞若守

園人所告云此是我所不應汝當知之文中不云令淨人持應須使俗人令知是物準僧祇不信俗人使

在前行至淨主所知前作法若彼淨人得淨物來者應受持之餘有進不隨相三十中廣明

錢寶法中初標舉律下示法守園人戒經所謂僧

錢寶法中初標舉律下示法守園人戒經所謂僧

僧蓋民也文中但云持至不顯自他故下約義據

文決之令知是物謂先須淨語也餘指三十者前

云若彼取還與比丘者當爲彼人物故受勅淨人

掌罪不淨法若得淨衣鉢應持貿易受持

五存亡進不

第五標中進謂成主否即不成淨文存通進否亡

一向否

僧祇齊三由旬知其存亡五分知其世在道以不

薩婆多施主若死若入異國更求淨主等四分無文

隨意採用

存亡中僧祇必在百二十里內五分取知不定近

遠多論須在本國然國境廣遠但約州郡不可相

聞理須別請

然淨施主法必準論律名行高僧者令遠近通知若

汎爾恒人同寺便成失法以不知行

簡德中論即多論律即十誦泛爾常人謂無名德

者恐疑同寺不應失法故註示之

六作法失不之義

二部四初淨
僧死亡三初

僧祇沙彌邊作淨若受具納無歲比丘若死者得停

十日更須說淨有人言與實主亡則失展轉者不失

正若不知施主存亡便失淨法不得過十日

六中初科僧祇文爲二初令改名謂作法時應云

某甲無歲比丘若下次明失法初明死亡失註中

斥非初出異計疏引云真實主亡則須收人展轉

非面復何勞也此下據文斥正律即指上文既云

若死更說理通二淨何得專執且真實法五衆不

互上施沙彌顯是展轉故知妄執頗乖正量若不

下次明不知失可解

薩婆多施主若死更求淨主除錢寶穀米一切長財

盡五衆邊作淨二實俗施主亦

多論五衆邊亦約展轉注二覆者即真似也上對

五衆而云除錢寶等恐謂不開故特註之

十誦若淨施主是弟子被師呵責者不得作淨應更

淨施餘人施主若死亦須更覓施主亡者物不入僧

以財屬他別人假名施也準此則展轉不須者應矣

二三人便與五分漫無有遺或是一人善見若因淨施

法令取五衆及至作法常指一人

方便藏匿不還計直犯罪故知屬本主

十誦初約呵實失施主下次約主亡失註中初重斥彼謂實淨物屬於他故須更說展轉在已故不須之然上十誦實主亡物不入僧可驗二淨並是屬已義無偏判故再斥之又下和會初示相違上文即前簡人中十誦文也或下義詳五分謂前漫標非是適指五衆義猶未決故云或是等善下引論轉證顯非他屬

僧祇若衣多忘不識應取一切衣集著一處當捨言我此衣淨施與某甲我今還捨應更說之四分若忘者更說論開忘後十日此兩可分別者

次迷忘中初引僧祇通捨再說下引律論隨憶重開不同祇律故註簡之論即多論

薩婆多若說淨財寶及以衣財若人貸之後時寶還寶錢還錢乃至衣財相當者不須說淨若還不相似物更須說淨以非與李食貯短少

三中貸借後還相當不說如註所顯互還須說反註可知

四淨和合

毗尼母若衣已說淨及點淨納未二淨者縫衣者納是名衣和合淨點淨相中五正色并上色綿羅和合不成若先以正不正色染後以餘色及正色染是名色和合得畜餘廣如隨相中

四初中明衣和合文引縫衣著納準論若衣未淨納已淨縫著亦然五下次明色和合有二初二句明色衣和合論云舍利弗得上色綰縫著衣上佛聽音之今又初注上色錦色白色雖和不應畜文簡白今鈔通律五正而上文開畜應非好色若下次明染色和合先以正不正者謂先正染對下餘色即不正也先不正染對下正色指如隨相即新衣戒

二糞掃衣

制著意此乃世人所棄無復任用義同糞掃論云一體是賤物離自食著二不為王賊所食當得資身長道又少欲省事須濟形苦故上士著之

糞掃衣制意中初科上句標此下釋初示名論下顯意論即多論文有三意初二滅惡除自他貪後一生善

二引示利益

十住婆沙云著糞棉衣十種利一不以衣故與在家
者和合二不以衣故現乞衣相三亦不方便說得衣
相四不以衣故四方非法求索五若不得衣亦不憂
六得亦不喜七賤物易得無有過患八順行初受四
依法九入臘衣數中十不爲人所貪奪

次科十利亦不出上三意前六卽同初意十卽次
意七八九卽後意八中以初受具時卽說四依法
故九入臘衣數者卽預糞衣頭陀也

二初衣到時
物二初正科

言衣體者四分十種謂牛嚼衣鼠嚼衣火燒衣此三衣有者四月水衣產婦衣若神廟中衣爲鳥銜風吹
故棄之

離處者得取及塚間衣求願衣往還衣至家上如上
是也不問新淨上色不得直用須作袈裟色受持又

不得取未壞死人衣善見下至若塚間得錦文臥氈
褥枕氈氈獨坐牀唯除皮繩髮繩餘者應畜又得證

蓋步挽車水瓶澡鑊杖扇鐲鈎刀鎖亦得畜得錢打
破自持作銅用取糞埽物時本無其要往塚取衣不

得遙占云是我許隨先至者得若已移離塚
還前移主不得取
神廟中衣

二序末

二引示死人

衣體中初科前三如註顯月水產婦塚間往還皆
人所惡故神廟離處山澤林野祭神求願而棄擲
者此二並無主故文欠第九王臘衣傳文之脫無
別所以謂加官易服則棄其舊者古云此方不行
牛欄等此又不下次示開制後云不得取神廟衣
前十種中乃是風吹鳥銜離處之者

比多有上品行人入諸神廟剝脫形像衣服收束幡
蓋繒帛佛制不爲理有深致若癡而輒取犯於盜罪
必知而爲之不無相惱致有避神主面藏身劫奪者
是重波羅夷如隨相中

次科初示非佛下顯過佛制卽指上科疑取犯盜
者似約無守護望非人結蘭必知相惱者謂知有
主管故盜犯重神主卽今守廟者

十誦取未壞死人衣得偷蘭善見死屍有小瘡如針
頭皮未斷令俗人取十誦四種糞埽一塚間死人
二喪死人已持來施比丘者三無主衣四士衣謂巷
陌若塚間有糞穢物者

死人衣中初制不取未壞善見皮未斷令俗取者

三得之章

顯知皮斷方聽自取十下示四種糞掃四分得糞掃衣浣染四角頭點作淨者得實價革

意意中雖重謂貴重也準知拾糞掃者乃通衆物不獨在衣但人所棄不必嚴弊

三檀越施衣有二謂時非時也

〇三檀越施
二初檀越
二檀越名義

言時施者謂夏竟無迦絺那衣一月有衣五月是佛饒登諸比丘五利貧勞之時故名時施唯局前安居人言非時施者謂一年之月無簡冬夏有緣即施不問時節故曰非時施也

檀越施釋名義中初釋時施則有二局一月五月

謂時局也前安居人謂人局也非時反上時通一年內人不約安居準此互論則時中有非時即一月五月不爲安居施非時中有時如急施是也

今次開位則有四別

就時施中分二

初時現前者施主將衣物至安居處數安居人多少各分衣物是也不須獨磨直爾分之四種定故一時

二分世別
二初初一
二初初二
二初初二
二初初二
二初初二
二初初二

定同是七月十六日若夏未滿受衣得罪二處定同此界內前安居人三人定非外界者現前同住四法定皆直數人相參團籌分

時現前中初示名相安居是時數人即現前不下明分法

四分不得異處安居異處受衣乃至安居未竟亦不得乞衣受衣又云僧得安居衣破爲二部令數人多少分又云以三衣施佛諸比丘人與兩端祇爲安居故若留夏食而分者佛言食隨施主意不應分

次科初證處定乃下證時定又下證法定又下證人定夏食謂所餘齋糧衣有別屬食味是通故分不分異也

二時僧得施者謂施主布施該通一化安居之人是僧皆得故曰僧得作法之時須僧獨磨

時僧得中初文爲二前示名體安居是時該通是僧得此但時定餘三不定作下次明分法注獨磨

云如非時僧得施法

律云得夏衣未分便行後分夏衣忘不留行者分佛

二引經釋
二初初三
二初初四
二初初五
二初初六
二初初七
二初初八
二初初九
二初初十

二時僧得
二初初三
二初初四
二初初五
二初初六
二初初七
二初初八
二初初九
二初初十

二引文顯
二初初三
二初初四
二初初五
二初初六
二初初七
二初初八
二初初九
二初初十

二時非時
施二種

三時受

二時下

言成分又云若一比丘安居大得僧夏衣應心念口
言受之若時中不分流入八月十六日非時分者即
作非時僧得施法以前安居移至他方不得衣分佛
罰諸住人還便還分

引文中初科前明須法古謂不須羯磨如疏斥之
未分便行者即同安居人先出界去言成分者由
身出界不妨作法故又下次明心念受者應云此
是我物三說若時下次明時定律因舊住時中不
分意令客去人少物多佛罰之者以非時人多得
物反少故知此施必在時中既轉同非時則須羯
磨義復明矣

僧祇云若安居時衣沙彌持戒能作淨得比丘意隨
意與

次科隨意與者或等或分也

五分難事破安居得受安居衣施住日多處取

三中住日若等即二處受以是難緣不成破故據

此時現前施亦應得受

非時中亦二

二時二種
時現前二種
手執二種

二時下

二時非時
施二種

初非時現前者施主召僧至宅就寺設供數人多少
隨物而施律云造池造井施饌等因而施物又云諸
檀越大送好衣與諸比丘佛令數人多少若十人爲
十分乃至百人爲百分好惡相參令不見者當籌若
大價不可分者聽裁破分應以刀截衣

非時現前中初示名相下引律緣因事而施顯是
非時又下次引分法

十誦若時非時僧施乃至亡人衣一切布施物沙彌
若立若坐檀越次第自布應多少應沙彌若檀越不
分別分作四分三分與比丘第四分與下三衆五分
一比丘分與三沙彌亦同僧祇若沙彌得意者等與
若半等二種得施僧和合與四分五分但是僧
得施下至淨人皆受其分如亡人

次科初明與三衆法本出二種僧得今欲例同二
種現前故此引之初明檀越自分若檀越下次明
比丘爲分後引二律會同可解然諸文通泛故註
以決之四下後分淨人註指如後

次非時僧得施者謂施主還心周普通該三時不局

一界將物至寺或在俗家召僧鳴鐘以財用施便羯磨斷之如分亡人輕物法

非時僧得中初示名相三時總指一歲以釋非時不局一界通攝十方即明僧得也將下次明分法斷字上呼止也

律云有住處現前僧大得衣物可分之分物時有客比丘數數來分衣被極憐令差一人白二羯磨分次科白二同下分亡物法但改緣云此住處僧大得可分表現前僧應分等

二部互正亦有四種法

二部標中謂檀越通施僧尼隨來者得故云互正言四種者謂二部僧得二部現前各有時非時故四分十誦若施比丘僧乃至無一沙彌若施尼僧乃至無一沙彌尼如是五衆互取就寺不簡僧尼等別皆僧得現前同合受故

其非俱是福田故二衆互受

二部互中初別示互正律云時有住處二部僧多得可分衣物僧多尼少佛言分作二分若無尼純式又純沙彌尼亦分作二分若無尼三衆比丘僧

應分此僧若尼多僧少若無僧乃至沙彌亦爲二分俱無二衆比丘尼應分此尼如下總示分法初明本部各分注羯磨云至當部中皆須作羯磨分不下顯互取之意非謂五衆得同作法

五百問云有人施僧物後更比丘來及在座打雜應得不打不合若有餘觀物本道人已去後人應問若當來不合若不來呢願取若或來不得取犯捨墮知死而取犯棄僧物故

當部互中初明受施作相及在座者謂就本座而施者若有下次明取他遺物謂比丘受謂在白衣舍去後遺物後來比丘或因俗施受取進否故須明之知來犯墮由是他物不合取故但俗所施不成盜重知死犯棄者縱是他施亦合僧分

四分律行事鈔資持記下一之一

四分律行事鈔資持記下一之三

〇同亡人
二初
三初

四明亡五衆物

既財是〇同亡人小人所利非大士所懷然出家濟遠經勞涉樂俗譽非慕唯存出道者則蕭然世表塵染不拘而情性未融素非清潔者唯利是親全無道志然上下二士並預法流上達立法以濟器下達受法而隨懷俱須兩順佛法用通一道淨行

亡物敘意中初科上二句示財物利宜也然下敘人根初明上士慕道濟遠謂超二死海濟度也經勞謂歷於苦事涉樂謂趣於無爲俗譽即世間名聞蕭然即脫離之貌上四句敘其志下二句明其行次明下士希和融通也然下明相濟論語云君子上達二初達仁小人下達三初達利今借彼語用目二機謂上士雖輕於利當行法以利人故云濟器下根雖重於財當依法而棄行故云隨懷然上士不可以輕利而棄法下不可以重財而任情故云但須等通謂流通一道淨行即分衣法三世同遵故

二示世斷多

三取今要所

二初
三初
四初
五初
六初
七初
八初
九初
十初
十一初
十二初
十三初
十四初
十五初
十六初
十七初
十八初
十九初
二十初
二十一初
二十二初
二十三初
二十四初
二十五初
二十六初
二十七初
二十八初
二十九初
三十初
三十一初
三十二初
三十三初
三十四初
三十五初
三十六初
三十七初
三十八初
三十九初
四十初
四十一初
四十二初
四十三初
四十四初
四十五初
四十六初
四十七初
四十八初
四十九初
五十初
五十一初
五十二初
五十三初
五十四初
五十五初
五十六初
五十七初
五十八初
五十九初
六十初
六十一初
六十二初
六十三初
六十四初
六十五初
六十六初
六十七初
六十八初
六十九初
七十初
七十一初
七十二初
七十三初
七十四初
七十五初
七十六初
七十七初
七十八初
七十九初
八十初
八十一初
八十二初
八十三初
八十四初
八十五初
八十六初
八十七初
八十八初
八十九初
九十初
九十一初
九十二初
九十三初
九十四初
九十五初
九十六初
九十七初
九十八初
九十九初
一百初

云一道離塵遺著故曰淨行

然亡僧衣物處斷多途並謂指南俱呈至說但由教有輕重機悟淺深如序所明其例有六至論決斷每有遲疑臨事詳之在於輕重

次科初敘諸師處斷指南者古有作指南車亦名司南以示迷方者但下示各執所以六師持律尋序可見至下點古未詳臨下示今要旨

今此事務繁雜非諸門無以別之且張十門用開進不一制入僧餘處不得二對亡者分法不同三同活共財不同四囑授是非五負債還不六定物重輕七具德實勞八分物時節九正加分法十雜明受物

三中十門初二及十各局一門三下七科次第行事

初門制意者

所以五衆亡後皆入僧者生則依三寶出家而物不入佛法以出家六和同遵出要身行所爲莫不爲僧法所攝故人施佛法比丘無分若施僧者依位受之制意中初意上二句徵問生下釋通又二初約義

二不人俗人	<p>定以下出所以故下引決</p> <p>亦不屬俗非福田故僧祇阿若憍陳如空林中入淫 繫牧牛人送衣物與王王即評直五錢依法斷還沙 門乃至佛言屬僧十誦跋難陀死衣物直四十萬兩 金國王利利種及諸親里各欲收取佛言王賜諸臣 比丘不得乃至親里集會不見喚及僧家財法並同 俗人不合此屬僧物</p> <p>次意中初義判僧下引示僧祇具云阿若多此翻 解本際又云知無知空無故憍陳如此云火器其 先事火故十誦初引緣起跋難陀此云歡喜利利 種即諸釋種王子次引佛判初明不屬王親僧下 大明唯屬於僧</p>	〇二對亡者 分法不同二 種難釋	二對十界 難釋	二入當時明 難釋
三人同見僧	四人功德僧	五人二界僧	六入面所向	七入和尚
<p>二中學悔可解被擯即擯出非滅攝也守戒即清 淨</p> <p>此三同處隨有死者存者取之</p> <p>三入同見僧如四分邪正二部各執是非其中道 死至彼死皆同見自分</p> <p>三中云中道死謂往而未達</p> <p>四入功能僧如四分被舉比丘死衣物入同羯磨舉 僧</p> <p>四中被舉即三舉唯本作法者得之</p> <p>五入二部僧如五分獨住比丘死薩婆多二界中間 死四分無住處白衣家死五衆先來者得</p> <p>五中二部謂僧尼也</p> <p>六入面所向處僧如多論二界中間隨面向處僧應 取</p> <p>第六舉就一衆彼論有一比丘持衣鉢向彼寺未 至在二界中間死佛言隨所去處僧得若不知去 處隨面向處僧得</p> <p>七入和尚僧祇中沙彌死衣物入師和尚等謂令和</p>				

八人同服衣	<p>同分別財體以師物自入沙彌物入僧<small>十兩判同比丘五分亦爾</small> <small>其同有成無成並斷入</small> <small>依法分之以同利養</small> 第七初引文謂下次釋恐謂一向入和尚故注中 上文引證既同比丘故知入僧莫下義決 八人所親白衣薩婆多滅壞比丘死將衣鉢付生緣 以生不 同財法</p>	九人同服衣	十人同服衣	
第八入俗僧無分義	<p>九隨所在處得如十誦有比丘持衣寄阿難三處共 爭謂能寄人所寄者寄物處佛言屬阿難處僧界內 現前僧應分以寄人不寄處故<small>準此寄處不寄人者物處僧得</small> 九中引十誦初緣起有比丘即牟羅比丘能寄人 即牟羅所寄即阿難本居處物處是阿難受寄處 下明佛判</p>	上來九種直爾分之第十一和清衆死方入羯磨	<p>十中上二句簡前直爾分者謂隨於本界據現而 分不作羯磨下一句正示即後所明對前一三五 六九故云一和對前二四七八故云清衆前九並 是直分故云方入 <small>舊云前九直爾者望一結據人爲言若細推之約後後須作</small></p>	
<p>○三國語共 附二初釋 二國語不 共國語</p>	二決心同	三各分同	四不同支取	
<p>決分公違正 其義甚矣</p>	三同活共財不同	<p>若師本意正與弟子衣食不共同活已與者得未與 者師已後悉皆入僧實非同生假冒取僧物者犯 重 同活中初科易解同生亦活也假冒謂虛誑也 若師本契所有財物決心同分看如兄想終無分隔 此若互死任情多少隨身服用一切入僧 二中初敘本契此下示分法任情多少謂餘財也 隨身服用即亡者物也</p>	<p>若師徒共契財物共有各別當分且在一處別活反 道悉共半分是名共活若分其物準俗制道已著之 衣服已用之器物各屬隨身並未須分餘有長財依 式分半</p>	<p>三中初立契別活返還謂本立要預約後事若下 分法言準俗者俗法爾故已用服器未須分者各 屬定故言依式者即準俗法 若不同活又非共財妄言取分能所俱犯重則犯重</p>

輕則偷聞善生經中亦有兩斷並據輕物

四中云能所能即衆主輒斷所謂妄取物者下指善生兩斷即夷蘭也上約重輕二物經中唯就輕物但望羈磨前後分之

四囑授是非四句分之一囑授善惡二人物差別三重單囑授四成不之相

初中有四

一囑授善者自知昔來非法儲積唯結不善今若命終無一隨者不如破善捨貪願本初受便決誓願以財付他生福上處故是善也二不善者恐此財物死後得便貪俗態妄授白衣謂言勝善此囑非善三不囑善者若病篤之時唯存出道於此身中空無無漏以此恨歎常知僞財本非真要縱有勸囑便在愛增但論前業福道此財佛已滅斷如此而終不囑亦善四不囑不善謂前心欲捨後便懷覆展轉互生不能自決遂便捨命是不善也五百問中比丘愛銅銀事及慳衣事如隨相說

囑授中初科四句初中順初受者以受戒時稟四

依故生福即現因上處期後報謂善道也二中篇

猶極也此身未得無漏聖道故云空無無漏勸囑謂他人相勉增字爲誤合作惜或與不與心不等故前業謂向前所作福業或修聖道佛誠斷者判

諸僧故四中初示相慳施二心起滅不常故云展轉後引事證二緣並出五百問論彼云昔有比丘

念著銅碗僧分物時便來求碗僧遂遺之舌紙放地具不可用等又有比丘喜樂衣服因病致死後

化爲蛇來纏衣等銅碗見囑病瘠慳衣在對施篇而言隨相者或即指下隨篇事相或是傳寫之誤

舊云指文誤者或云後失修者未必然也

二差別者

一人物俱現是囑是授奴婢田宅車牛莊園等重物

及輕物不可轉者如能布名囑二可付與如絹匹

衣服寶物等是授三人物互現或俱不現是囑非授

以人在他邦餘物別處等四非囑授者任僧準式如

前說也

差別中初科上二句通標上句貫下第二是囑即

標當科是授探示第二如下各結可見以初諸重
物止可囑與次是輕小可以親授故三中此總三
句互現有二謂人現物不現物在物現人不現在
他人物俱不現人在他方如上三句止可囑之上
句面囑所與下二但囑餘人四中指前即不囑亦
善句也

三重囑授相

重軍中初科重囑可解重授謂先已授人物未持
去復授餘人屬初人定後授不成

二初正
二初正

僧祇屬與衆多人最後人得授與衆多人在前者得
準此決犯如決心與他自言先出或對人陳隨一許
竟後便差損理是他財因不付他或轉餘施財主犯
重由決心與他囑已竟後本意謂他人已損他犯
重後人受施如法受之使財得物與取用故也
善生云先許他一衣後便餘大德來轉以施之是得
偷罪明了論決心捨已不犯長

次科初正判注文前段決犯後段明後受如法善
下引證善生證犯了論證不屬已
四成不相者

二初正
二初正

二初正
二初正

二初正
二初正

凡言囑授正是捨財相應心要必決與生福勝處定
無變悔皆悉成就若云此物死後與我作墓買棺槨
辦磚作像寫經供僧等事並不成就以未死是物主
定不自分死後更有主來處斷不依前法
成否中正顯爲二初明成相若下次敘不成相上
以義判下出所以生存已死後屬僧更有主者
卽五德也

若犯王法知明日晚間必死今日中前隨時成由
未死前心決成主若以財物令人造像施僧齋供使
我眼見因卽命終者成若言死後同前浮漫

次科初明囑授與人若下次明囑他替囑

故諸部明示四分云若臨終時囑物與佛法僧若我
死後與等佛言一切屬僧以心不十誦大同唯三衣
六物不應自處分僧祇若未付財或得已不作淨還
置病人邊並不成若作淨已置邊者得若言我死當
與若差卽不捨並不成五分若生時已與人而未持
去僧應白二與之

引文中初句通標四下別引四節可解十誦六物

不應者佛制實看病故五分令作法者恐僧不知

故

五負債進不者

先以義分若佛法別人負亡人物亡人負佛法別人

並合輕重者有則相當還無則交絡還以並收入

須依本物重則入常住輕入現前僧若先負輕物今

追得重還須取輕物依法分之若本負重還輕者

入常住僧中不同共僧之法

負債義求中初科前明互負有下示還法初通示

對互負重還重負輕還輕故云相當重輕互還名

為交絡以下別釋互還並收入者謂判歸二僧故

依本者推本所負故負輕還重則以重歸輕負重

還輕即以輕歸重對文可了輕物十方共分名共

僧法此入常住故云不同

若常住僧負亡者重物不須索取以輕入若負輕物

追入現前僧得重物還者依前易取輕物分之若全

無可得者便止

次科初明負重若下次明負輕無可得者謂常住

匿乏也

十誦云若比丘生時負二穀物應歸若三寶貸比丘

物索取入現前僧依本而斷乃至四方現前客舊比

丘等亦同上若賒酒不還便死取衣鉢還若無者取

僧物償恐出諸比丘惡名聲故亦不言帶住現前若

先與他衣價死時還索取取他衣未與價若死還本

衣無者賣衣鉢還又債息異處有五句一衣鉢寄在

餘處身在餘處死隨物處僧得二負債處死處負債

處僧得三死處出息處保任處保任處僧得四死處

賈物處取錢處賈物處僧得五死處取錢處執券書

處執券處僧得

引文中十誦初科四節初對三寶互負應歸即還

三寶入現前僧者謂索來判處言蓋故特注顯或

可前云常住負重物不須索取今準十誦以決前

義上通明三寶乃至下別舉僧別並須索入故云

同上若下次明負債注中決上僧物應取十方

現前物還必無現前方聽常住故云隨緣還護

法事重故開若先下三明互負衣直言無者謂衣

一、快讀法句

不在也。又下四明異處差別。彼律五句。並因跋難陀為緣。初句。因寄物處死處。比丘共爭。佛言。寄物界內。現前僧應分。次句。彼云。跋難陀衣鉢物處。出息與人。即與。在異處死二處。共爭。佛判。如又上二句。爭下二句。即於第三加保任處。謂比丘為第二句上各加一處。第三加保任處。謂比丘為彼保掌出息也。四加實物處。謂以財物在異處。實與人也。五加執券書者。即為主掌計簿籍也。此中文猶不了。若息物在俗邊。索未得者。可準十誦依券徵取。若物在僧邊者。亡後隨物處。僧得終不得。以券書故。攝他異界僧物。如初句。斷以彼此俱僧。故若論重物。亦不得取。以不聽移此僧物。而送彼僧。除剃屠法。若負物在俗。同無住處。五衆先來者。得重物。隨見者。送寺。若多人所知共爭。不決者。如十誦五斷。或同前人處。二寄斷。

次科初句指破。若下次顯理。非如下三明別斷上明人僧若負下久明在俗前約直取若下後斷互爭十誦五中準後三斷人處二寄即分法中寄人不寄處寄處不寄人二斷也。

二、尋讀明法

三五百問明

四、持讀明法

六、定輕重者

二、尋讀明法

毗尼母若有生息物在外。遣寺內僧祇淨人推求取之。入此寺常住僧。母論生息在外。即俗人處。五百問云。比丘借人物。前人死。要須白僧。得取本物。不自而取得。罪若僧不與。強取。或僧知而不還。自他俱犯。五百問借人物者。謂以物借他。言得罪者。彼云。一切不得。自取。犯吉。白衆。衆還得取。衆不還。犯吉。也。若衆不與。強取。犯盜。故云。自他俱犯也。祇云。若索債者。當看前人持戒。可信者。與不可信者。不應與。若有可信人。證明者。應與。不信證者。不應與。僧祇索債。謂有比丘死。餘人來索。事容問。蓋故。制觀量。六定輕重者。然此亡物。諸部未融。隨情難信。理須隨本受體。何律受戒。即以此律而定。重輕若亡人不憶。看病未知。則隨別住何部行事。即以此部處斷。是非不得。自病心行。妄與存實。從四分而受。當寺行之。便隨貪欲多。

判輕物入僧便準十誦此由貪故犯非由教是罪

定輕重中初科爲二初正判不下遮非初中前明

據體受隨相應故後約隨處現借同見故遮非中

初遮其妄情實下示其濫用如下所引四分衣鉢

等外多判入重十誦餘物多是歸輕今欲多得衣

分乃背受隨輒用十誦由貪等者推過歸心以判

重爲輕皆犯夷重輕重儀云然以人情忌狹擁結

非無知事則親常住引輕入重則僧則私自利引

重從輕是也

今於斷割之前豫須總位然隨持律六種不同如序

中列及論附事三階處決

次科適合作預總撮六見不出三階

一皆唯用四分一律有則依文而用無則不取外宗

故律中十三章門判物皆盡唯有重輕二別

別釋中第一師初科十三章者一是僧伽藍二屬

僧伽藍園田果樹三多有別房四屬別房物五瓶

盆斧鑿燈臺六多諸重物即成衣具七繩牀木

牀臥具坐褥八伊梨延陀此鹿王名耆羅耆羅

此二皆獸名儀云狀如虎兕九守伽藍人十車聚

豹狻之類皮厚毛軟可坐十一諸雜作器竹木等

三衣鉢等如文所引律斷前十二皆重後一屬輕

故云唯有重輕二別也

若決判者一切衣鉢坐具盛衣貯器針筒俱夜羅器

毘藍應量剃刀等物入輕餘者一切器物之中不列

名者迦判入重若有道俗衣服者入輕準毘藍量過

則入重

次科初明輕物即第十三章門也俱夜羅儀云

此毘藍鉢器餘下次明重物即總前十二門也若

下別箇衣服

此一家正斷亦無與二不可抑奪

結中此一家者即指上判無與二者謂與今同也

但彼不用外宗未爲盡善不可抑之爲非奪之不

存故云也

二者四分先準諸部類分義決有無旁出輕重

次師初科三義據體立宗故四分先準本宗既闕

取外相成故取諸部本異俱無仍加義決下之二

<p>二決判二位 初分二位 二初分二位</p>	<p>種對上本宗故云旁出旁即象也 初略分三 一佛所制音如六物等實道要務一向入輕 二制不聽音如田園奴婢畜生金寶穀米船乘等妨 道中最不許自營準判入重此上二判 三佛開聽中義合輕重如長衣百一及以器物隨身 衆具以物乃妨長容得濟形實道此則判有不同今 且依鈔者一意位分三別 略分中三科各出所以前二輕重各定諸部皆同 後一反之故須別判簡去異說故云鈔者一意 一者性重如一切銅鐵木石盆瓶釜鑊車輿器物以 體是重物不堪隨道準判入重 三位性重謂金石等物 二位性輕者百一衆具可得隨身布絹莫問多少準判 入輕 性輕謂布帛等 三從用輕重者或事重用輕如剃刀函石盛衣貯器 及以針筒銅盤匙筯鍵銘等器入輕或事輕用重如</p>	<p>三初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>大小帳蓋行障枕扇氈褥牀席俗人衣服如是妨礙 入重而斷 從用二句應具四句俱重俱輕舉事配之可解事 重事即物體用輕謂資身助道用重謂恣情廢業 但以教網具周必須文顯然又衆類七種分之後必 有事依門自判準用十誦律中瓦木等物 廣分中初科上二句示引用然下明科判注中取 例十誦器物不從體判但隨事用以分重輕今此 諸門準彼爲例亦隨事判故云附事廣明也 十誦病人死看病者取其衣物浣洗暴卷攤攤徐摺 入衆毗尼母云取取衣物在僧前已遣一人分處可 分物不可分物各別著一處如是云云何名重物以 物重故廣明別相如彼說 次科十誦明持物入衆母論明違差五德彼廣示 分法故指云云下釋重名義含體用輕物名義可 以準知 第一絲麻毛綿所作 正判中絲麻毛綿從體標名四種攝盡一切衣物</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>	<p>二初判三位 二初判二位 二初判二位</p>
---------------------------------	--	----------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

卽十三章中十三第八一章也古來科節連環合雜物類不分重輕混亂今竝細科有知指掌至於記中路點而已又復古記多引俗書釋物名相古今朝代裁製不同過成繁碎今竝削之至有難曉時爲略釋

二釋二初卽分六初床褥

四分中坐褥臥褥入重並開決其有

四分中初科注云表裏裝治者儀云二褥隨其大

小皆謂內以氈爲骨綿綴於外通以布帛綴之若

但一邊氈布者入輕

二氈

氈氈長五肘廣二肘毛長三指入輕此寒雪國中曲

開氈氈相同袈裟條葉具足毛內葉外乃至皮作亦

然故開皮爲臥具此卽三衣也被是重物不可例之

以僧祇中有氈僧伽黎故自餘準此爲量

氈氈中初準律以判比下釋輕所以初示衣相卽

取量同袈裟過此入重故儀文云予昔以量同三

衣故入輕收氈被之屬例此分量後因天人告云

氈氈體量乃通三衣中國不開被寒土耳又云諸

寒嚴國多用布氈複貯善之無者以軟草織衣服

六重衣

三

四

五

之又無者以樹皮縫令軟而服之又無者可以毛
罽如氈氈法割截成三衣毛在內披之又無者可
用諸皮作三衣服之如此次第漸漸而開若至中
方自有法衣則樹皮等竝入重也故下判云氈氈
如前三衣相者在輕異者不問大小厚薄皆重被
下箇蓋從用重故以下證成餘準此者謂餘毛也
彼及被單入重

三中被單儀云單敷被單之屬既不同被相等綬
布三衣可從輕限如下

薄軟氈堪可疊披入輕

四中薄軟氈輕者儀云厚鞞入重而薄堪可裁縫
不同氈氈全是俗懷此氈通於道務也

氈氈綿繡等綺色分明入重律令壞色者之猶同三
衣相也

五中儀云氈氈純色入輕雜者入重又云兼毛毳

兼有文像人獸等狀律下釋疑恐謂律應壞色而
名曰毳毳此卽雜者律下釋疑恐謂律應壞色而
善不當入重準知染壞理在輕收

綾羅入輕律開受王大俱衣及施主種種好衣文中

乃不明了不妨合於實價交接等入輕下文聽著大價疎衣也

二處第七切

六中初正判綾羅縠者儀云羅衣體交錯而色相純同故律開著細縠文相衣也律下準例初引律文下決通交校印綾羅紗縠等儀云卽如紗縠之屬例輕分也綾羅木反下下引證上王大價衣謂是實物用澄綾縠若準儀文天人所告乃是袈裟西土諸王外理國政則服俗衣內遵法行便懷道服威著僧伽梨其價極貴或出萬金故名大價僧祇覆浴衣雨浴衣漉水囊二種腰帶臥具入輕諸部中初科二種帶者彼律因乞食比丘旋風吹去內衣佛言應著腰帶諸比丘散縷作紐縷作空中作佛言散縷紐縷盡不聽空中者應當中縷若織縷作二也

二五分

五分劫貝單敷親身衣針線縷鉢囊革屣囊入輕準此被單雖是從被猶同親身單敷不異可類在輕錦綺毛毯若毳蚊厨等入重準此四分減量者入輕必依量硬厚入重不堪披著不同毼氍法服厚軟可服

三五大色衣

毼氍類同錦縠雖是小氍而屬牀几者相隨入重大科五分初判輕物劫貝卽木綿衣單敷儀云謂敷牀上垂四角者親身衣儀云卽身著襪二衣者準此等者卽準單敷類決被單錦下次判重物初判毛毯音勝毛織布也準此者卽準毛氍校上薄軟必依量者謂縱不過量而硬厚者亦入重收不下簡異次判毼氍儀云謂以經緯班毛如此錦者用爲地敷壁障等三判小氍

五大色衣入輕律中上色染衣上色錦衣聽作袈裟色者若真緋等判入重者黃白不應入輕白色佛制不著尙判絹布入輕例於黃青赤亦應分也若爾毼氍佛制置入輕不云色者何判入重答彼雖綺錯外同三衣條葉具足同放入輕準五分文必純色者準律非重

二中三段初正判儀云由體是應法卽堪改轉還類法衣如律受淨若綺縠衣亦聽變色而畜理應入輕答儀云不同錦縠毼氍染則可得如法未染體是班文綺錯外相五彩分炳又佛正斷在重無

宜抑例通分是也若下二斥非儀云有人云眞絲正紫大色上染佛斷不服著得重罪故須入重今不具引直牒彼計引類難破絹布不出黃白二色同是五大亦不許著而判在輕故知不可但據佛制不善便謂入重若爾下例難斷前兩斷彼謂入輕乃是約量入重正是約色故有此難答中初明入輕但離綺錯純純上色亦判入輕故知但分文之純雜不論色之如非故引五分爲證彼云錦綺毛毯等不應分若純色者應分

絲麻縷線不問多少並準入輕必合離含稍便入重色

四中舍包也儀云有蟲之繭著釋之麻並謂未成縷者稍音皆麻釋也

盛衣袋者前至膊後至腰準五分入輕連袋長袋被袋等入

五中初判輕注約串於肩上取兩頭以爲齊限即非大者準五分者上明數量即出五分下三人重並謂大者被袋隨被判也連袋古云兩頭縫合中

六等單

間開口也儀云以綺錯所成同俗被袋不入分限一切俗服襦褌之類已壞色折破入輕猶是白色俗衣用服者入重

七等色等物

六中壞色異俗折破非衣故並入輕猶是下反上二種故重儀云爲絕懷俗之心故褻短衣也雜綵色線靴鞋及餘男女衣服補方巾袋等並入重繡綺鉢鉢隨鉢者入輕

七中綵線靴鞋者儀云時有作三臺龍鳳得顯有

及錯綵線綺繡刺成者入重男女衣服即重男稚

女花綵之衣補方舊云即裁五彩髮方補合成者

儀云繡縷結絡綺錯綵袋俱從重收純色毳袋等

並入分也繡綺鉢鉢者隨鉢判故若準儀又云

繡綵裝飾者可單抽重收事同繡錦之服故

第二瓦石鐵木竹等所作

第二標中五體總收五物石鐵二種總諸金寶

四分銅瓶銅盆繩牀木牀木瓶澡罐銅杖扇斧鑿燈

燈枕車輿及鐵皮竹陶木五種作器入重此五種作

器並謂能造物具故律云木作器狼藉無安置處佛

二瓦石鐵木竹等二初標

二標二初標

令作皮囊盛之非謂所造之物則通輕重

四分初科前總列諸物即十三章門六章之物瓶

盆及下斧鑿燈臺在第五二牀在第七水瓶等在

十一車轆等在十鐵皮等作器在十二下明染色

針線即第六成衣衆具共計八律並判重下引諸部

則有科酌此下別簡作具儀云古德謂不問能所

皆重故此決之初正示放下引證注簡所造差別

不可一判則明上云入重定是能造儀云鐵作器

者鑄治錯錯錯等器陶作器謂輪繩袋等鐵鑄等

具皮作器謂盆鉢牀枕刀剃髮鐵等竹作器謂刀

鋸等木作器謂斧鋸斤剃等此皆妨道不合畜故

剃刀入輕

次科剃刀入輕從用輕故

錢寶等入重下文塚間得錢瓔珞作銅用

三錢通入輕金銀銅鐵寶總真似金銀真珠

車鑿鑄及諸璽玉為真寶錢及真寶皆重不淨

物故似寶若本塊段入重入百一數者皆輕下文

即律衣法中拾葉掃者取之因開此證錢寶是不

得畜

十誦刮汗篋灌鼻鬚髮斗香爐熏鉢鈎壁上鈎廊鏡

匙鉢支及鉢小鉢半鉢鍍銀小鍍銀鍍銀爪刀子

截衣刀戶牌曲戶鈎等入輕若水精貝齒角作器謂

如前小者入輕以外過半斗以上入重半斗者瓶一

切染色若養未養不應分

諸部中初科前通列諸物皆是小者半鉢即邊鉢

戶牌標戶鈎者若下別簡諸器貝即海虫殼齒即

獸牙作器謂上四物所作者如前即指上諸鉢注

過周半斗即今一升半許上明器物一切下判染

色儀云紫草黃藥梔子乾陀等此皆木類

僧祇錢金銀真珠琉璃珂貝珊瑚頗梨車渠馬腦玉

石入重臥牀坐牀木盤木瓶木盆竹簍竹筥亦爾過

量白鉢盂瓦鉢等入重準此過量好鉢亦重佛制不

用

次科僧祇三節初判二寶次判牀器方曰蓋團曰

筥皆竹器也亦爾者同上重也三判非法鉢瓦鐵

色量非瓷者更加體非文標色量俱非縱令色如

三善見

亦乖佛制故云準此等如量白鉢理應
善見針線應分在輕可為治故

四經開

三中善見但判針耳線見前科
入梭伽云為刺縫袈裟故聽許四寸刀頭如月刀

五經開

四中經開者刀四寸為限大則聽重
若生時造送終調度並入重

六經開

五中送終調度謂車輿棺槨預作墳塋等
櫃簾屏風障子及諸銀鍍入重以妨長故戶鈞準輕

七經開

亦有相隨入重
六中簾即竹箔籠等戶鈞相隨入重謂屬戶門者

八經開

四分俱夜羅器即應量減鉢碗等十誦入輕若是
夾紵銅鉢等亦判入重

九經開

第七十誦輕者即如上引不過半斗也夾紵及銅
皆體非也儀文義加漆器謂俗中盤碗盃合乃至

匙筯食單無問大小多少並入重收以全是俗有
非道用故
供養香爐輕可隨身入輕準上十誦有寶蓋枝入重
以捉寶戒制故若重大者入重根本為佛法而作不

二田園房舍等
三田園房舍等

自攝者隨本處安置不得追奪若隨緣改賣不定者
如上處分經架香案經函之屬輕可隨身同上入輕
各有別屬亦隨本位佛牀經巾之屬亦隨本入佛法
無定者入重數珠入輕別屬也

第八有三初判香爐前約量判輕準十誦者亦半
斗也有下箇寶飾捉寶制者戒本云及寶裝飾具
故若下箇過量根本下箇所屬如上處分即約量
輕重也次判佛法供具並同兩判不同香爐可約
斗量故但云輕可隨身者三判數珠注別屬者由
是輕小得自受用而無販賣不定之義故偏判輕
必有市儀云木槵珠寶雜色偽寶所成之珠在
販亦重正要勿過數法投接下根奉課修業可準多論似
寶雜色開為百一物者得如法用宜斷輕收餘木
竹等例此分也

第三田園房舍等

第三田土等標中即攝十三章中前四也共前
生人民即是第九一章對律十皮草出
十三輕物四藥出第二屬伽藍物

二部二初四 房舍	四分云伽藍及屬伽藍果樹別房屬別房物若捨布絹爲已造房若已易得重物者入重死時猶是輕物者聽分若捨輕重物入佛法者不合追取爲佛法有別主故還隨亡者處分	二莊嚴諸物	四分中初通列四物若下別示屬房物初明輕物易重已未若下次明已施追取可否 若定莊嚴房舍如障幔承塵等卽入屬房物據若當處三時分房無定客主者依本安置若無法者僧家摘取入常住用	二僧物	次科初示物所屬若下約分房兩判 十誦緒土染色入重準此離黃白增同之 他部中初引彼律染色在前正判緒土是屬房物下準文判義亦歸重故云同之	四皮革等	第四皮革等 第四中四分諸衣以同外道服故寒國雖開而非常教	二雜二初月	四分皮衣樹皮衣等一切不得著則入重 十誦皮物者盛油囊受半斗以下繫草屣草靴草履	二雜四初
二雜	草熟草裏脚指草應分以外入重 他部中初科爲二初明囊器次判諸帶草卽軟薄皮熟草未從用者已外判重謂非小者儀云必有生皮理從重攝	二雜	平靴斜靴入重非道服故餘者入輕 二中平謂頭平斜卽頭尖且望乖道故判入重準儀文云平尖二靴律無正判若準天竺覆羅形如皮靴面前決開行則左右掩繫必平尖二靴似此相從並準入輕以教誨草屣餘入輕者儀云餘有短鞭高頭類例亦宜從履屬同斷屣故又云依付祇五分斷草屣及囊入分前靴未用爲者與此不同	三雜	毗尼母云經律先有付囑處卽付彼若無付囑隨能受持者與之不應分實也俗書素畫入重紙筆墨等準入輕以堪附道法故	三初中明經法隨能與者必擇有德堪能不可問 蓋次判書畫俗書如此方備道典籍古今字書等儀云終非久脫故捨入僧住也素畫儀云異畫之屬浮情所忻終非要宜入常住必是聖像準上經法判之餘像	三雜			

四中十誦斷者即準量也

判三判帛筆等儀中兩判謂兼道務者入輕本意
附俗並從重例以莊嚴章句樂世法故須量之若
盛澡豆者唯是器用十誦準斷

五畜生者

毗尼母云駝馬驢等與寺中常住僧運致若私有小
寺園果堂房瓶盆之屬養生之具此現前不得分屬
四方僧何者名養生之具人畜所須非養生具者非
人畜所須也

二

第五母論初判畜類若下明隨畜之物園果等物
因而引之正判養生之具故下偏釋其名然釋名
中猶通人畜此中正取養畜具耳

二

六人民奴婢

四分云僧伽藍人人重所有私物不問輕重竝入私
已若僧家奴婢死者衣物與其親屬若無者常住僧
用私奴死者義準有二若同衣食所須資財自取入
已隨任分處若不同活直爾主攝與衣食者死時資
財入親無者同僧院內無生物入常住

二

入親者準論
比丘若死

次物入親若僧
供財別不同之

六中四分初明僧死判奴物入私已者謂還彼也
儀云若能給盡形隨僧處分去住若所給盡形前
僧既死後情自改任意去留若他遺供給還還本
主若本是自有情俗蔭覆依本入僧若竟來非永
隨時將送律據一向須依此五簡之若下次明奴
死判物初明僧奴大明私奴同活取入已者謂任
主僧也不同活二判不可攝入已故注中決上入
親須約不同利者必同僧利一向入僧

毗尼母云若有奴婢應放令去若不放者作僧祇淨

人準此放去則屬姓
入其後終決律

母論中二判儀云若本擬盡形供給主手疏分
明者準母論放去不放者即前五中二種入僧也
注中準放去者既取要約分明反例賜姓未繼主
者通無分限須入常住故云依律即上四分也後
終謂比丘亡時即儀文云本是賤品賜姓從良而
未離本主若主身死可入常住衣資資產隨身所
屬不合追奪

七四藥者

無問生熟穀米飯醬湯丸膏煎並入重雖有殘宿惡解亦無有失明了論薩婆多云以死時心斷清淨故則無宿解販賣不淨也

七中初正判穀米等是時藥湯丸等通餘三藥據文或重準儀文盡形藥未搗治者入重若已搗和成丸散及服殘餘者入輕分雖下顯淨論云心斷清淨者故知食境本非穢故

十誦伽論

若僧中請食已命過同分衣法令現前分

前已命過後得食者還歸本處受他施衣亦爾

次科請已命過屬亡者故此入常住分衣語通故

注決之命過後得非亡者分故歸本處即食所來

處也衣亦爾者同上兩判

餘有不盡之文事不可委具如別判輕重物中亦須

類知而通解也

指略中初顯略具下指廣即輕重儀文有一卷判

決精詳不覽彼文何由曉此故云亦須等也

二者通用律藏廢立正文及事要者不必承用四分

三通用律藏廢立正文

爲定如漢鑪錫杖扇針諸鐵刀子等餘律判入輕則亦類用文義廣括如別卷述且依第二足爲鑊鏡也

第三師初叙彼所見四部隨引故云通用諸部互有廢立但契已見隨引用之如下引示漢鑪等物本律判重然律錫杖據本爲警蟲獸故判重收準約今用正表道儀若論扇者亦有譚譚搖風之則不可一判義須在輕更何所惑文下指廣亦即儀文且下結諸令依次師龜辨吉凶鏡分好醜七門類判喻有同之

七具德實勞

四分有二五德

初五明病人難看而能看表瞻病者德滿一所不懸食而欲食不肯服藥二看者有志心而不如實語三應行不行應住不住四身有苦痛不能忍五少能堪能而不作仰他作又不能靜坐止息內心

實勞中初科顯德五事並約病者五中二事共合爲一不如實語謂多虛詐仰賴也自猶堪能而故

○七具德實勞
○二正師三初
○二初師二初
○二初師二初

不爲竝賴他作

二明行

次五明看者行滿一知病人可食不可食可食應與
二不惡賤病人大小便睡吐三有慈憫心不爲衣食
四能經理湯藥乃至差死五能爲病人說法令病者
歡喜已身於善法增益

二明食物可
不

五行不出三業二利差死謂或差或死至究竟故
有此五法應與病人衣物若小瞻視佛判不許五分
多人看病與究竟者僧祇四種一暫作二僧次差看
三自樂福德四邪命而作並不合得者看犯王法死
者亦不合賞若欲饒益病者欲令速差下至然一燈
遇終者應得此物解法中

可不中初正明五下引示五分與究竟者由存始
終即行滿故僧祇中初簡不合自樂福者非益他
故邪命爲衣食故若下次明合賞

二與物二初
引支不物

次明所與物律中不論德有上下但與受持衣物若
不知何者受持當極上看病與上二衣中下看病與
下中衣十誦先問受持何衣鉢一別問若不問不
知或不信者與不好不惡六物薩婆多重縫三衣不

以針刺著者不入看病人若先已刺著有緣分持衣
主死亦合賞之四分六物者三衣盛衣器鉢鉢及瓊
坐具針筒

與物中初科前簡上下律不論者指文漫也若不
知等者以義定也且約衣多者爲言若但三事具
缺與之十誦下次明審悉先問謂瞻病問病人也
不信謂瞻病不可憑也墜下三明重衣不刺不入
非一體故四分下示物數遮囊針筒出沒有異隨
有皆通器襍袋等並隨六物通入賞勞

義準德具六物不具等四句初德物俱具依法與之
若德具物不具乃至俱缺並隨事商度若德缺物具
理非賞法而事勞有功亦須優及並束入現前漏磨
隨德有無取物量行和僧乞與事情通敏

次科初別簡具缺初句全與下三句分與並須量
可故令商度然德具物缺或六物不足則隨有與
之或是全無則與餘物二俱缺者或不須與或與
少餘衣德缺物具事涉遮否故下別標以人性既
殊行難求備或減略物件不可輕縱縱德少缺而

三個人二初
明七條得不

加全實理亦無損故云亦須優及謂多與也宜下
轉示和與若德物俱具須先實勞餘不具者或與
少物義應直付須至分衣法後方可與之乞字去
呼敏字訓疾謂無滯礙或可字誤合作允

簡人進不五分十誦七衆看比丘病唯二衆得沙彌
及比丘餘五不合尼中三人得除四不合雖父母兄
弟不應與勞畢摩得伽云白衣看比丘病應與少
許尼三衆同之沙彌應盡與五分十誦與沙彌同等
大僧準此若衆多比丘沙彌看病應與究竟者若齊
究竟應與一人已屏處分之

簡人中初科謂看病通七衆非請共看也前明僧
病次明尼病皆本衆合實俗衆非分注云等者即
前二五德也伽論開與餘衆沙彌六物於後有用
故須具與準下義決共看與究竟者謂前後替看
齊竟屏分謂實一首者令後自分

十誦云若看病者出行爲病人乞衣藥者留還付之
亦可攝入現前唱和付與若餘處安居來看病者合
實伽論外界看者亦合實之

〇八分初時
第二初條

次科初明留付亦可等者以身不現不可獨磨故
令白衆直和待還若下次簡合實以捨已修道遠
相濟故伽論雖非夏制頗見懷慈

二〇二分初時
第二初條

八分之時節
五衆若死僧祇不應即開其戶彼有共行弟子持戒
可信者與戶鈎若不可信持戶鈎付僧知事人已供
養舍利料理竟若弟子持戒可信者使出衣若不可
信應使知事人出衣然後僧分

二〇二分初時
第二初條

時節中初科共行弟子或與戒或依止師資相濟
七種共行如上卷中舍利即死屍

十誦云諸比丘在屍邊分衣屍起護物佛令死屍去
後若僧在異處應分毗尼母云分比丘物者先將亡
者去藏已送喪僧還來至寺取亡人物著僧前然後
如上依法集僧分之

次科十誦屍去後謂葬訖也在異處者離屍邊也
母論同之然準上文即後皆得而母論有序是可
行之

九明分法有二先集錢財衣物二加法分之

〇九正加分
注二初條

二、初明二初
三、初明二初

和中瞻病者將亡人輕重之物並集僧中若不勝舉
狀藥屋舍園林牛奴等並須歷帳對僧明讀令知其
多少

第九集財中不勝舉謂軍大者不必現前須歷帳
者無論大小現不現物皆須錄示至僧集時先令
維那打鼓披讀

初明立法羯磨對首心念三法

初中若五人者得作實勞分衣二法若四人者正得
用直分一法如後明之

加法中五人已上行法整足故別明之

今明五人以上僧法乃至心念一人

前集財已後鳴鐘徧召一同僧式不得閉門限客假

託昏夜意遮十方並非衆法非上緣者自淨其心

僧徒集已彼瞻病人在衣物所具儀檢之大德僧聽

比丘某甲命過所有若衣若非衣此住處現前僧應

分三說律明六物

處判中次科注中據律合陳六物上文但云若衣

非衣蓋準多論容不集故彼云三衣在餘處者索

三、初明二初

來此實若此德不具則隨彼分等母論亦爾

衆中持律上座即處判之先問僧中誰知亡者負三
寶別人物又誰知三寶別人負亡者物一一檢問有

者如上處分次明囑授維相同活共財二別並準上
斷已次定輕重訖如上分之重者一處依名抄記輕

物一處依名抄之並問看病者不將亡者輕重財物
送喪不有者索替入法已三唱和還若無者先當作

實勞法

判物中有二先問有二一問負債二問囑授三問

同活應令一人答其有無次判輕重如上分者即

應對僧逐物提示重輕之意然後各著一處三案

送喪物三唱還者應先告僧若干件數津送亡者

此是看病者物將替入法應須還彼唱云大德僧

聽僧今持此衣還某甲比丘三若無謂不將亡物

送喪也

四、初明二初

但五德難具不具不合依實今時行事對衆問具德

以不若答具者此乃自伐其功俗人所耻若不答具

有功無實違佛正制與奪得所出自僧中故律云僧

一當科判和

得自在若結不結隨意也今亦未須問德律無正文
實勞中初科前標合實今下次辨須否初斥時對
問以答具不具二皆不便俗所耻者論語顯子云
願無伐善聞自與下顯今不須律云即引結說
戒堂文故云結不結也此明實給由僧不必須問
若知辛苦有功者上座告云長老看病有功佛令優
賞當胡跪受羯磨也看病者謙退陳訴無德有愧不
堪重賞僧當抑伏令受然後索欲問和答作實看病
人六物羯磨即白二與之

次科上座告者即辨飾之意看病謙者不自伐也
僧抑伏者上座應云此佛嚴制不在辭遜當受羯
磨便即互跪

二正和儀法

大德僧聽比丘某甲命過所有三衣鉢坐具針筒盛
衣貯器隨有此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今
與看病比丘某甲白如是大德僧聽某甲比丘命過
所有大衣七條坐具如者此現前僧應分僧今與某
甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘七條
五條鉢及袋衣上者默然誰不忍者說僧已忍

二差分輕物

二初標
二差人二初標
二差口

與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍
默然故是事如是持盛衣者即衣鉢也貯器者鉢袋
若有多帶縷巾巾袋袋者應取
次各盛者三樣得與之三

羯磨中四處陳緣皆不同者由物不定意令隨改
如前注中後注從物名相多少尋文可知

次分輕物

律令白二差人今時行事但取知僧事者或臨時口
差不用羯磨違法通得

次差人中初科前標示律文今下準用時事注羯
磨云有人存三番作法此思文未了一差人二付

云持次舉一比丘令白二分然律即衣三分衣律
指分一法被謂有二故是未了亦有存二番

法者一差人二付分古記謂今鈔所用即一番法
者以口差人但作付分故不作差法反上律文故

云違法知事則本由公選口差則亦顯衆和故云
通得問既云違法何不自白二差之答律雖明制不

出法故諸家所立並是意裁今家不行忍成專擅
作行事者亦未出法古記即注羯磨云今準律
相說同引用都悉聖旨

文具含付分二法餘無故不出是也若爾違法即

應有過答律既不出非故不行況知事口差通和
義顯理應無過

二時知會

持律者先知不具德者沙彌法等多論云三衣餘處
者索來此贊若此德不具即隨彼分故知通傳若三
肘五肘外長隨多少應白僧令知和合與者好十誦
沙彌死所著内外衣與看病人餘輕物僧分羯磨云
某甲沙彌死所有内外衣及非衣餘並同大僧法

次科初總示持律者即指五德以瞻病德缺及沙

彌分法不行實勞作分衣羯磨已直爾處分故令

先知方可作法多下別釋初釋具德注中上句明

彼得分普該十方故下句顯此分實隨與少物故

三五肘外應白僧者由是長物不合持實復連法

衣不可截去白僧和與彼此通成十下次釋沙彌

前引僧祇望入和尚故是直分沙彌自物羯磨同

僧乃據十誦意令準用故此引之本部羯磨唯有

大僧

二時知會

今時行法者命知事人在僧前胡跪白二與衣等中
不具今準非
時備施法

二時知會

付分法中初科注中示法所出律中實勞法下注

云若僧中羯磨差一人分亡者衣物羯磨與此無

異唯益一句僧與某甲比丘衣某甲當還與僧白

如是已上彼但例指故云不具或可實法緣中自

膝六物又不云若衣非衣等用有不便故準後法

文云大德僧聽比丘某甲命過所有若衣財等若

非衣財等現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持

是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是大德僧

聽比丘某甲命過所有若衣若非衣此現前僧應分

僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰請長老忍比

丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持此衣物

與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧

已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍

默然故是事如是持

羯磨中雖諸長老忍下多賺緣十五字僧下又多

今字準諸羯磨比之定是傳訛義須刪去或當秉

即下

作法已即數僧數量其衣物相參奪奪取分

二時知會

二初發少

大僧物中初科作上法已限人已定五德潛教人數打糲白衆已於善物上各據字號先行籌已然後以籌對物付之

五分若衣少不足者和僧與一無衣比丘善見云若一衣極好衆並有衣律分從上座行之須者直付二中初與無衣僧善下令隨付實難注令折破最為精要宜準行之

三勸依行

若衣物極多徒衆有法準聖教分之此是非時僧得施功德偏十方僧不須造像設齋更生漏過以出家人修智分業不以福分爲懷縱設違佛本制諸部但明分用凡智不退聖心

三中和勸依教此下次顯功深不下遮餘用縱設謂設齋等

若外界不集者僧祇爲病人求衣藥及爲塔爲僧知事雖當時不在並應與分此謂差衆使者得若私營佛法不合

四中留物公私兩判私緣囑授亦不開與大明與沙彌淨人分四律並云若僧和合等與乃至

二大分餘未

二勸告

三斥非

二四人法

四中與一淨人五中與一若不與者不合分若分得罪自餘廢立如疏鈔中

次沙彌中等與同僧分也四中與一謂僧一分四破分之準應白拏一同僧式五中與一準上亦然淨人不可預衆應白僧已屏處付之若下示制疏卽案疏鈔卽義鈔文選

如是總計大數抄名記數然後品物付之

二中記數謂知僧多少品卽量也

律無賣物分法今時分賣非法非律至時喧笑一何顯厚佛令分付爲息貪情令各自省今反樂笑不惟終始此習俗生常乃無悛革望諸有識深察斯過

三中和示教所不許今下斥世非法初正斥顯厚謂無羞色也佛下示意今下重責惟卽思惟始終謂生死慘敗也望下深勉

若五人共住一人死衣鉢直三人口和實勞已餘諸輕物依母論四人直作分衣編磨文中除僧今持此衣物與某甲某甲當還與僧等字餘同前法作此法已未得分入手來有客僧入界並須更共作法分之

故律非時僧施中亦爾故令與一人分
之今無人故須更分之有人無想不成

四人法中初示僧位衣下明賃旁口和者準羯磨

云諸大德憶念今持此亡比丘某甲衣鉢等具與

某甲看病比丘三餘下正分衣律注羯磨四句成

白云大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過

所有衣物現前僧應分白如是準或合須律本云
僧今分是衣物

羯磨云大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前

僧應分律本諸諸長老忍僧分是衣物者默然等

結詞云僧已忍分是衣物竟等此法律出作此
法改正不動

下示改法未入手者明入手已則不須改更共作

法者改從五人法也注中引類顯上須改準非時

施中本亦直分因客比丘數數來分衣疲極佛言

應差一人令分今無人故依論直分後有人來類

彼須改有下證成

二明對首法毗尼母云四人共住一人死三人應展

轉分應二人口和以衣賃看病者餘物二人彼此相

語云二大德憶念此物應屬我等餘二人亦如是二
說若二人中一人死先取衣鉢直付餘物二人展轉

三心志

如上述四分文中直明彼此三語受共分文詞如論
說也

對首有二初三人法彼此相語故云展轉二人口

和但除諸字次二人法不出詞句應云大德此亡

比丘衣鉢等具與大德看病賃旁指分法如上但

除上二字四分下會同本律但出對首之法不論

賃旁故云直明等又如論者即同上引

三明心念法毗尼母云一相應法者二人共住一人

死在者作念此亡比丘物應屬我作此說已後來人

不得分人須四分一人受僧施中應心念口言此是

我分得也

心念中初示緣此下出法即須口陳非謂默然作

下明重分須不若三說已決作已想或手執捉即

爲人已如注所顯若不爾者有來須分四分下引

類律文續云更有餘比丘來不應分與同上通之

問羯磨文中非衣者此何衣耶答律不顯相文云時

有將非衣作鉢囊草屣囊佛言不應作之又云與此
比丘非衣亦不知何等衣也今但通而述之無妨彼

此俱攝

問非衣中戒疏云昔云如幡蓋等有云如草屣鉢囊等此亦非也又相傳云帽袂之類古多局解故問通之答中初句通標文下引示今下正答通而述者即上所陳或未成衣財或僧尼互望皆可收之故云彼此俱攝也

十明雜分物法

若在私莊寺致死或作僧使在莊檢校而死若有人及比丘守者重物入亡者本寺輕物隨現分之亦不得尼衆分也縱令近僧來攝重物亦不須與以非佛正制若亡者無住處而隨有常住處隨近通攝不得取若無比丘守掌同白衣家法

十中初科前明有守掌又二初明有住處若亡下次明無住處家人即俗侍者不得尼者顯是僧物故不與近寺者明有本處故注云僧法即衆行羯磨若無下後明無守掌

四分若比丘在無住處白衣家死彼有信心禮起應掌錄此物若有五衆先來者應與若無來者應送與

近處僧伽藍僧

白衣家中初文可解

準此文者若比丘共尼同至隨所同衆死各自取之不得共分此物當部亦不須加法直爾攝取不同共住閑豫加法也重物如上量之隨情遠近

大科前明本衆各取不同得施二部共分當下大明當部不行羯磨重物隨遠近者近有伽藍則攝入常住無則隨彼五衆攝歸本寺

若至白衣家知有亡物必須捉執作屬已意方成雖見不得縱捉入手而俗人自攝入已此則屬俗已定盜僧成就亦不得反奪當勸示之與僧令無業道作俗人

三初中明五衆取法必約執捉作意以爲得限縱下次明俗人不還盜僧成就即彼俗人已成盜業故若彼俗士從勸還僧即同得施故注示之

僧祇比丘持他衣行衣主命逼便將衣別受不與同界比丘越四分不成若作羯磨已量影恐客比丘來應知在羯磨前後不知僧有無律中有比丘無想

則衆分衣不成

同界集中初明持出別受準似界外受之但犯賊者即成分衣但乘法故注引四分例決不成即盜僧物若下大明獨屬限約在前入界作法重分已後入者不須與分下引律證可知

二四持律
二四持律
二四持律

問將亡人物出界分成不答四分若衣物難分當唱令來某處某時分若違人來若自來應與分者得諸部結犯不云得成或同法同意耳十誦云比丘寄衣鉢與尼者應索取比丘分之尼寄比丘物亦爾

白次
家法

釋疑中初問以物屬當界不合出外教文互見故問還之答中初正答言難分者或在本處多人往還競難辨別擇靜處故須唱令白僧令知此即許出界外十誦將僧得施物出界犯吉亡物準同故云結犯注中和會上科出界則受犯越之文十誦下明僧尼互索亦明歸本界注中所簡比上諸文

二四持律
二四持律
二四持律

問將亡人物入界其內比丘不知還將出界得先見

者分不答得受由當界不知分時同法故

大問以物入界即屬此處意疑外人不可受故答中二意一以不知知則不許二以同法歸界同分非私屬故

四分律行事鈔資持記下一之二

四分律行事鈔資持記下一之一

四藥受淨篇第十八

釋四藥篇

四藥者攝盡一切所食之物對治新故二種之病通名為藥受量手口俱該四藥但時藥手口互塞餘三或通淨謂說淨唯局七日若論護淨作淨則通四藥受淨二字從法為名

親命支持勿過於藥藥名乃通要分為四言時藥者從且至中聖教聽服事順法應不生罪累言非時藥者諸雜藥等對病而設時外開服限分無違七日藥

〇二四持律
二四持律
二四持律

二四持律
二四持律
二四持律

二初五
二初四
二初三

二初五
二初四
二初三

者約能就法盡其分齊從以日限用療深益盡壽藥
者勢力既微故聽久服方能除患形有三種一盡藥
形二盡病形三盡報形明了論云有身必有病雖少
差損後必重發加其口法任終而受

叙意中上二句叙功命之延促宿因所招故云報
命資養存活即是支持支謂相支柱也次二句顯
數對病據體不出此四言下釋名並從時立時藥
中云事順對上從且至中是食時故法應對上聖
教聽服不違教故非時中時外即中後此示非時
義也七日中能謂功能以藥之力至七日故盡形
中初示名義聽久服者即盡形也次列三相後引
論文別證第三故今所加須期盡報
就此四中五分明之一明藥體二明淨地處所三護
淨不同四淨法差別五二受有別

分章中分即科段初示四體不得相蓋二即安藥
之處三明進噉離過四淨生相第五可知
和中明藥有四
一就四藥明者

二初五
二初四
二初三

二初五
二初四
二初三

時藥有二四分中有五種蒲團尼此云謂麴飯乾飯
魚肉也五種佉闍尼此云謂枝葉華果細末磨食如
相傳祇時食者蔓菁根蔥根藕根蘿蔔根治毒草根
即青危時藥者一切米汁粉汁乳酪漿是

時藥中四分列正不正兩通二食稠稀分之米粉
餅糜並歸不正細末所收僧祇蔓菁亦名蕪菁即
溫菹之類又云北人名蔓菁并薺危菹甘菜也
酒醋等並時藥攝

諸律並明魚肉為時食此是廢前教涅槃云從今日
後不聽弟子食肉觀察如子肉想夫食肉者斷大慈
種水陸空行有命者怨故不令食廣如彼說經云前
令食肉謂非四生之肉但現化耳為度衆生

次揀魚肉引廢中初示前廢教涅槃下次引後制
斷爾前雖斷如楞伽等但通指其過涅槃終窮正
為開會故特引之出如來性品初引廢前文初二
句立制次一句教觀厭經云如夫妻二人共携一
子同行廣野險難艱難殺子而食垂淚而食不得
滋味比丘亦爾今若觀一切衆生肉如子之肉作

二引例示

是想時必不貪食夫下顯過患大慈是佛心即於已他斷佛種故水陸空行者舉處攝物沉清飛走無所不放今食肉者由害彼命即彼怨讎經下次引決前文欲彰前教無諸過故四生胎卵濕化經云爲度衆生故示現食肉而實不食

後仰云有無量因緣不應食肉略說十種一者一切衆生無始已來常爲六親以親想故不應食肉二獵狗人馬屠者雜賣故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣悉生怖故五令修行者慈心不生故六凡愚所習臭穢不淨無善名稱故七令呪術不成就故八以食肉見形起識以染味著故九諸天所棄多惡夢虎狼聞香故十由食種種肉遂噉人肉故如斑足王經

次楞伽中十過最須觀察初恐食噉父母成惡逆故梵網經云一切男女皆是我父母我生生無不從之受生而殺而食者即殺我父母是也二恐食其同類非仁心也三謂禽畜交合精血所成腥臊穢物自內於口深可惡也四者由多噉肉易其血

三

二引小食例

氣衆生聞之知是殺者五卽涅槃所謂斷大慈種也六中由是愚癡不淨者所爲故有食噉無善名稱七謂或持呪術必須精潔尙誠章辛何況血肉八謂凡遇畜形卽思其味故九中三遍天報清淨所以捨棄不習善法故多惡夢身同畜氣故爲虎狼所食十謂由此相因遂噉同類斑足王者其父遊獵至山染師子而生人形斑足後紹王位一日掌膳者闕肉求得小兒肉以充之王覺味殊因勅常供殺害既多衆欲殺王王變爲飛行羅刹十二年中常食人肉

今有凡愚多嗜諸肉罪中之大勿過於此故屠者販賣但爲食肉之人必無食者亦不屠殺故知食者同屠造業沾殺生分可不誠乎

申誡中初明過重如向列故故下次明業深同居殺故

僧祇云若爲比丘殺者一切七衆不應食乃至爲優婆塞殺七衆不食亦爾

引小中初科爲一衆殺而制七衆者以同沾佛戒

意所通故彼律得食三種淨肉謂不見不聞不疑爲我故殺者是知雖云得食還同禁斷下引四分其意益明

今學戒者多不食之與中國大乘僧同例有學大乘者用酒肉爲行解則大小二教不收自入屠兒行內天魔外道尙不食酒肉此乃闍維之將更耳

次科初明學戒多不食者此指祖師之世奉持者耳若今學戒食肉飲酒猶爲細行更行惡惡不足言之中國學大乘者皆依梵網楞伽涅槃等制既修大行慈濟爲先安有大乘方行殺蠶皇唐之世華竺交通或梵衆東來或此僧西邁彼方風化可得傳聞且如此土稟大高僧至有身不服於綸綿足不履於皮革葷辛乳蜜多不沾嘗蚤蟻蚊蝨從之嚼齧斯之學大豈非大乎有下指斥行謂爲之無恥解謂執之不疑二教不收者以大小俱制反不依行教所不被故教既不被非佛弟子無慈好殺宜入屠行天魔報勝淨因所克外道苦行淪風自餓等故知噉肉比丘未及魔外闍維將更信是

同倫具云闍摩羅此云雙王苦樂並受故又云兄治男事妹治女事故云雙王將吏謂夜叉鬼卒之

四分云若此殺者行十惡業爲我故殺乃至大毗盧肉不得食之以辨具來者心無定主故今屠者通殺則依教無肉可食正斷食肉也毗尼母大同律云若持十善彼終不爲我故斷衆生命如此應食準此何由得肉而噉唯自死者鳥殘猶獲罪也

三中四分初明制斷爲我大毗二皆不淨今下顯意毗下指同大明開食前與肉者須行十善豈有行十善者而有肉耶故云何由得肉等鳥殘多論犯吉

殺伽云酒肉蔥蒜薑蕪之屬悉不啖之

通禁中酒肉兼五辛文缺與渠或謂阿魏或云自有與渠根如蘿蔔蒜音等蕪音久蕪胡介反蕪葷菜也梵網云一切食中不得食楞嚴云熟食發姪生噉增患如是世界食辛之人祇能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼

四時修持

食次証其唇吻常與鬼住。福德日消。長無利益等。俗中尚云。沽酒市脯。不食。況出道高僧。以酒肉爲意。旨所懷亦可見也。

舉況中論。語鄉黨說。孔子凡祭祀。預齋不飲。沽來之酒。不食。市得之脯。爲僧。嗜此。希貪口腹。情無遠趣。故云。所懷可見。

五引斥僧

摩得伽云。若以酒。煮時。非時。七日。藥得服者。謂無酒性。得服。今時。藥酒。令昏醉。悶氣。味具足。爲貪服之。必加苦毒。亦不附口。以此二途。驗知。情性。去道。全遠。引斥中初。引示。今下斥。非二途。卽上貪。美。聚。惡。凡庸之情。故可知也。

二時時節

非時漿者。僧祇一切豆穀麥羹之類。不卓破者。之汁。若酥油蜜石蜜十四種。果漿生果汁。要以水作淨。若器底殘水。被雨澆等。亦名淨。

非時漿中。僧祇豆等。頭不破者。破卽時漿。非時不得飲。十四種者。一菴羅漿。二拘梨。三安石榴。四鰓。五蒲桃。六波樓沙。七健甕。八芭蕉。九罽伽提。十劫頗羅。十一婆羅渠。十二甘蔗。十三呵梨陀。十

二時時節

四味波梨。上多列。發音。果。見。要水淨等。壞好味。故十誦若蒲萄。不以火淨。汁中。不以水淨。及互不淨。不應飲。俱淨得飲。準此。通四藥。爲壞味。除食。故

三時時節

次科初。引文。火淨。壞種。水淨。壞味。準下例。通善見舍樓伽。漿。取汁。澆。清者。一切。木果。一切。葉。除。菜。一切。花。一切。草。果。除。甜。瓠。子。冬瓜。甜。瓜。椰子。果。已外。得非時服。

二時時節

二中善見注。蓮華根。卽藕。漿也。葉中除。菜。草。果。除。瓜。瓠。等。並時漿。故。椰子。列在。草。果。卽今。瓠。子。之類。古云。南海樹生者。此乃木果。不在。簡。除。

三時時節

毗尼母得種種果。多食不盡者。破取汁飲。若不至初夜。變成苦酒者。不得飲。以酒。兩已。成。故。母論破取汁。卽壓碎。兩卽味也。北人呼酒。味爲兩。明了論。妙水。令焦黑。餘藥。投中。釀。以爲漿。亦名。非時。

四時時節

了論米藥。釀合。漿。是時漿。而名。非時者。必取。清。冷。無酒氣。味。故。四分八種。藥。古昔。無欲。仙人。所飲。黎。酸。菓。甘。蔗。菓。

四種藥

痛荷舍樓伽等藥也若醉人不應飲飲則如法治
四分無欲仙人謂不多飲梨漿等即列八藥文略
二種即開浮藥波樓師藥藥師佳反其果味甘出
北方果藥醉人即同酒判
伽論要須澹除淨澄清如水若有濁汁與時食雜若
咽咽飲隨犯波逸提

澄澹中伽論水色即是別相

三七日藥
五物示應藥

七日藥者四分酥油生酥蜜石蜜等五種世人所識
當食當藥如食飯乾飯不令顯現伽論糖漿亦得七
日受乃至未捨自性僧祇加脂一種四分舍利弗風
病醫教服五種脂酥糖漿等也

七日藥中初科當字去呼資益故當食除患故當

藥簡餘三藥各專一用如食飯等者明其當食也

不令顯者誠其多食也伽論糖漿今時謂水糖是

也未捨自性謂未轉變也僧祇加脂則有六種藥

上糖漿則有七矣能音雄似家羅音碑似熊而長

頸高脚爲異

僧祇此藥清淨無時食氣一時受七日服有四百四

三三三

病風大百一用油脂治欠大熱病用酥治之水刺蜜
治雜病用上三藥治之

次科初二句顯體無時食氣離肉分也次二句示

法有下明功三大各有百一輕病即等分亦百一

合數可見

五分見作石蜜羯米著中佛言作法應爾若合藥法
如此者聽非時服

三米是時藥彼因那律疑故問佛故爲決之若

合藥等準類盡形

十謂石蜜不得輒噉除五種人遠行人病人食少不

足人不得食人若施水處和水飲之五分飢渴二時

以水和飲

四中獨簡石蜜五人得者若論非時唯開有病自

除時中不許輒噉

僧祇食上多得酪食不盡者動作生酥七日受服若

長煎作熱酥七日受得多七日不名重受若乞食時

多得酥者貧病比丘以細微影淨澆取酥得七日受

若有緣事不得中前作者當對一比丘記識言此中

五種藥法

淨物生我當作七日藥受若忘懷不受不作淨過時

是名不淨若得多油如酥中說得胡麻食殘不盡即

煮取油七日受之若事緣不得作如酥中說若脂猪

等脂如上進不得甘蔗及果並如上善見受略記略

中酥爲七日受第七日續得即日服八日犯捨油蜜

亦爾摩得伽非時受甘蔗作法不成時內並成

五中僧祇初明展轉加受動猶轉也若長謂猶有

餘者注中古師謂七日不開重受準上體變得更

加受則知體別不名重矣餘如第五門說若下造

受差則初明酥法須麤澆者恐雜時食故記議法

者恐忘故令憶而知之若得下次明油法如酥說

者即同澆淨加記等得麻可知若熊下三明脂法

亦先澆治或中前加受或有緣記議故並指如上

得甘蔗等蔗通非時七日果局非時善見八日犯

捨者此明記議即入法限鐵即煎也問前作記議

及後成藥用加受否答前但憶持不言藥病詞中

通泛理必更加若爾中間藥成爲得幾日答準上

善見自可明之伽論作法之言則通受持記議二

並不成

然蜜味美重凡聖常言長食懷行勿先於此受得必

盡力劫掠辦之自非極病難用進口故僧祇佛受繼

無蜂熱蜜等云云

誠蜜中初明味重過深經論多舉爲喻復是常人

共知故云凡聖常言也兼下次明傷惡害命強力

劫掠者以取時以烟火逐散奪彼食分與世劫賊

復何異哉僧傳云慧遠法師有疾六日而因爲大

德者年皆精願讀欲鼓酒弗聽又謂飲米汁弗聽

又謂以蜜和水爲漿乃令律師披卷尋文得飲以

不展卷未半而終嗚呼往哲真大法師自餘昏庸

何足算也且吾祖律師荆溪禪師曾以側隱之深

終身不食豈非解大乘法修大乘行者乎故章服

儀云囚懷持乳劫蜂賊蜜北之屠獵萬計倍之反

覆斯言宜爲極誠故下引證彼因緣候見樹中無

蜂熱蜜來取佛鉢盛獻於佛後生切利出家成羅

漢等此明無蜂者佛乃受之反知有蜂其過彌甚

盡形體者僧祇胡椒薑姜呵梨勒等此藥無時食氣

二、明對照

明受病比丘終身服四分云不任爲食者一切鹹苦
辛甘等不任爲食名盡形藥體善見一切樹木及草
根莖枝葉爲食不任者盡形服之又樹木草無問根
莖莖是時藥或根是時藥莖是盡形互有俱是不可
名示但令堪食時藥所攝不任者盡形藥

三、總序

盡形藥體中僧祇阿梨勒今時所謂阿子是也願
受謂多藥得作一時加也四分上句標一下釋以
此藥體繁多不可別舉但約六味不任爲食攝無
不盡任堪也善見初約義定體又下對時簡辨初
明交雜但下判定

明了論疏云若病服七日藥隨病爲量若差須捨若
無病復不飢非時食者得非時食罪油蜜膏亦爾故
論中舉酥等終身藥則不爾有身必有病佛許服此
藥防護一期果報身若無客病又不飢渴非時不得
服

次科初示七日隨病爲量者以病七日一轉故復
不飢者非謂酥蜜得用充飢然雖開病復須飢空
論有等字故舉油蜜類同次明終身是正科意前

三、總序

引七日對顯不同客病卽是新病下云飢渴卽爲
主病

十誦淨苦酒無酒氣無糟者過中得飲

三、中十誦得飲苦酒者母論制斷有酒兩故據是
時藥由無酒氣作非時飲而在此明未詳何意
上來辨者一切經律隨事辨體同此宗者具列如上
今有愚夫非時妄噉謂杏子湯乾棗汁果漿含滓藕
根米汁乾地黃茯苓末諸藥酒煎非鹹苦格口者非
時噉之並出在自心妄惡聖教不如噉飯未必長惡
引候後生罪流長世

結斥中初指前所引隨事事卽是物同此宗者此
示有不同者則不引故今下斥世非法初列非言
非鹹苦格口者顯是甘美利口耳格合作隔礙也
並下正斥初句任意次句倚濫彼謂湯藥非時開
故不下舉況飯無異味不至貪嗜故舉實之愚者
妙文許引下顯過令他毀犯相沿不絕故云長
世陷他既爾自損可知今時多作茯苓丸形如拳
大煎薯蕷湯稠如糜粥非時噉噉妄謂持齋以事

二六二初

驗心即因觀果當知即是吞熱鐵丸飲洋銅汁暫時取適長劫難堪有智慧之豈宜貪縱

次二六味定者

六味標中次二寫重可除一字涅槃云有六種味

二六二初

一苦二酢三甘四辛五鹹六淡

二六二初

明了論云五種量乃至大開攝一切物皆盡

二六二初

疏云藥有五種甘味物中除甘草蜜沙糖酥油餘甘

二六二初

味是時量酸味除阿摩勒果汁等餘酸味時是時量

二六二初

辛味中除薑椒華荳阿梨勒餘辛味是時量一切苦

二六二初

澀物非食作終身藥七日藥外一切可食物名依時

二六二初

量食從平日至正中為時過此不得食

二六二初

時量中初對味別簡六味中缺鹹淡二味甘味中

二六二初

甘草是齋形蜜等即七日酸中果汁是非時辛味

二六二初

中薑椒等皆齋形苦味不入時食故唯在終身次

二六二初

對七日總簡以七日體別同是可食故除已外一

二六二初

切名時從下顯示時義若論時及齋形皆通六味

二六二初

但時藥微通辛苦齋形少於甘肥非時多是甘酸

二六二初

七日唯局甘味如是求之

二六二初

一切漿甘蔗等名依更量日夜各分五時從平旦受至二更過則不得服如是輪轉乃至五更此間漬飯為漿屬時量

更量者日中受藥以五更為限故日夜各五時者

無論長短但將一日分為五時對夜五更不可定

等時以夜五更亦不限此時故若準晝夜至三十須臾即三須臾為一時且據相等為言

二更者謂盡一更交至二更受法即謝如是輪轉

者謂第二時受即盡二更至三更謝等若約四分

但盡非時今須依律此下簡蓋漬飯漿即今之漿

水也

酥油蜜沙糖等名依七日量

甘艸等名依一期量從受戒後臨一期報終名一期

也於此時中無問晝夜恒得服之

灰土水屎尿此五名依大開量不須受隨意取服是

世間所棄非所惜故四分須受灰土等必無人服用

大明者望不制受故得此名四分下會異

三明轉變者

伽論云如痛癢漿持戒者應飲若變作酒不應飲若

變爲苦酒還復得飲

轉變中初科苦酒得飲者準上無酒氣味

十誦甘蔗是時藥清汁是非時分作石蜜是七日燒

作灰是盡形肉是時藥煎取脂是七日燒作灰是盡

形胡麻同肉法酪是時藥清汁如水是非時作酥是

七日燒爲灰名盡形

二中且約四物餘可類準胡麻同肉者亦通兩轉

故是知一物或通四藥或三或二轉變不定隨舉

說之

四相和者

薩婆多四藥相和從微而服

若以時藥終身藥助成七日藥作七日服由七日藥

勢力多故又助成故如以酥養肉此酥肉汁得作七

日服若以時藥七日藥助成終身藥作終身服如以

酥乳和摩羅子作丸者是又如附子烏頭等諸毒藥

浸豆麥等名盡形藥若以終身七日助成時藥者時

中服之如麪食用酥油養椒等

相和中不等有三前明七月初立義由下釋所以

如下畢事大若以下明終身即盡形異名初立義

如下示相酥是七日乳是時藥浸豆麥者即用豆

麥浸去其毒後若以下明時藥可解

若分數俱等勢力相似者隨以藥首一名標目餘者

藥分稱之如石英鍾乳黃耆白朮丸散湯膏煎等並

例知用之

次科唯據盡形爲言初立義餘藥分者即通四藥

如下顯相

二置藥處所即結淨也略分四門

一制意者良由衆生報力不同上中下別若上達之

徒身力資強制令分衛隨緣少欲得濟形命志存道

業不假儲畜中下之流情同上士而力劣不堪必須

資具方能進策是以大聖慈憫因困餓死方開結之

同界別處

次明淨地制意中初總示根器不同若下別明立

教有異初敘上根從制分衛即乞食經音義云正

言攝茶波多此云團壘言行乞食團壘在鉢中也

次敘中下須開言情同者謂心雖慕上力不及故

二釋名

因餓死者藥法中云時有吐下比丘使舍衛城人
煮粥時有因緣城門開晚未及得粥便死諸比丘
白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地

釋淨名者以飲食繫穢同處生患今既別結債無儲
蓄食不生罪故名爲淨若同處長食違教受業業是
穢因名不淨也此從緣說淨非對穢以明也

釋名中初正釋若下反顯準業疏中具四義故方
名爲淨一增食長慢名汗淨心二外俗譏謗名汗
淨信三宿養生罪名汗淨戒四來受苦報名汗淨
果此下遮蓋言從緣者如上所釋但取離過故非
對穢者世愚多謂不結地穢故

二初釋作法

二列數作法者有四種淨

列數標中列數通四種作法局後二

二初釋四初

一者離牆不周淨四分云半有離障多無離障都無
離障謂露地也非儲積相故開之必三面有院開一
面者雖食錢糧亦
同有罪同舍區
垣牆覆棚亦如是
面雖共成相
立有院同之

不周中四分前約離障二合以明三相障即板障
等物半有者二方障也多無者一方有也都無如

二初釋淨二

文釋也非下示開意注中厨孤立者謂寺雖不周
而厨有院者垣牆下指略餘相總上六種各有三
相疏云約文附事則十八處是也注中遮疑恐謂
四面俱墻可爲周而餘物相參便謂不周故得或
作等

二種越淨者有三一食具是他物律云自今已去當
作檀越食令淨人實舉不得自受若有所須隨意索
取二處所是他物故云若爲僧作伽藍未施與僧雖
食在中不名有犯二食處俱是謂處所他有食具是
他不屬僧用也

檀越淨三種初食是他物處是已有即施主寄食
僧界隨用施僧也食具即所食之物二處是他物
食具已有如文自顯三俱是者即今俗舍設會供
僧也

此三名他物淨要真非假今多託冒自誑自負非法
有罪十誦瓶沙王施僧粥田比丘上場佛言未分者
應上分竟不應上犯吉羅王勝比丘見無檀越謂犯
宿義佛言聞王替處不名有犯律此例
僧祇婆羅門
兼吉犯

送粥米施佛僧以於僧住處作故佛言內宿內煮不
聽食故知僧同
僧法非極越淨

結斥中初結示今下斥非疏云若道寺是俗造節

云他淨陳後一切僧坊俱非道有於中盜損望俗

推繩乃至佛法咸無福也破財物無主隨施成主

何得仍舊為檀越淨十下引證初引十誦證屬主

者成淨比丘上場謂場在僧界貯米在中次引僧

祇證屬僧不成淨觀斯聖量足顯非法

三處分淨者

二處分淨者

四分若檀越若經營比丘為僧作伽藍時分處如是
言某處為僧作淨地

二僧祇

僧祇若作新住處營事比丘及僧未住初夜前以繩
量度分齊爾許僧住爾許淨屋受之不得過初夜

三五分

相經明若檀越言莫預處分我未施僧此則同他物淨
五分作新住處未有淨屋當先指某處作淨地以食

置中然後僧住若經明相出則不成

處分中四分五分可解僧祇中注中顯示部則令
依本宗疏云以初成故未曾經宿寢結末多隨人

處分也

善見云何結淨屋初豎柱時云此處為僧作淨屋三

說已乃豎之餘者亦爾不爾就一柱上加法亦成若

已成者喚本主語令隨指一處為僧作淨屋若無者

聚落有老宿召來遣作不解者教之

善見初句問起初下示法前明未成餘者亦爾謂

餘柱一一三說後明已成

四白二結者

謂僧伽藍院相周市比丘在中有宿煮過不問住之

久近隨處結之除去比丘毗尼母云大界內無淨屋

者一切宿食不得食乃至藥草亦爾

白二淨中須結為二初正明伽藍者簡處非他物

也院周市者簡不周也不問久近簡處分也除此

丘者結已不容僧住也毗尼下引證準知無淨地

處不合進口也

四分因餓死比丘故聽在伽藍內邊房靜處結作

結法中初文疏云以道寄清修食緣繁雜俗中節

士尙遠庖厨況出世人奄蒙庸僕誠不可也制在邊鄙又居幽靜意可知也文中但云伽藍恐謂通於自然故注簡之

五分通釋

五分諸比丘欲羯磨一房一角半房半角中庭或通結坊內作淨地並聽若通結者羯磨云此住處共住共布薩僧今結淨地除某處謂僧住來房舍等準此篇界中果來無過明舍下又云必依地起不在架屋上

五分和總示兩開若下別示通法注中初明所除準下顯通相明下示護宿舍下卽僧住等處也又下簡示非法彼云机案上重屋上作淨犯吉今時行通結者不知所以任意裁之但由鈔中略示緣相不具出法遂致乖謬然五分白與羯磨例並四句成法止於第三句中具緣緣本並無第四句祖師意令例準四分五句措式故但出緣句餘並略之何以知然請尋僧網滅擯羯磨足爲明準恐世妄行故須具出白云大德僧聽此住處共住共布薩若僧時到僧忍聽僧今結淨地除某處白如是羯磨云大德僧聽此住處共住共布薩僧今結淨

地除某處誰諸長老忍僧於此處共住共布薩結淨地除某處者默然誰不忍者說僧已忍於此處共住共布薩結淨地除某處竟僧忍默然故是事如是持共住共布薩卽四分二同語少異耳彼文又有共得施別結則牒相局處故不著二同通結則偏結別除必須先著卽是淨法所依之本今人堅欲創之一公違鈔文二蓋於別法三不曉通結之義問彼引案疏云淨地元結攝食障人故不稱本住又若稱者忍成相可偏內有宿不如不結豈非明據答疏因僧衣二界並牒二同淨地不牒故作此通盡明四分別結之法今此通結自出五分那得以釋本宗別結之文而爲五分通結之妨其謬一也又彌沙塞師集此羯磨豈不知有宿義等患何待汝輩方復刪改其謬二也又上云二同正顯通結下自簡除何有偏內宿義之過其謬三也嗟彼愚僻卒難示喻脫臨秉御定判不成自累累人法滅由此律云不如白法作白不如羯磨法作羯磨能令正法疾滅又云如此比丘多人不益入

三僧別居

地獄如箭豎不畏乎

僧祇若一覆別隔通隔別覆通隔別覆別隔一
邊二邊三邊隔道兩邊作淨中間不淨如是一切並

四

僧祇一覆即上通屋覆下別隔斷通隔即四周通
圍各別屋覆餘二句準知一二三邊約相連處隔
道兩邊約相隔處中間不淨即大界也

三僧示得

準此作法羯磨文中必須明指委曲結竟勝示顯處
令主客了之律中客問何者淨地何者不淨地

囑示相中羯磨明指者令別別顯相明示分齊也

注中指律如主客篇引

三加法中

二僧二初通

四淨二種不作初上處分一法別人指示如前已明
羯磨結者在僧界內先示處所懸指結取所以不得

坐中結者古師云以食望僧是攝是障彼須懸結以在中相續

僧望僧非攝非障淨地有僧不免別衆

正加通簡中初辨作法有無前二無法自他分之二

後二須法僧別有異懸指結者謂僧在大界遙加

二正明加蓋
初明唱唱

法也所下示遙結所以引古釋之上句謂將食界
望僧以論是攝食是障僧此句正釋下句謂以僧下句對顯
界望僧以論非攝食非障僧必有作法還集一處
不得別衆即業疏云人食同處加結之時相中不
便是也又有解云必同淨地復有何苦法自簡處
豈同不得等

律令唱處所應一比丘起唱云大德僧聽我比丘為

僧唱淨地處所若房若處若溫室若堂等隨其結處

任境唱之然後坐訖亦不賺唱人名入羯磨也

結法中初科古師不立唱相律云應唱房名故云

律令唱也不賺人名者大界羯磨則賺唱人但不

提名今淨地中都不賺故

次索欲問和已白二云大德僧聽若僧時到僧忍聽

僧今於某處結淨地白如是大德僧聽僧今結某處

作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然聽不

忍者說僧已忍僧結某處作淨地竟僧忍默然故是

事如是持
正作中白文依律而出疏云此是結集缺文或是

三、明各條

覺明誦誦又可念遺筆此諸結法義有虧緒可
不鏡手文必欲準改當依獨磨牒之

僧祇內作淨厨不得糝汁盪器水流出外

三、中流出外者即淨地外大界中欲令大界精潔
遮世譏嫌故彼律因俗詞言僧住與俗無別故制
不得糝音番淘米汁也

二、解法

有緣須解者律無文義準反結即成應云大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧
聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者
默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然
故是事如是持

解中有緣者或欲改轉重加故須先解

四、雜出料簡者

檀越淨不周淨此二處不問內外晝夜同宿者無
過但不得觸若處分親磨二淨通比丘在內檢校唯
護明相若與同處唯壞食具更須翻食器令淨有宿
糞過也

料簡中初科上明前一淨同處無過若下明後二

二、四、明五分

淨攝處分齊檢校如知事料理也翻食器者有食
亦須翻之

若治故處作處分者祇云僧住寺中過初夜而欲作
處分淨者要住處破經國上亂新王未立爾時便得
受作若此緣無但令住處及聚落俱停廢二年得名
處分若復不受作處分淨停可食物內宿內養

次科僧祇過初夜者顯示故處也住處破謂僧房
荒毀也國亂王未立者未分所屬也住處即僧舍
聚落即僧舍所依處停廢二年荒虛潔淨還同新
處彼有四句二互俱非三句並不得作故云俱停
廢也若不在聚但據住處

三、明通問答

問結淨竟得中看養何為不犯內養答養是隨處大
界無人亦犯宿是逐人二界無人不犯

問中前云二淨通僧在內檢校故此徵之欲彰宿
糞結犯有異答中內養準據大界中養不論人之
有無內宿但隨人物共處不問界是僧食

四分律行事鈔資持記下二之一

四分律行事鈔資持記下二之一

○三護淨法
二初緣淨

三護淨法五門一翻淨二護淨三樂通塞四互明淨

染五檢緣開八事

二初緣淨
二初緣淨

初中若一方別住維持佛法者必須結食界同護淨食此則通凡聖僧路願諸佛本懷今自共宿提食染叵離者俗中恒人所恥何況淨僧食之脫經儉難因性染汗後若緣無理須拱手仍事闍宿心初無悔者不信此心須為師匠欲依聖語而反機者有四不同一者緣淨二者體淨三者體不淨四者緣不淨

第三護淨翻淨中初文為二初敘益一方別住謂

衆同之處維持佛法者即弘讚之人通僧路者隨處可食故順佛懷者不違聖制故今下二斥非前斥食噉乖儀叵離不可也俗中所耻者儒宗君子尚遠庖廚故舉以況之脫下次斥倚蓋開教因染汗者開宿觸也若緣無者謂時豐也初猶都也此心即觸宿之心妄心無準以教範之即佛所謂當為心師而勿師心彼不信之故多自任欲下三生

二初緣淨
二初緣淨

起反機謂曾染汗以法翻之令淨言緣淨者謂登器傾溢佐助料理佛開為緣此不須翻

緣淨中得佐助者如下十誦開惡觸也

言體淨者不容膩器佛令自得安水燃火乃至諸僧器未經盛食體是淨物無穢可翻

體淨中自安水等者即下僧祇開惡觸自煮諸僧器等開觸宿

言體不淨者此是治生與利用造佛供僧制不許禮受雖不經宿提翻亦不合食由心惡鄙上三句者並是正經文徧如鈔並不須翻

體不淨中即引多論機財造佛持戒人不得禮供僧不得受食亦犯提至死方淨言心惡者如隨相引收販之人常願荒儉王路隔塞等上下總示正經即諸律論初二不須翻第三不可翻

緣不淨者本是淨具遇緣染汗故須翻穢令淨

五分有諸木器肥膩不淨以瓦石揩洗恐破壞者用沸湯洗之

二初緣淨
二初緣淨

三體不淨

二種

僧祇淨人行食淨器。鹽比丘鉢中尋卽却者。名淨停須臾者。名不淨。若是銅器淨洗。用木器若膩入中者。創創之不可用者。當棄。

緣不淨中須臾者。但取少時。創育炮正作。飽去呼刃治木也。

三三

十誦比丘有膩器。二三度用澡豆洗。故不淨。當以水刮。卽然後澡豆二三偏洗。是淨。餘有不盡者。準以米麩油醬等。於尼寺俗家沙彌淨人處。一石一石更互博之。雖得本物。以入手兩相捨。

十誦餘不盡者。謂洗器不淨。汙染於物。故令轉易。業疏云。隨用少許於六衆中展轉博之。此不或必盡易可類準轉易令易穢器。

四四

善見故多比丘共一沙彌行。各自擔食。至時自分已沙彌語比丘言。今持我食與大德。易得已。復展轉乃至下座者。不解者。教之亦得。準此展轉翻穢者。成證若盆甕等器。有食膩者。釜上蒸之。內外熱微膩出。卽淨。一切銅器磨之。鐵器以火燒內。趣令膩盡。木食櫃等。創創泥拭。土食甕等。隨有更拭石器者。或以水

五四分

洗或以鑄治得無殘膩便止。

善見初明易食。若下明翻器。

四分得捉衆僧戶鈎闔。若杖若環。若七若角杓銅杓。若浴鉢。則無觸淨。謂非常用者

四分中注文點上七杓。若是常用。亦不得觸。非常用者。卽體淨也。

問觸淨何過佛苦制之。

問中欲彰聖意。故特問之。

答佛欲增尙弟子。令行勝行。內有勝法。外行亦勝。如世貴人安坐受食。不自執勞。以形勝。故二爲現大人相。三世三聖。並不自作。今若宿觸失聖人法。故三諸佛立教。通大小乘。俱無宿裏。如稜伽十誦所述。四長食。壞信五廢。捨出業六死入糞坑。

答中初科。但制宿觸。則免六過三聖。卽三乘楞伽說。大乘彼云。寺舍烟不斷。常作種種食。依實修行者。不應食此食。十誦證小乘。彼初聽結淨已。外道謬言。禿居士舍倉庫。食廚白衣。無別因。令僧坊外作。

護淨經云由有宿捉等。食僧食不淨食後墮臭尿池。中五百萬世受苦。復各五百萬世墮猪狗及蟻。蟻中常食不淨。發出爲人生。貧窮家衣食不供。弗告。比丘衆僧住止之處。作不淨食。不足往食。如法持鉢。乞白衣食。是名淨命。因說知事比丘。觸僧淨器及食。食衆僧故。墮餓鬼中五百餘年。不見漿水。正欲還。則護闍鬼神打不得近。如是廣說。因緣智論若沙門。福田食以不淨手觸。或先噉或以不淨物著中。入沸尿地獄中。廣如第十七八九卷中大集目藏分濟龍品。中廣明僧食。難近難用。僧護等經。明非法受用。僧物文。廣不具錄。通而言之。若無慚愧。輕慢佛語。自物尙犯。何況僧物。深須自勉。可得出期。五百問中。明持戒知事。指捏僧器。羅漢代懺。苦緣如是。廣知。

引文中護淨經。彼云。佛往昔共阿難行。過值一池。深廣各四十里。池中有蟲形如蚪。蚪佛語阿難。此池中蟲者。十方世界。本是衆僧。食不淨食。墮此臭穢糞尿池中。常食不淨等。餘同鈔引經中。既蟲猪狗。蟻並五百萬世。故云各也。因說知事者。彼云。

昔有羅漢向暗上廁。見一比丘在邊。呻吟。漢問云。汝本好人。云何墮餓鬼中。答言。我飢渴。來久。除如鈔。又云。憶念曾作比丘。知淨事。濁淨。食以不淨食。食衆僧故。致此殃。羅漢爲呪願得免。餓鬼還復人道。等蟻。蟻蠹蟲也。智論淨信檀越。施僧求福。名福田。食下文指廣須者。檢看大集濟龍品。彼云。時有一盲龍。舉聲大哭。作如是言。大聖世尊。願救濟我。我今身中受大苦惱。日夜常爲諸蟲。啖食。居熱水中。無時暫樂。佛言。汝過去世時。曾爲比丘。毀破禁戒。內懷欺詐。外現善相。廣食眷屬。弟子衆多名聲四遠。以是因緣。多得供養。獨受用之。見持戒人。反加惡說。彼人懷惱。如是念言。世世生中。食汝身肉。如是惡業。死生龍中。又過去無量劫中。在融赤銅地獄中。常爲諸蟲食。噉乃至衆中。二十六億諸餓龍等。悉皆雨淚。念過去身。難得出家。備造惡業。經無量身。在三惡道。以餘報。故猶在龍中。受極大苦。佛語諸龍。汝可持水洗。如來足。令汝。獲罪。漸得除滅。諸龍以手掬水。水皆成火。變作。

大石滿於手中如是至七亦復如是佛教立大誓願已焰火皆滅乃至八過以手捧水洗如來足至心懺悔佛記彌勒佛時當得人身出家得道等乃至諸龍得宿命心自念過去或爲俗人親屬因緣或聽法因緣入寺食於僧食等今受龍報云云僧護經彼因僧護比丘海邊見諸地獄多是迦葉佛時比丘不修戒行毀壞三寶食用僧物慳吝衆食不給客僧故受諸苦尋文細讀適足自勵通下總示前後諸文之意自物犯者雖是已物亦從他施故凡受用豈容非法五百問因緣同前護淨經持戒尙爾破戒可知矣挫撻攬也

二護淨法

前護惡觸

大明護淨護惡觸中以文相交參大分三段

十誦比丘食竟以已不淨鉢及食與沙彌白衣沙彌

白衣洗鉢竟還著僧器中是名淨一心過與則無惡

觸淨此器下殘食介淨人益授有解矣

行食中初科注文以令他登授非一心與故

五分若無淨人行食比丘受已行之無淨人御乘行持比丘亦得

大科即一人受已通及餘人準須具戒清淨者如釋相所簡御乘行船因而連引或是船乘運載食具無人故開

僧祇若淨人持不淨手謂先提比丘惡觸食者行鉢飯與僧者上座一人得不淨餘人名淨若淨人持淨鉢寫不淨鉢上得抄取上若不淨寫淨鉢上一切不淨若著淨鉢在不淨器中得取中央若抖擻筐器一切不淨十誦若淨食中著不淨食應却者除之餘者食之餅果等亦爾此諸犯者由食相可別者必淨器相證即應棄換之

三中僧祇初明機手注中反顯捉他淨器淨食則非不淨若下次明機食若著下明機器抖擻器筐淨穢相混故十誦下注通決諸文

僧祇若觸數時比丘在上行者當脚處使淨人扒去若難事急雖陷無罪必天雨無淨人得自透擲淨席物覆捉淨頭石鎖之忘覆食器亦爾諸器中初科難事天雨並緣淨故

二

若厨屋中有諸酥油瓶甘蔗竹葦束比丘取七日油
蜜悞瓶捉淨油瓶來餘人見不得即語待至問已是
何等油答言七日油當語置地不得名字還得七日
受以悞瓶若令取淨油俗人不解悞持七日油來亦
如上述法有失自餘錯捉亦爾若言審悉看灰瓶已
持來此比丘內手瓶中錯把淨瓶看故名淨若還放
瓶中即爲不淨

例之

次文爲三初明比丘誤觸淨物謂未加法者不得
即語恐知非誤即成觸故不得名字亦據未離手
時已離不妨還得七日者由不成觸加受無過若
令下次明淨人誤觸七日亦如上者即不得名字
問答置地等注失口法義須再加若言下三明比
丘錯捉淨物應除把者不得還放

器中明觸者一切棄卷是惡舒者非器盤緣沒麤麥
爲器長臥坐牀繩牀緞織爲器船在水中車轆牛時
非器無者爲器若食時敷牀長版坐牀褥等或在甘
蔗麤米穀豆麥等上令比丘坐不應動身亦不得
問若動問者一切不淨

由有換開坐若動問成觸若棧閣上衣架

二
七
十
論

上有淨食及衣鉢若取物動淨器食一切不淨若觸
堅不動者得若在船上載十七種穀上覆以遮蔭庵
比丘得在上坐不得名字若爲風吹迴波漂在岸者
一切不淨必離需不離水名淨大車上載諸穀上覆
者比丘得坐上不得名字如船中遮不若小車有淨
物若取衣鉢時動車者一切不淨當令淨人取不淨
在載物車中忽即車駛離牛者一切不淨若牛繩尾
未離車者名淨

器具中初總示諸器牀等數級者或繩或藤密穿
之者若食下則明諸觸有四初明坐物若棧下次
明架閣即以爲器棧上棚也若在下三明舟船十
七穀如釋相引巨除蘆席也風波漂岸即成
器故爲進船竿也大下四明諸車初明大車如
船中者或停止不行即爲不淨牛繩未離名淨次
明小車謂比丘身不在車上但約取物動即成觸
是以注中不約牛論若在下重示大車對簡小車
十誦比丘與沙彌擔食在道中食時與沙彌沙彌還

<p>與比丘者若先不共要得食反此不得使沙彌擔食 度水忍忍弱者乃至為負擔之雖提不犯至岸莫提 若不淨器受器不應一切棄之著者棄餘者同僧 祇得食若以細飯鉢受熱粥時內有脂出應直棄脂 處餘者得食飯粥羹器傾側聽佐淨人正之已不得 復觸若佐持淨釜亦爾淨人為鉢油瓶傾側亦爾人 驅牛車等負食傾側亦爾天風雨時淨器物空在露 地者當淨洗手舉著覆處<small>此是淨</small> 擔持中十誦初明轉淨不共要者本無心故使下 次明緣開以沙彌小力不勝故若不下三明簡除 同僧祇者前云得取中央也飯下四明佐助天 下五明自舉注文點上淨器 四分若鉢油瓶不覆無淨人者自手提盞懸置其上 爾緣若居士持食寄比丘實舉後索還與比丘者得 洗手受之若鉢盂孔白食入中隨可洗者洗之餘不 出無犯若入僧中食無鉢者聽比丘座若僧中有鉢者 借與亦是 四分初明自提注中點上無淨人也若下次開過</p>	<p>三卷見 四卷見 五卷見 六卷見 七卷見</p>	<p>施若鉢下二明洗鉢若入下四明借鉢 善見比丘以氣噴淨器者名觸 善見氣噴理須淨洗噴呵也<small>世有呵手提經像 次鉢者轉增敬也</small> 五分鉢油瓶卒爾應自正勿得離地若惡人以僧不 淨米一把投淨米中可分者除之不可分者趣去一 把 五分初是緣淨若下次明簡除四分惡心不成觸 此由本是不淨故須除之 四分自散種子若生為菜聽食移菜植之以重生故 亦得<small>緣菜若沙彌小提淨食過水聽比丘扶若上 坂亦得扶若舉懸淨食須安鉢几橙等令得上</small> 四分種子雖觸生菜體轉移植亦爾若下次開佐 助同前十誦坂<small>音岐也</small> 十誦負淨人上取大比丘自手觸食吉羅有病服有 過藥者屏處勿令人見 十誦負謂抱負自觸吉者示制過也有過藥即替 犯觸宿者病故開之<small>或云五 字者非</small> 鼻奈耶得金米以持資<small>謂令淨 人受取</small></p>
--	--	--

鼻奈耶下注決所開義非自煮

二明自煮者

二明自煮者

二明自煮者

僧祇若練若處淨人病無淨人者得淨穀已比丘自

容作粥與淨人淨人若食不盡不得自食

心與者

自煮中初科開者非自食故注中引前抄彌增食

例決

二明自煮者

僧祇若淨人難得比丘欲自作食者當自洗不受膩

器著水自然火令沸

米內湯中已更不得觸使淨人煮沸已得以木橫置

地比丘在上令淨人置食器木上口言受受然後自

煮令熟與病人莫令不受物落中乃至煮菜令菜同

上作法薑湯亦不得自煮以雙生故若乞得冷食自

溫煮不犯作食時淨人小者得捉其手教淘教寫抄

飯等

次科初煮飯法得洗器等由體淨故使淨人煮非

變生故須橫木者表身受故受已自煮同溫食故

與病人者通餘人故亦得自食由無過故次明煮

三宿內宿

菜三制薑湯四開溫食五開指教抒謂以筋攪動

相出不犯

內宿中二律不犯皆非意故本律復開不知不犯

如通塞引

四明內煮者若在界內元為他煮不專私已與他有

餘洗手受食

內煮中開為他者即是淨人有餘開食事同自煮

三明通塞分二

通塞二門並約有罪為通無罪名塞

初四藥者

若是時藥定有宿煮以實用強常須服故

初門時藥唯通又舉宿煮具足四過餘三藥並望

盡形方開三罪則通塞可見矣

餘之三藥不加法者一同時藥若為病緣而加聖法

則有通局

二初
非時

非時藥者過中明相未出來服用皆得若明相出失其口法殘宿惡觸非時生焉

二七

七日藥者作法加已內淨厨中開無殘宿惡捉八日且起具罪如後

七日指後即生罪中

三

盡形壽者必是熟死無生種相律開內宿內養自養僧祇自養盡湯結犯者謂有生分此唯開三罪十誦石蜜漿舉宿病人開飲應是四分殘宿酥油開灌鼻等餘不淨藥不合加法十誦正文

盡形中初示所開僧下決前相違意是盡形不開

自養故注文破古疏云古師云七日加法開內宿

義此無文也非時亦然獨盡形藥律開三罪故云唯也

觸通三藥故所不云下引二律斥古所執十誦開

飲恐彼妄引故注決之四分即殘宿食戒開又唯

許外用然彼但云宿受酥油義亦通收加法之者

餘下次通簡藥體下指十誦如後受法中第二科

引彼明非時等三藥故云餘也

二明四過

二初
四過

二初
明過
二初
明過
二初
明過

先明過相謂內宿內養自養惡觸

初中十誦有三種人共食宿比丘及僧學悔沙彌等

名內宿也尼中四人三人如上加式又尼四分中式

又得與大尼過食不得同宿或是不淨內宿者結淨

地已僧坊內共食宿是也都不言淨地有比丘內熟者結淨地

已僧坊內養者是自熟者大比丘自作如上三種人

不應食惡捉者自取果與淨人已更受噉者是善不

與他受

次門明過中十誦為二初示犯人比丘即別人僧

即衆僧尼加式又二衆共七人注中以式又過食

非常開故次明四過內宿中但云僧坊致有計云

淨地中共宿無過而文不了故注點之內熟自熟

熱即義也惡捉多種且據一相注中顯示必須決

捨再受無過

薩婆多共食宿有三種受食已作已有想共宿不共

宿經夜吉羅食則犯提是殘宿故四分中亦同若自捉食名惡

捉作已有想經宿吉羅若食不受不提直作已有想

經宿食得吉羅若他人食共宿無過

多論三種初受二提三不受不捉文中共宿經夜吉者即內宿罪初不共宿亦吉者疏云以心貯畜故犯四分無文義豈通許

二對通界
二初標示
二正論四初

二將此四過對人約時就處望食以明

初將內宿就處者不通他物不周二淨處分白二及界內俱通就時要經明相就人唯據比丘三人知有共犯律中問淨地未得明相現拘持食來風吹果墮律言不知不犯尼通四人並如上就食者離地物一切通犯未離地者未長足者不犯已長足逢霜等並是宿限對四藥論如上

對顯中內宿對處二處有犯人中二人唯據大僧知有犯者不知不犯下引文示可見拘持風吹皆謂食在大界律字誤合作佛言食中有二初明離地不論長足二未離地須簡長足如果菜等生分未絕皆無內宿三簡四藥唯除盡形是差三藥皆犯為通

二內養對

二內養者對處淨地並塞對時通盡夜就人通七眾約食通生熟四藥而言加法盡形聽界內宿養餘三

三白煮對

四藥對四初就處

二就時

三就人三初

不合故僧祇阿難為佛溫飯在祇桓門邊故知不得界內養

內養中對處唯大界中犯故淨地並塞人通七眾此據能造若論食犯唯局三人四藥唯開盡形自養亦爾

三自養者對處通淨不淨地就時通日夕就人局大僧三人尼中有四人就食論生佛開重養故不犯四藥中加法盡形亦開十誦若生食火淨已得養云何淨乃至火一觸乃至至米菜等倒準也冷食重溫五百問中若被淨藥比丘得自合

自養中約食變生成犯五百問被淨言通應是火淨生物

四惡觸就處通淨不淨地

就時通日夕

就人者大僧有多種一者一往不受徑提觸二膩勢相連如衣鉢巾杖三任運失受四藥不加法中後俱

失受即四遇緣失受膩勢也五決意捨失如受已不取得而若就沙彌淨人但有膩觸謂捉比丘鉢已食

惡觸

惡觸就人中初科又二前明自觸具五決意不食
即失受法若欲再噉理須重受若下次明他觸唯

二初明不

大僧又有四種不成惡觸一爲受而捉如俗器中盛
手受取前食雖俗而執二遇緣失受持人觸失如
不成惡觸鉢中故食亦爾法與觸洗手
更從受之人不須洗手三持戒悞捉四破戒故觸並名淨食

次科初句注云故食亦爾謂一心度與淨人雖經
兩捉亦不成觸如前所明誤觸非作意故觸非好
心故並不成

三初明

更以三句分別一觸而非惡十誦云持戒比丘悞觸
僧食四分忘不受果持行若見淨人應置地洗手更
受二惡而非觸十誦破戒比丘故觸名淨四分諸比
丘相嫌故觸他淨食令得不淨佛言不觸者淨觸者
不淨吉羅三亦觸亦惡十誦持戒比丘懈怠故觸名
不淨五分樹上捉果試看生熟亦名惡觸
三中初句四分忘者亦即開誤又前僧祇誤持七
日油等並同次句引四分不觸淨者謂餘人得食

四就食

觸不成故觸者不淨即惡心人獨成汗故
若就食言通生及熟

就食中三藥加受通無惡觸

四互覆墮者

四明互覆墮者

互覆墮者根依兩界枝覆果墮則有互也準下諸
文在樹並從根判墮落皆據知論大略如此尋文
自見

二初明

四分中安食具在樹上並從根斷若樹根在不淨地
枝葉覆淨地果墮淨地或爲風吹雨打鳥獸墮者但
使無人觸知遇緣而墮雖經明相不成內宿謂長足
果也若不淨地果菜未長足來運運重生則無內宿
隨時而取得入淨地若果菜已離本處者隨經明相
比丘若知即不得食上來義約

四分中初明安食律因大界有樹生枝覆淨地諸
比丘欲安物著上佛言根在不淨地即是不淨又
樹在淨地枝覆大界比丘欲安食物佛言根在淨
地得食故云從根斷也若樹下次明互墮無人觸
知者律云若不作意欲使墮者淨故云不成內宿

二五分

又云：若在淨地果墮不淨地，據墮淨地本無有過，但根在大界果熟不收，疑恐成犯，故下須約長足，以論謂下義判有二：初約未離須分足與未足，若下次約已離則不分之。律文不明長足離處，故注示之。

五分樹根在淨不淨地，比丘亦在淨不淨地果墮其中，非比丘所為經宿者得食。若見果墮非淨地，使淨人拾聚經宿，不知淨不淨處，聽食。若知在不淨地，不得食。

五分初明淨不淨地，即人物俱在二界之間，非所為者，謂非作意觸等。若下次明物在不淨地，約知不知，初引緣不下，佛斷。

僧祇樹在淨不淨地，果墮淨地，隨時取之。若淨地不淨地，果落不淨地，應及時內淨廚中。若不淨地生，瓜瓠者，摘取及時內淨屋中有，運致穀米豆等，準前並謂比丘不覺在不淨地者，成淨。若知不淨，四分知此律。

僧祇前明生長同上，從根穀米準同，亦謂及時入。

五餘開八事

二初開八事

淨廚也。注中會同本宗如上所引。

第五儉開八事

四分爲穀米，勇貴人民飢餓，乞食難得，雖得少食，爲賊持去，佛憐愍，故開界內共食宿，內煮自煮，自取食，僧俗二食，水陸兩果，並不作餘食法。

儉開八事，四分初科前引儉緣，佛下列八事內宿。內煮，此二爲賊持去，故開自煮。內淨人盡食，故開自取。即惡觸因，路見果求淨人，不得爲人持去，故開二食。兩果四事同，開足食律云：早起食，即僧食。要來從食處持餘食來，食已持餘殘來，食已得胡桃，乃至阿婆梨果，即陸食已得水中可食物，即水果也。此四並因於比丘邊作，此之八事從緣，有八緣事，唯五以後四種同一事故。

若定罪者，應開八罪。內宿內煮，自煮惡觸，不受足食，殘宿等三，波逸提四，突吉羅，義加壞生，如水陸果子，不受而食，豈令淨耶？

定罪中宿，煮觸足對上五事，自取兼不受內宿兼殘宿，約文七罪，義加壞生，四提四吉，則爲八罪，義。

加準不受者既不從人義無違淨

律云若時世邊賤故依開食佛言不得如法治之

還制中本開儉緣時豐須制如法治者如上八罪

隨犯治之

十誦云若儉飢時食竟得持殘去藉施主知

十誦持殘義開諸罪語主令知為防護過

大門第四淨生種法就中有三謂制意處人淨法制

意者四分明了論疏諸俗人外道謂一切草木有命

根以佛不制此戒故比丘傷於草木為他輕訶令彼

獲罪又與白衣不別不生恭敬心故十誦名為疾滅

正法復曲制也餘如壞生戒中說

淨法中制意有三初四分論二意一是遮護二

為異俗次引十誦即護法意下指隨戒前云若佛

不制國王大臣役使比丘由佛制故王臣息心等

第二明處人若使淨人作淨有四句一人果俱在淨

地成淨大善二人果俱在不淨地成淨不合食

餘四餘二句出十誦故文云果在不淨地淨者在淨

地以火刀作淨成淨而不得食若果在淨地淨者在

不淨地作淨得名淨得食

處人中初標示一下列句初約義出二俱句注餘

四衆即尼等也餘下次引文示二互句

三明淨法

僧祇每食時上座應問果菜淨未無蟲不問答如法

維那亦爾

淨法中初文上座審問令衆知委所食無疑維那

亦爾者隨得一人非謂俱問

四分十種初五者謂火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中

種淨此五種中刀瘡鳥淨去子食不中種火淨都食

次五者若皮剝若剝皮若腐若破若擦燥此應是淨

根種又云水洗連根菜即名淨準五分淨根種

次科四分中委如隨根今隨略點初五中不中種

者中字去呼謂不堪種植故次五中皮剝謂自剝

者剝皮即刀剝也擦謂青黑燥謂萎乾此應等者

業疏云四分十種五種淨淨根謂前五淨種後

五淨根若準尼鈔注云後五通淨生種又似非局

準五分者疏云五分十種大同四分又加水淨是

也

二僧祇

僧祇中採摭淨麤麤等整種者摘却牙目淨十七種穀皮淨蕞核種瓜淨膚果種火淨穀果種亦火淨淨果種未有子採摭若有子火淨四分云火淨通五種

五種

僧祇四法分對六物下引四分以示通別

毗尼母云水漂淨塵全淨此應壞相

母論二淨理須去于

三正明作法
四轉運通別

僧祇多果同器一果作淨餘者通得若別器者一一

別淨甘蔗薯蕷莖葉淨無者合束淨淨此諸草之類

法若糲米此謂杖打皮落獨有白皮者糲之可糲

葡萄根等火淨刀淨已停未用還生者更淨

三中初科前正簡通別注云爲草無淨法者疏云

如一盤生菜相種和雜縱火觸相種猶非淨相種

相隔又不相通例餘蒿草有隔非淨理俱一若糲

米下次明重淨注云白皮髮者則今春確白米無

有生義即不須淨或如十誦者引事以顯彼無淨

人處開淨米已七日自作等火淨刀淨者若上糲

米止用火淨麤通通用二淨

四分比丘不應自作淨應置地使淨人作洗手更受

此對有人明了論云自加行所作疏解非言得自作

淨然自作有益如一聚果子若未淨者但食皮肉一

吉羅若食核一一波逸提今以火一觸止得吉

羅令一聚果子俱成淨遷於多罪豈非利益

自他中初明使他注字指上標下下明自作加行

即是作爲疏解中初彰損今下次顯益一吉羅者

卽自糲罪或云準須先從他受

十誦云何火淨乃至以火一觸若以火發熱灰及炭

等不成淨比丘自淨餘比丘不應食謂火所若刀爪

淨得食五分根莖二種以火爲淨僧祇樹果野火所

燒灰團穀聚恐非人偷亦名爲淨若食果核者火淨

已聽食若皮淨不火淨食核提此是糲相若火淨不

皮淨俱得食核皮俱不淨一提一越俱作無犯然火

淨一法種相俱通餘如隨相

三中十誦初示如法若下簡非法火燄謂炎上鐵

處熱灰炭火無饑頭者皆不成淨上明法非比丘

四等淨相

下明人非注火觸者意明火所不及得食無過同上論刀爪得食者非自養故然是自淨不無壞相五分根莖火淨意彰兼通非唯子種僧祇初明託緣成法灰團應帶微火有壞種義所若食下次明相種四句然下準第二句以示兩通

明了論疏此淨法不但約一物以成如一聚桃李但火觸一餘皆成淨隨以刀破爪傷隨一被淨餘皆名淨此作淨體本以此爲法非使物不生故名沙門淨進米中有穀如上脫皮淨餘條準此

四中初約物同一處各處不得比下示淨法所以沙門淨者謂此作法令僧免過耳準下例通米穀

由同米聚穀亦通淨不名壞生

四等淨相

問種相云何別耶答相者謂一切果菜上有白毛而依本青翠不改其色相同連地者律云草木七種色者是也所言種者謂可種植或雖離地從緣得生之類是也律云根有五種廣如隨相

分種相中初問次答前示生相七種者青黃赤白黑紫縹青黃所下次明生種離地得生如柳榴類

○五二受者
別二初受者

其枝可栽者從緣即水土也指律五種即根枝節子雜種也

第五受法不同手口二受日別恒用若不廣明教相難顯略取要務以爲八門一制二受意二受通四藥三對人不同四加法亦別五說淨通局六二受寬狹七重加進不八雜明罪相

第五標中初敘須廣之意略下列章

二四二受者
別二初受者

初門手受五義如薩婆多云一爲斷盜竊因緣故二爲作證明故三爲止誹謗故四爲成少欲知足故五爲生他信敬心令外道得益故廣如隨相中五分由未制戒故各起過非白衣詞言我等不喜見此惡人者割截壞色衣而不受食而食名不與取

二四二受者
別二初受者

初科前引多論五意第五即外道見比丘不自取果發心出家等次引五分因呵而制故知立法意爲遮護即同多論第三意也不與取即盜異名次口受意爲防護手受故若無口法過午便失由有口法乃至限滿又爲防多罪放手受但防於二所以如下明之

口受二意防法防罪如文可分後指如下即防罪中

二受通四藥不手受通四藥爲防盜相故口受局二除其時藥亦有口受不通手受唯局中前餘之三藥手受亦爾若加口法通時非時十誦云時分藥非時是名七日盡形是三種藥必須有病非舉宿惡捉者手口二受得服

二中初續問手下釋通義分爲三初明手通次明口局時藥亦有口者即有緣口加三受也時藥有二局一手口互局二並局中前餘三可見十誦中初示緣開由非正時故云時分非下簡藥體舉宿者語含殘內

二所授人手受爲五義除自同類餘六衆三趣皆成受口受唯對比丘餘衆不成

三中所授即通食者初科五義者指上多論由有五義故須餘衆不許自類六衆道四俗二也三趣更衆非畜也口受二局衆局比丘趣唯人道薩婆多凡受食爲作證明故若在人處非人畜生

及無知小兒悉不成受在無人處天神畜生成廣如隨相不受食戒

次科作證明者即上五中第二義也論中約人有無以明成不非畜成者必約知解善見止食有三謂手口眼也

三中止即不須手眼現相口即語示

四受法差別凡論受法要心境相當如律中錯受酥油不成受等必須仰手承之五分所云從他淨人情相領當同緣一事除其眼瞞及不喜沙門驚急緣者置地而受既知情事多違預前運心普受

四中敘意爲三初示法心境者心即能緣境謂前食仰手是色相領即心上注引非顯正下注釋成相領一事即食境除下明開眼雖不視亦可聞聲有緣置地彼雖無心自須起意不喜即外道相嫌驚急即火燒馬屋具引如釋相既下教通受謂先須起念是食皆受後成心差亦得成法

就中分四時藥受法既數對法亦多具如不受食戒及對施與獻中廣述此但明加口法者三藥別論

受法標中初指略時藥此下次標三藥分位以明

故曰別論

初明非時藥有四法一所受藥二能授人三所受者

四正受法

二列三藥以
時法二初藥
分

二列三藥以
時法二初藥
分

初明藥體無入患者得加口法一內宿內養自養惡
觸五殘宿六未曾手受七受已停過須與情紙非時
受不得與

地八手受已變動失本味故
類甜酢等

非時四位初中八患謂八種過前五染觸通自他

犯後三約受唯據自論六是不受七八即失受第

七且據中後為言中前無過如注所簡第八注文

即前轉變體中中論所說謂果漿變為甜酢即失

受法

二能授人四法一澆澄水色免非時食二羹沸擬後

重溫生飲不須三以水瀉淨為壞味故四淨人施心

仰手持來

二中須羹沸者謂生果汁必是熟者則不須之

三所受人謂比丘作三法一先自心解前藥類別與

淨人情同二仰手受無盜相三記識言此謂合時食
者若單清藥

不須

二中前藥類別者如上體中果蜜等藥有差別故

三記識者或須不須故注示之

四正加口法諸部令加不應至此丘所具儀云大德
出其文義立

一心念我某甲比丘今為渴病因緣此是薑湯為欲

夜分已來服故今於大德邊受三說若直受過飲
無違不須加法

葡萄梨果蜜漿等隨病題名勝人但改藥名字

四中諸律無文有事故須義立詞中六句初令專

審恐異緣故二網已名簡非他故準下科中病重

不堪得代加之應稱病者名字二稱病緣明非惡

託四云薑湯別指藥體五云夜分定期時限六於

他受求前對證下二法分
句同此注云無遺不須加者由

加口法本為延時必無所留但直手受

七日藥四法同上

初明藥體自無八患唯改第八非是餘比丘七日藥

或犯竟殘藥餘七同上

七日中初明八患改第八者以酥油等無變動故

犯竟殘藥異上殘宿但是受已經夜非犯竟者約昔

二能授人

自他分
異弄也

二能授淨人四法一淨漉與時食別開脂肉
油除淨等 二火
煎煮三水滴淨四施心授與心相領當

能授四法大同於前

三所受比丘有二

初自無五過

二相續者若畜至七日即日受藥不成僧祇比丘有
第七日石蜜即日更得石蜜是名相汗問此既未過
云何相染答非犯長相汗由前七日服訖病猶不差
更服無益作法不成若得異藥得加七日
三中五過初過分二初正明二問答正明又三初
句標過若下示相僧下引證問答中由未犯長制
受不成故須問決答中前釋不成後簡異藥
一相續者已曾畜藥至八日犯長即日得藥入手作
法被染更不堪服
第二長染不成可會
三曾食他第七日藥即日自得作法不成以藥味通
故僧祇律如此

三中藥味通者義同共畜故僧祇如此者若據本
宗理應自成

四相續受僧祇比丘七日中日日受藥受而不食至
八日不得更受須一日不受間之謂食多過受又不

服藥四分無文
準用亦好

四初中引制法一日即第八日謂下顯意上句示
間日下句明非犯據本不服理應成受制須間日

爲抑食情又必曾服食八日成犯後受相染今由
不服故得問受立法有以故令準用

五相續犯僧祇比丘七日恒服至八日正可不得更
服不妨受於異藥

五中正可者藥恰盡也雖無染犯不許續加

上明相續對一蜜藥爲言若得油者亦即加法僧祇
生酥熟酥醍醐展轉易味七日更受

結中決上相續須約同藥下引僧祇一體轉易可
證異味不妨續受

二目作四法一仰手受二分別言作七日油想若本
心作然燈塗足受者不成如僧祇說三記議言此中

二目作四法

二目作四法

二目作四法

二目作四法

二目作四法

淨物生我當受若不須此而四展轉受生酥作熱酥
淨人我亦自表一種我已更從淨人毗婆沙云七
受之施是先受以味轉失受不名惡願
日藥手受口受已置一處勿令淨人觸之

自作中第二然燈塗足由非服食義無加受古云抽以

驗風塵足能隨下指所出義須依準第二記識用水西竺多用

舍不定故注示之四中注釋展轉之義油蜜不轉

經義不失是以文中唯簡二酥得自養者以生酥

先熟非變生故二羹卽上自他據本生酥限滿有

「觸味轉失受事同新物再受而捉故不成觸下另

婆沙反證可解

四民書社

四正加口法應執藥口云大德一心念我比丘某甲
今爲風病因緣此是烏麻油七日藥爲欲七日經宿

服故今於大德邊受
三說安得地內須者自取餘隨對治如前類

正加中注安淨地離內宿也須自取者免觸失也

古謂七日藥開內宿故特點之文舉風病油藥爲

法餘皆準此故云類準

盤形藥四種

二陳四
所受藥

二龍蝦

H1 藍冰湖

三初集受法

一藥無人患如藥中說

盡形中四初位指前

一能授人作三法一火淨已後無變生過二與餘藥

別食等藥
三施心授與情相領當

次科初須火淨且燥生者爲言二與餘別必約藥

分相繼

三所受用丘作二法一仰手受心境與淨人相同二

謂之如法若單者不須三分體分謂繁就尤是

藥體而有羊胃爲藥_二注別來用受結來台受

三中醫謂正氣分則能助二法者脾胃二受云
即體分二藥屬法別來謂不同時買別受謂違時

所收故云一法

加法言大德一心念我某甲此丘爲氣弱因緣此

是靈根補皮及盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大

德邊受三變若九散之中隨其本病對病之藥有五十

三十別色各依本方題名入法如前分別

第四總受中注牒諸藥此約藥味未和合者必是

成現丸散單牒藥名如云黃芪散阿魏丸等若下

二問受法

指例隨何藥病準上收賺指如前者即指上注別標藥目或可同上須辨體分或可指相和體文彼云隨以藥首標目餘則藥分稱之是也

若買藥未足隨得入手即加口法而體是盡形者依本名加法若是時藥七日藥者即大藥米麥散醫羊腎鹿膠頭白蜜蘇油之遇緣不得與盡形藥頭一時受者應加法言今為氣病因緣此是羊腎盡形藥苑藥分為欲共宿等餘同同上餘者準此例之

別受中初叙有緣別來而下明別受又二初加藥體同上不出若下次加藥分注中上八物是時藥下三物即七日藥遇緣謂他事所阻盡形藥頭即藥體之名文中且舉一味時藥餘可例賺故注示之

若往市買藥令淨人斷價已比丘依名自選取多少一處著之然後令持次第受取不得置地即覺比丘加之不得過限

三令淨人斷價離販賣放得自選者由非已物不成屬故即覺比丘加者有則就市無則還寺不

二問受法

然且令淨人持還後從手受事則容緩不過限者時內不過中非時不過須臾

今奉法者希有一二多並任癡心抑挫佛法得便進暇何論淨穢高談虎論世表有餘攝心順教一事不徹焉知未來惡趣且快現在貪癡有識者深鏡大意斥世中初敘念情慢法希有一二言其極小斯時尙爾於今可知聖制不行即是滅法故云抑挫抑謂抑遏挫謂摧挫高談下斥有言無行高談謂超世之語虛論謂言過其實攝心則動無自任順教則專奉律儀此明好大者據說則超出世表檢行即混迹常流一事行之不徹則無量法行滅於身矣此徒滿眼實為寒心誠出家幸無自屈焉知下曉其愚迷上句謂迷果下句即造因有下勸其詳審鏡鑒也

五說淨者

七日一藥作口法竟偏心屬已須淨備一藥體貴重貪積心多二久延多時無變動義三氣味殊越資身力強制令說淨捨封著也手受七日時少過希亦

不須說餘之三藥反前不具故不須淨

第五門正明中初明七日又二前明口受須說文

列三義即體力味三皆強勝故多食著後明手受

不須雖具三義止齊中前故時少貪貪心薄故過

希希亦少也餘下二明三藥不須時藥有第三義

非時有初義盡形有第二義或復兼二但不具三

故云反前等

二增淨法

淨法大同衣法唯以長藥爲異

指法中藥鉢二淨詞句無別唯改一衣字耳

六二受通塞

六二受通塞

二初淨法

手受防盜一人受已通及餘人

第六手受中一不對病二不題名故通自他

二初淨法

口法亦爾若據對病題名實亦不通莫非以其口法

加他二通之藥味通故捨前人受法不失何以知

之四分云第七日藥與諸比丘之餘如義鈔及疏說

口法中初句標同若下示義初約縱奪以明謂據

法雖局論藥則通注示二通味通者實身治病兼

彼此故手通如上何下引文爲證即長藥戒文彼

明捨有三別六日藥還主得服七日如鈔引八日

藥捨與淨人義鈔戒疏並見三十

七重加以不

若明手受觸失本受即須更受雖重無過

二初淨法

口法者薩婆多云五日已還觸者更加七日法不作

二日法不從藥勢正從法論六日已去不得重加以

藥將入淨故僧祇但云藥勢相接七日可知如上淨

人懷觸七日油中成失成論云如服酥法極至七日

堅病得消

口受中初示得否不從藥勢者釋上不作二日也

正從法論釋上更加七日也下引文證僧祇成論

並證六日已去不得重加僧祇因病比丘日日求

淨人疲苦佛問醫言比丘幾日當藥得安隱答如

鈔引指上取觸即護淨中亦僧祇文此明觸失顯

有重受堅病謂重病也

八難明諸相

薩婆多若病比丘須七日藥自無淨人求情難得應

二四
四知支

三二
三初防
二初防
一初防

自從淨人手受從比丘口受已隨著一處七日內自
取食之若作口法竟一日乃至五日淨人來觸或更
以餘不受藥來雜應加手口二受復得七日服若至
六日已去淨人觸餘藥雜並不得加若藥衆多不知
何者是本藥應更手受口受然後服之若病重不能
口受亦直爾得服設看病比丘手受口受亦成受法
當稱病比丘名而受

第八中初引論四段初叙本制緣若作下二明遇
緣再受即如上引更加餘藥相雜若藥下三明遇
忘重加若病下四明重病代受

問此手口二受防護何罪答今分四藥別論

防罪中初科制加二受本為難過欲明所防名相
多少發問示之

如時藥手受防二罪不受惡觸也口受同之非時藥
手受防二罪一防一往不受二防不受而捉惡觸口
防一罪一防過中失受二防過時失受惡提七日藥
手受防二罪同藥中口防三罪一防過時失受二防
過中惡觸三者殘宿皆云防因宿此無律文以盡形
為證例知不聞

二四
四知支

三二
三初防
二初防
一初防

二四
四知支

盡形壽藥手受同上口防六罪一過時失受不受二
惡觸三殘宿四內宿五或有內養六自養以養生
作熟故

次別論中罪相交雜以類收之手防二罪四藥並
同不受是提惡觸得吉口受四別時藥口加但替
手受亦不從時罪同手受餘之三藥過中失受不
受提惡觸吉此之二罪則通三藥殘宿一提通後
二藥內宿等三不開七日唯局盡形成疏盡形五
罪無內宿者
文注文破古如上護淨罪通塞中

因明生罪由未受故無諸惡思
今既二受時過惡思

次生罪中此明二受合論防罪翻防故生寄論名
數故云因明注示罪生還從受法

時藥手受過中生二罪失受惡觸經宿生殘宿惡觸
二罪

列釋中手受二罪四藥並同皆云惡觸即是二吉
若準戒疏但云過午生惡觸夜盡生殘宿則一吉
一提疑今殘宿下多惡觸字詳之

非時藥手生二罪同時藥中口受生三罪明相出有
非時殘宿惡觸

二七
吉羅
初

口受中時藥同上手受非時三罪一提一吉通後
三藥

七日藥手生二罪同上口生五罪八日明相出爲言
謂殘宿非時犯捨墮惡觸服尼薩者不捨藥吉羅具
足三提二吉

七日更加犯捨一提服用一吉故有五罪戒疏止
生四罪彼云有人立五謂服此藥令解不然服則
有罪不服無過不同上四不服罪生故知今鈔
存舊解

問云何不生不受者答藥本是不受猶加口法失不
受至八日且起有任運失受非謂能生不受不同殘
宿本無殘宿以有口法八日有殘宿生非時亦爾藥
體未有法無有時與非時受皆得由加口法八日且
名非時

問答中戒疏云有人復立生於不受今不標古直
示今義答中初明不生之意非謂無不受罪但不
因口法而生故耳不同下舉非殘對顯
藥形壽者手受同前口受亦有生六罪者無病而服

吉羅餘如隨相非時不受殘宿三戒具明

藥形中口生六罪者據古解也古謂生不受故同
上防罪名數可知無病下顯今義即戒疏云口不
生罪由開加法不失故縱令被觸亦不失受律
中無病服但吉羅以有法也若不加法還同墮矣
準此但結違教一吉既不失法則不生罪也餘下
指證三戒並云壽形壽藥無病因緣而服吉羅
問四藥之中何故七日罪重餘三輕者答一即用資
強垢心厚重二體現常存聖開說淨反違佛教過限
不說故重餘藥反此故輕

次問中七日犯長與三藥別欲彰制意故問申之
答中二義初是貪畜二即導教餘無此義故反此
問此丘非時而食具足幾罪答時藥一咽七罪非時
殘宿不受三波逸提內宿內養自養惡觸四突吉羅
此謂經宿已不受自養而噉者若非時中淨人過授
亦無不受罪餘罪例此有無

二問答中初言七罪約具爲言此下示有無不定
四分律行事鈔實持記下二之一

四分律行事鈔資持記下二之三

○律部別錄
卷第十九
二

鉢器制聽篇第十九 房舍衆具五行
調度養生物附

釋鉢器篇

題中鉢是梵言器卽華語鉢則局收器皿器則名
通衆具具云鉢多羅此翻應器準下加法云應量
受則是應量之器對法爲名有取三和轉者準章
亦通但無鉢耳
厭儀云堪受供者用之名爲應器此卽對人爲目
或處說云量腹而食故云應器卽對食爲名上二
字總所攝之物下二字卽能攝之教物雖衆多二
教攝盡一鉢制持有違結罪衆具聽畜方堪受用
故約二教通收一切註中五行者卽金木水火土
總四事之體調度謂調養具度卽衆物之通名
養生衆具般濟繁多隨報聞聽事實道立權在緣廣
微而法攝有諸違則斯制犯則無救既混其體貌故
分其條格略言來意別舒如後
叙意中但明聽門衆具以制唯一鉢養無相濫故
不叙之初二句示物之多般衆也湊聚也大二句

二初本門二
數一七初列

二初本門七
數一七初列

明開畜之意上士一鉢足以存生下流少缺不堪
進道故云隨報也事實是緣備道立是行成雖下
明須依法初句聽門次句示法雖云聽畜非無限
量下二句明違犯斯制謂制犯救放也既下顯今
篇意衆具非一畜用有蓄故云混也貌卽物之相
狀格式也略下結示指如後者卽下聽門有云初
門既下明
初教非也

說中先明鉢器是制教也故初明之餘有養生衆具
入聽門攝自如後列初中分七一制意二體如三色
四量五受法六失受相七受用行護法

初制意者僧祇云鉢是出家人器非俗人所宜十誦
云鉢是恒沙諸佛標誌不得惡用善見云三乘聖人
皆執瓦鉢乞食資生無有四海以爲家居故名比
丘中阿含鉢者或名應器

制門中制意四段僧祇明異俗意非所宜者不相
應故十誦善見並微顯意誌記也除受供外並名
惡用無有因者彼論正作無所依食飲居處皆非
已有故天地四外皆低大海故云四海中含示名

義如上釋

二體者律云大要有二泥及鐵也

明體中初科泥鐵者泥即瓦器

二體非律

五分有用白銅鉢者佛言此外道法若畜得罪佛自作鉢坏以爲後式十誦畜金銀琉璃銅鐵木石等鉢非法得罪四分五分畜鉢木偷蘭僧祇云是外道標故又受垢膩

次科五分十誦並簡非法鉢坏即未燒者佛自作者彼律云佛在摩竭國作鉢坏令密師燒成金鉢次成銀鉢皆言王若知者謂我能作金銀寶乃令埋之後燒作鐵鉢佛令用之曰摩竭鉢從國爲名則知制度非出凡謀如前篇云佛教阿難裁製三衣長以古佛道法非佛親示餘無知者凡在奉持深須自慶十誦中案疏云雜寶爲器蓋在家人木鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但用泥鐵由離諸惡省事易得故也後引五分決上罪相仍引僧祇形犯所以總判諸鉢白銅及木可結偷蘭餘但非法準同犯吉

三片時用

今世中有夾紵鉢掘瓦鉢漆鉢瓷鉢並是非法義須毀之

三中夾紵即今木骨布漆者是掘瓦者昔云以石磨後用土脂掘便燒而不熏者瓷鉢即上油燒者義須毀者或令自毀或進善見持戒比丘見持木鉢即須打破不爲損盜

三色是非四分云應熏作黑色赤色僧祇熏鉢作孔雀咽色鑄色者如法

明色中初科四分黑赤僧祇青翠今多黑色耳孔雀咽即取咽項毛色鑄色多則今取青者

若準律文並須熏治律文廣具熏法而世有素瓦白鐵棍鉢鑄鉢爲色者或先熏鐵鉢而剝落者先熏瓦鉢但提不磨色淺落受膩者有用麻油塗者並爲非法親問翻經三藏云中國無用油鉢者若此土行用一度訖即打破不許再用五百問中不許受畜準此瓦澡罐義同油鉢

次科先引律制四分令以泥作熏鉢鋪以灰平地作熏鉢場安支以鉢鋪覆上以灰壅四邊手按令

三不棄法

堅以巨摩牛^舊四邊燒今多安鐵在下作圍籠覆上籠中用鐵條橫架安鉢在中以竹烟熏之而下斥非前列五種^舊鐵古云燒成後入火銀令牢也但棍不磨者準須熏已磨退然後再熏鐵鉢五徧瓦鉢二徧若但一熏^舊棍令牢者則色落受膩油塗似今瓷器上油燒者親下證非初引親聞證此土行用謂梵僧來此用也五下引文證準下例通濕瓶亦熏爲色

善見云鐵鉢五熏已用土鉢二熏已用受持諸部律並明熏法此方用熏二徧入籠猶未變色但用法不同

三中和引善見二指諸部三示此方業疏云西來鐵鉢由牢固者^舊熏法也

四量是非四分大鉢受三斗小者受斗中品可知此斗升不定此律姚秦時譯彼國用短周之斗^舊此斗準用一定不^舊量法俗有入圭抄撮勺合升斗斛^舊因增法名也準唐斗上鉢受一斗下者五升

量中初科又三初示三品上下之間卽爲中品此

二引他部

下二定斗不同初取周斗注指俗法者孫子算經十粟爲圭十圭爲抄十抄爲撮十撮爲勺十勺爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛相因增減示可準據準下三會唐斗唐朝雜令用短周三斗爲一斗今此俗中例用唐斗宜準爲量

十誦斗量同四分又彼律云下鉢受一鉢他飯半鉢他羹餘可食半^舊者受四升也薩婆多云鉢量論師種種異說然以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯秦秤三十兩飯是天竺粳米釜飯時人咸共計議上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半三鉢他飯可乘斗二斗一鉢他羹可食物半復是秦斗一斗上鉢受三斗律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹留上空處食指不觸中中下二鉢可以準知見一肆上好鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勅帝釋令天巧工作十萬鉢在世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造毗尼母云不爾斗半若過三斗者不成受持

次科初引十誦上二句標同謂三品大小也又下

三斤非注

示異彼明下鉢受兩鉢他鉢他即梵國量名準下
一鉢他半爲周一斗即唐三升三合強餘半鉢他
爲周二升三合即唐一升強總計唐升四升已上
爲下品量故註引僧祇合之應知彼律四升即據
下品鉢他羅他與多音之轉耳僧祇在宋朝翻尺
斗並依元魏大同唐初改用四升爲下鉢也次引
婆論會同四分文爲五段初標示論師即彼論自
指謂下二定鉢他量蓋似謂釜中燠熟者時人下
三合鉢量餘可食者謂蔬菜等則上鉢共受四鉢
他半一鉢他秦斗計有六升六合半強周二升四
鉢他總二斗六升六合半強唐九升餘半鉢他計三
升三合強唐一斗共成三斗二升律師下四引異議
中下例餘二品斗半爲下品即今五升中問爲中
品見下五引證此文欲明親奉古式則前定品量
有所準據矣後引母論證上可知
然則諸部定量雖無一指然多以三斗斗半爲限但
此器名應器須依教立律云世腹而食度身而衣超
足而已言通增減必準正教世執小鉢者多大者全

五加受

希豈非挾局貪著數受多益之相既號非法不合脫
淨受持

三中和指定教量律下別斥非法又二初遮妄執
前引彼所據業疏云有人言律制世腹而食何定
量也隨得成受未必依論此不標古直爾遮之言
下正斥上句是縱下句是奪世下次斥執小鉢號
非法者違教量故以須如法方堪受淨故

五加受法四分無文但言應受十誦云大德一心念
持之今用他部文

我某甲此鉢多羅應受常用故三善見云若無人

時得獨受持鉢文準上僧祇云若十日內捨故受新

十日一易觀其文意似足
病在此丘法

加受中二前引十誦對首法言應量者明合法也

體色少諸品量多乖故特標之或可量即教量通

目二種並須應法方得受持言常用者示受意也

衣常披著鉢用有時故加此語憶持不忘善見下

次引心念法文準上者但除初句對告之言僧祇

下示轉易謂諸二鉢無人淨故十日內互易受

捨則不犯長文如二衣中

<p>六失受指二 二初四初終 家明失法</p>	<p>二初四初終 家明失法</p>	<p>三初四初終 家明失法</p>	<p>四初四初終 家明失法</p>	<p>五初四初終 家明失法</p>
<p>六明失法諸相 善見雖先受持若穿如粟米失受持若以鐵屑補塞已更須受若偏斜破並不成受</p>	<p>六中初科前明失受分齊層先結反若下次明加 法不成</p>	<p>善見若買他鉢未還直不成受其主雖言但受持亦不成若過十日不犯長若買鉢度價竟鉢主惡已報此丘知不往取過十日犯捨若餘人知惡竟傳向此丘說聞語不往無犯</p>	<p>次科初明未度價主言不言並判不成若買下次辨已度價主報他報犯不犯別他報不犯者未定實故</p>	<p>四分鉢孟孔罐食入中但洗餘不出無犯準此不漏故不失受</p>
<p>七受用行禮 二初四初終 家明失法</p>	<p>二初四初終 家明失法</p>	<p>二初四初終 家明失法</p>	<p>二初四初終 家明失法</p>	<p>二初四初終 家明失法</p>
<p>鉢故問釋之不受持罪即違制吉 七明受用行禮法 五百問云若一日都不用鉢食犯墮重病者開不用若出界去經宿不失五分諸比丘鉢中軟粥苦熱不可捉聽別作飲粥器</p>	<p>七中初文五百問二段初明制用彼判犯墮準律應吉若下次明開離雖不失法非無違教下引五分緣開不用飲粥悅反大飲也飲呼苦猶患也</p>	<p>毗尼母不得用藥澡豆洗鉢壞色當熟搗細物節而用之乃至病亦不得用雜香澡豆洗身乃至乞食時各自作鉢絡盛鉢自持之因與淨人鉢行乞外道投藥鉢中比丘死便制也</p>	<p>次科母論二節初明洗物因制洗身乃至乞食下次制自持仍示緣起</p>	<p>僧祇若洗鉢無坐處者當偃身踞坐離地一搩手不得用灰令色脫當取樹葉汁無沙巨磨兩手不得隨岸危處應先洗師鉢後洗已鉢不得持已鉢中殘水寫師鉢中乃至洗訖當踞坐持鉢囊帶串臂著膝上</p>

盛之乃至浣染衣者先與師染浣勿以師衣暴已衣
漬之若被綴破鉢要須食竟解綴淨洗已曬令燥還
持繩綴舉舊常處勿在地上下至無物以水洒之安
設也

僧祇初示洗法儻力主反低首也應下次明兼洗
師鉢法先師後已者尊人重法隨事表心故串古
患反穿也後明洗衣相因而引漬沒也若下明用
破鉢法

十誦鉢是諸佛標誌不得惡用新舊鉢著一心三
洗是名淨又不得日中炙令津出吉羅毗尼母不應
鉢內洗手一切處不應用除病敬之如目五分護鉢
如眼晴洗鉢聽去地一尺五鉢離地五六寸許宜
著好處安置不得拭著日中曝若安地上盛宿食
煖湯洗盛藥並得罪

行護中初科三段雜明敬護絕非用十誦一心
謂專意也日矢津出為損色故母論一切處者唯
除中齋遮斷餘用目時為比誠令極護五分初示
護法若下遮非煖湯謂湯亦損色故或是將燒

湯洗物即非用故得罪並制吉羅

四分守護此鉢不得著瓦石落處若倚刀杖下若懸
物下若當道中若石上若果樹下或不平地若戶限
內戶扉下若繩牀木牀下除暫著若牀間牀角頭除
暫著若立盥鉢等並不合不得一手捉兩鉢除指隔
中央或一手捉兩鉢開戶除用心乃至足令鉢破等
僧祇惡心破鉢三衣塔像解界破僧房等皆偷闌心
中並開

護者文

次科四分前列十三種安處非法不得下次明將
持非法僧祇六事並闕謂壞三寶同外道故今取
壞鉢餘皆因引

四分不得作非鉢用一切長物不得內鉢中若畫鉢
中華像萬字已名一切不得破不得都壞壞鉢四邊
若口應壞兩分留一分若厚孔多應盡壞之用白鐵
不得著地魚鱗故應以泥漿灑地安之若葉若草上
若鉢支故壞者以白鐵厚底不得雜沙牛屎洗以器
盛水漬牛屎澄去沙用以外用葉用華若果汁洗取
令去膩若手執難持作囊盛繫口帶絡肩上挾鉢掖

下鉢口外向不爾作函盛之恐相撞者以衣樹葉隔之安置枕上五百間不須覆鉢壁上應巾裏懸著壁上善見瓦鉢俗串左肩青色

三中四分六節初制別用若下次制雕刻萬字梵體作記佛胸前德人多蓋屈今或刺於衣角是教所開破下三明補治兩分者凡鉢上下中分三分故不得著下四明安處黑即黑色言故壞者用上四物藉之猶故色壞乃令以鐵塼其鉢底不得雜下五明洗法牛屎西國所貴此方不用若手下六明帶持口外向者律因此丘鉢口向脇道行遇雨脚跌倒地應脇成患佛言不應爾持謂二鉢相觸五百問明掛鉢當使巾裏與帶相懸不令以口覆堅亦恐損色下引善見決前肩上不明左右次聽教中既曰衆具故雜列之

聽門物多不可料約故云雜列

四分開十六枚器謂大釜釜蓋大盆及杓小釜釜蓋小盆及杓洗瓶瓶蓋及杓水瓶瓶蓋及盆杓則有二釜四盆二瓶四蓋四杓又有諸作者出家欲作鉢

佛開作之須爐椎鉗鑄鑄旋器並得畜作俗盛懸枕上亦開畜煮鉢調度法用等若縫衣時須繩墨赤土白增離黃紵線尺度線線鉗刀子褊衣等物並開之作俗盛之患鍼零落作針鉗及蕭安塞治鉢須鑽鑽並得蘭若比丘開以火術出火火母火子及鑽等並得若得七日藥應普鑄鉗小鉢次鉢大鉢中不作淨施大鉢須安著枕上龍牙枕上不得畜皮木鉢出要律儀鑄鉗爲助食器毗奈耶鑄鉗者淺鐵鉢也

初又四分七段初明衆器枚枝也今但取箇數耳謂下列名卽二釜二瓶各有四物則下合數可見又下次明鐵作具藉薄拜反章囊吹風入鑄鉗卽是鑄旋音旋古作去呼謂轉軸用以裁似今鉗木型車亦下三明煮鉢物卽煮鑄黑龍等若下四明作衣具絛線振墨取直也治下五明補鉢具鑽子穿反鑽也鑄音葉蘭若下六明火具火母所鑽物如竹木等火子取火物如乾艾等鑽卽火鑽亦用竹木爲之若下七明諸鉢初因得樂令置四種鉢中故知得畜文中通云不作淨施然大鉢應量理必須

說故注決之律應是龍牙杖者杖頭雙出像龍牙故不得下簡非故知上四並據泥鐵爲體者出下別示經錄上文示異名下文顯體相

四分老病不堪步涉聽作步挽車若若乘除將牛驢馬若得畜須轡轡及皮繩若枕投並得應使寺民優婆塞沙彌擔牽若得車亦爾應陰織皮繩髮

二中和老病開作挽即牽也證謂小車或用畜駕或是人荷牛牛驢馬皆謂離者之異名深防觸染故簡除之若得下次明他施得畜轡音衰即車前兩木引而舉前以駕軛音皮繩用以束轡枕登並轡上所須應下明駕轡人簡比丘故若下指例車即大者應下簡非織皮有華文故髮繩同外道故十誦比丘無鍼不得外行

三中彼以針綴衣無故衣解形露因制樂行今用鈎紐則不須之此中但明聽畜耳

五分非行來處若大小便及洗手脚時聽著屐四分亦爾僧祇音耳瓦擬搭脚

五誦律

四中非行來處即隱處也

十誦聲牛尾拂用拂佛塔故受僧祇自今已去聽捉線拂裂麤樹皮等除華牛尾馬尾金銀柄一切不應捉若白色染壞用不得如淫女捉作姿作相是名拂法五百問云若僧中說法高座上不病不得憑几捉尾犯墮非毛者得四分得尾拂開畜不得畜纖毛得多殺細塵不得高之

五中十誦尾拂得受非已用故聲牛莫交反多出四方繫尾皆亦多用爲拂僧祇中初明自畜則簡畜尾裂麤剪絹布爲條樹皮即麻浮楊樹等今多用椶櫚爲之今時後生持扇執拂多作女態教名姪女豈不懷漸五百問中凡即凡案鑿謂鹿之大者群鹿行時看尾指處即隨所往講者持拂指授聽衆故以爲名但不得畜毛爲之故制犯罪四分尾拂似雞毛者但不得長銷者耳也所交反十誦四人已上坐處長牀所攝

六中長狀即明開者

四分木師出家一切作器不應畜剃髮人出家不得

四誦律

三誦律

二誦律

七誦律

六誦律

畜剃刀衆僧得畜剃刀木作器角器聽用盛油亦聽若得衣須浣開浣浣器及板剪刀若不亦聽數聽用算子以侍盛懸杖上爲治病故畜剃刀若煮藥銚若銅釜鐵釜土釜及三種瓶煎餅鐵銅杓銅罇衆僧亦得若鉢不正作鉢支應坐者作蓋若須齋藥草牛屎等無人處得持之見白衣下著地寺內得自移置石材木等持藥須杓白鉢箕筴掃帚並開爲治眼故得畜瑠璃甕若灌鼻甕烟甕吹火甕若紺若推火把煖水瓶注水甕并洗脚者供澡藥洗脚器所須應與若得大小豆麥胡麻粳米應以鉢器爲量不得畜升斗秤若酥油等須秤量者聽刻木作鉢兩齊四五兩作準爲斤數五分初如四分後與他物雖多猶願少佛令僧私畜斗斛升合及秤

七中文相交雜故細節之初文爲十初明器具剃刀隔絕本習故不聽畜餘人應得若得下明衣具若不下明鉢子爲下明治病衆具刻符磬反刺也三種瓶卽銅鐵土也鐵五到反若鉢下明鉢具若須下明擔物染草謂可染衣者見白衣放下亦聽二引食藥和

嫌故擲下明藥具疑比磨反從所宜反或作簡蘇灌鼻治頭痛四邊流出須甕灌之烟下明食具烟甕引烟出舍火把甕已反并下明澡洗物澡藥謂灌手者若得下明斗秤二十四錄爲一兩下引五分決上本宗初如四分者謂前制兩同後開出彼四分供給和上聽用銅鑿若衆若凡所食之物盡持置上一時授與得果多壓取汁飲開音壓具若夜集闍須燈器燈炷鐵著鐵炷轉輪燈樹火爐燈籠掃帚屬並得別人受若爲護衣故寺內聽以樹皮若葉若竹作蓋供給盡具一切得畜爲神草履故開音雖得熱皮作草履須刀拔板剝磨石等並開若刀雖節毛線皮進散聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊裏外亦得聽用十種衣作囊不得以皮作若刀生壞聽以鳥劫貝大皮等蓋刀若髮長者開剃刀及鞘應以劫貝等障勿令壞若刃卷手上波石上磨其石內刀囊中刀鈍者開音刮刀髮散音盛髮器又開鐺子剪爪刀刮舌刀掃齒物挑耳簪

大科五段初明食飲具一時授與謂先從人受然

三引義經住
房文

後奉師若夜下明燈具燈器總標下諸物別列燈
炷卽然燈器鐵炷持燈燼者轉輪燈樹謂作層輪
肩巾安燈機通轉形如轆轤若爲下明衣蓋爲
下明轉草毳物刻初屬反或作義龍字上呼若刀
下明刀鑷等物生髮謂上垢也精音笑藏刀鑷手
上波謂於掌上翻覆如波刮刀削刀上垢也

供給住房比丘法中聽與大小繩牀大小木牀枕戶
排戶納杖盥水瓶洗瓶盛水器浴室瓶及牀刮汗
刀等一切白衣器種作耕犁撈等不應畜一切寶物
作諸器並不得若道行恐蛇蝎諸蟲者當執錫杖掃
若爾處碎石若破竹作聲不得執空中杖若畜如法
治若僧集思熟聽作大扇若作轉扇扇車令沙彌推
之若作餅作豆羹須製氣最變器盛鹽飯此等字雖
應作處字
苦酒瓶木槌木尺七杓碗等皆開若食飲多不節
成思者開作浴室若住房內臭以香泥乃至四角懸
香

三中八段初明房舍物浴下洗浴具一切下遮諸
俗物犁耕田器撈拾田具今俗呼爲把白若下

八義經等法

明執杖錫杖者據律本爲警蟲獸準錫杖經乃持
乞食振之使聞所出不同不在和會名義制度廣
如彼經破竹作聲俗謂敲杖是也空中杖如竹竿
等律因外道投刃於中白王以誣比丘佛因制斷
若僧下明扇轉關謂作輪旋轉轉輪扇以鼓風
也若作下明作食具律本並作嚴準字書合作匱
或作嚴平底器也嚴字本是上呼竊疑律本脫竹
頭耳穰音儼卽短桶也匱合作庖音支謂酒器也
七匙也若食下明浴室若住下明香嚴房室

增一云告諸四衆造浴室五功德除風差病去塵垢
身輕便得肥白比丘當方便造立十誦邊屏處安浴
室所須者辦之僧祇浴時不病令人措者越五衆自
措亦越且措亦越毗尼母浴室中上座應爲浴僧說
淨因緣不爲礙身淨潔故但令除身中風冷得安隱
行道當爲思身法調伏心法應生慈心爲令得少
欲知足故如是一一事並有上座說法儀式隨事諫
勸不復具之

第八中初引增一勸造立十誦下明安處僧祇明

摺洗自相摺者謂本衆各相摺也。毘尼母論說法淨因緣是通標不爲等者。正示初教離過當下教觀行上句觀身即不淨九想等。下二句觀心調伏是止惡生惡即修善爲下示說意如是。下指廣一一事謂大小食一切衆集等。

毘尼母論音刀子六種一用割皮剪甲破瘡裁衣割衣上毛線六用淨果乃至食時種種須故五分聽音拔鼻毛線。

第九可解

大論供給坐禪法禪杖禪繩禪骨人禪經好師好

問答

十中大論即智論禪杖竹葦爲之長八肘下壓手執過行有睡者點起付之復有睡者轉付亦爾禪繩如毛繩遙擲以警睡者禪鎖如笏坐禪時鎖頂頸作孔施紐串耳上睡時即墮地佛言一應聽舒一足二應舒一足三應應起經行骨人即今枯骨圖假微色相以助禪法好師凡欲坐禪必先求師以決疑事須通大小乘三學解行兼備善識時宜

十一所許

十一應共法

十三安睡等物水并一子似

十四作佛等法三初開生

之者故云好也好照有說坐禪處多懸明鏡以助心行或取明瑩現像或取光影交射衣服謂觸淨換易故

毘尼母比丘止得畜三衣鉢坐具針線藥瓶盆等是不合畜者女人金銀一切寶物一切關戰具盛酒器等生人嫌疑故

十一中初列如法不下簡非法物

五分靈牀不合坐凡所用盆瓦器物脚不得作人畜脚相諸有器血各儲備一擬後破失

十二初制離非人畜脚者似今牀器作獸面豹脚之類諸下開備器血即器之總名

四分若染時須釜銅盆器錢斧繩繩並得若水井池水欄楯一切供給大雨患濕上安屋露地有薪作屋覆之

十三初明染衣具幾七簾反釘概用絞衣也若下護并露下覆新

增一作房施僧名招提僧施四分檀越爲比丘作堂如王住殿一切所須並開受諸比丘欲作房佛令隨

作房法一切聽與律文事具出路不明也若分得破房修理不具不肯取佛令隨力多少應治一切所須供給

第十四初科前明受他施招提通四方僧受用諸下次明開自造但須應量如二房中律下指廣即房舍健度中彼明作房法若作隔障房前障作內房作戶壁半壁大牀小牀須板地敷四邊出舍雜物一白佛佛並言聽故云事事等若下明修治十爾佛自執木作具治寺門僧得蓄一切作具僧坊壞得持一房賣治一房亦得用敷具賣治之僧坊上座私房上座每有破壞雜事先自手作迦葉數數關泥泥僧房云比丘得自造舍上木

次科五節初明佛自執作佛在阿羅毗國見寺門欄損乃自修之僧下明作具僧坊下週易修治次僧坊下制上座自作以勵除人猶忍自恃仍引迦葉為況多論云舍利弗經管祇桓精舍目連經營五百精舍彼論問曰諸弟子所作已辦何故方復樓樓有所經營作諸福業答一為報恩故二為長

三莊嚴實功
五初僧房

二四

養佛法故三為滅凡劣衆生作小福業自貢高故四為將來弟子拆伏憍豪心故五為發起將來衆生福業故比丘下開道衆役務上字上呼

僧祇比丘作房欲自泥壁五彩畫之並得唯除男女和合像餘山林人馬並得

三中僧祇開畫壁男女和合即作淫像

四分亦不得用不應文繡裝接聽用餘雜色禽獸文者阿難得別房開受若僧地中作私房有客來應起不起還僧地以無僧若營屋者不得卒成以不堅牢若作大重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜若營事比丘作房成莊嚴香熏所須具足者與房任九十日一移不得更受餘房若有俗人能治破房者白二與之

四分初明嚴飾亦不得用同上除男女合像阿難下明受房若下明僧地造房由地屬僧理須讓客占據不起奪地設僧若營下明須堅固十二年者極一紀故若營事下明實經營人九十日者取一安居期故若有下明治故房律中比丘自力不擔

三五

俗人相象由同俗治必須和衆故制羯磨與之
五分諸房上皆題某甲檀越房

五分題名者則標爲記故

十誦若以房施僧轉施尼者是非法施非法受非法
用若施尼轉與僧亦爾若房舍臥具有檀越者但得
看視不得奪一與一治壞房者六年與住作新房者
十二年住

十誦初明僧尼互施非法施是比丘過不合與尼
故非法受者僧尼共有是過非法用是尼過或可
非法受用並屬尼若房下誠主者自任奪一與一
約人爲言此檀越越既存止可隨人看守不可偏
情將同已物轉生與奪護施心故治下明實功作
新同前修舊減半功多少故

僧祇先是僧房破壞更易戶牖二三年隨功夫多少
羯磨與住若空房不任住治事者應與一時住若牀
几枕褥垢膩破更染浣補治者亦一時住

僧祇初明治破房隨工多少者謂二年修治得二
年住三年得三年住若下次治空房謂非破壞但

○施對與治
第二十二初治

謂受用者若下三明治受用謂有什物但故舊耳
一時同上九十日
對施與治篇第二十

釋對施篇

對即能受之人通於五衆施詔所受之物總彼四
事與治即能觀之智三毒是所治之過然出家閉
關不治田蚕四事資緣率由信施且身衣口食無
時不須必能隨事對治則出生世善歌或恣情貪
染則墜陷冥途尋此一門極爲心要自非負卓拔
之識標出離之懷則對面千山咫尺萬里也

夫福出淨田道起少欲爲福之家唯重唯多受施之
者唯少唯節多供無厭是爲福之法少受限量信行
者之儀律云檀越雖施無厭而受者應知足也

叙意中初文四節上二句雙標福道之本福是善
業必從勝境而生故云出淨田也田有三種三寶
爲敬田父母爲恩田貧病爲悲田田名雖通今明
對施則指僧寶道體清靜少欲順道爲道之始故
云起少欲也即四依十二頭陀等行也爲下大別

二本文一初
叙施與一治

示初明上句由田淨故發彼施心故云唯重唯多也受下釋次句重與節約心多少據物多供下三明合法律下四引證

但出家之士形參聖服有待之形假質方立施時不取後須難得若善應於法則能所無瑕必於事莫準使規成何寄如能善省時資令有力無事者可謂道緣義立行從此生

次科中初二句示異俗意明受施不可無法製染是二乘標誌故云聖服有下次明受施若下三明合教施者無憾受者不食故云能所無瑕莫無也規繩卽喻法律成字音俱規是圖規繩卽繩墨法律不行隨處覆滅故云何寄如下結勸善省卽與治時資卽四事有力謂身安無事謂少欲資成道行故名道緣若但養身則是苦因耳

何者貪心出於情著無染良由自節縱心則非味起迷約志則美饕生厭所以善惡發於中懷升沈寄手方寸是故爲行人者無宜輕縱不思時緣任事生滯都無儉約脫漏深網豈不悲哉

三初中二字微上順達食下示其心行上二句明貪厭由心著故生食節則無染下二句顯本非前境此明心之迷厭不由食之美惡如智論云一老

母賣白髓餅有婆羅門食善飽食後無色味因即問之老母曰我家夫人隱處生癩以麵酥甘婢傳之癩熱騰出和合作餅是以餅好今夫人癩差是以餅無色味婆羅門聞已囉之縱心謂貪著約志卽對治所下二句結示因果善惡是因升沉約果中懷方寸並目於心謂心在身中四方寸是下誠勸時緣卽供事深網或約罪科或喻苦趣

然渴愛難滿如海吞流若裁之以法衆患俱息既能形服異世標懷遠大何得於事容斯穢迹但九流子俗尙鄙耻衣食況三寶聖種而滯於發足方墜泥塗一何可歎

四中初喻貪恣猛盛若下明法能禁制既下明影心相反但下舉俗以況九流者一儒流通儒風之二道流守節自與三陰陽流天歷象四法流易經五名流止名列位五墨流清廟宗祀七助於禮制言順事成五墨流清廟宗祀七助於禮制言順事成

五五經下文

縱橫流受命爲使八雜流等（對經事）大體事無不實九農
流（勤耕學）俗中文典無出九類此明世論尙爾
道不當然故業疏引論語云士不耻惡衣惡食若
耻不足與議也劉子云食足无虎接氣衣足羸形
禦寒等子俗寫倒發足謂入道之始方猶反也泥
塗喻惡道

今略述由漸下引誠文使懷道之士詳而敘迹焉
五中上句結前次句生下使下彰意欲謂收攝迹
謂顯相

二初明受施之人

就中分五初明受施之人二明默治方便三明立觀
有教四明作觀方法五明隨治雜相

標分中初是簡人次三立法二中二是方便三
所出四即正觀自餘雜法總攝後科

二初明受施之人

初中善見云比丘受用施物有四種一者盜用若此
丘破戒受施名爲盜用一負資用者受施之時必須
作念不作得罪負人信施三親友用謂七學人受供
四主用阿羅漢

初科善見四用約事比顯前二凡夫持破分之初

二

唯薄地二通內外兩凡後二聖人學無學異言盜
用者無德輒受同劫掠故言債負者必償他故言
得罪者違制教故言信施者離業報故親友用者
分屬已故言主用者得自在故

毗尼母云受人信施不如法用放逸其心廢修造業
入三塗中受重苦故若不受苦報者食他信施食即
破腹出衣即離身若知前人無業而施與者能施所
施二俱施所墮

母論前明受施後辨能施前又二初示結業不
如法者或無厭治或將非用入下次明感報上句
是生報若下即現報今時作惡受施不見此相者
由有生報故也或可現惡惡疾有同服破遺刑反
俗即衣離身能施中無業謂無行業知穢故施心
不清淨亦獲苦報故二俱墮

智論明能施清淨受者不淨如是四句若出家人無
戒無慧食於信施入銅鐵地獄受鐵丸鐵漿二苦
智論初通簡能所四句中但出初句謂施心無厭
受者貪染第二句反上三俱淨四俱不淨四中唯

四分

俱淨者名施餘三非施若下別示所施無戒是施
薄無樂即愚略銅板即地獄別名

四分乃至犯突吉羅以上罪無故受他利養及持戒
比丘禮敬並不合受

四分即疑惱戒不犯文彼云犯波羅夷乃至惡說
故云吉已上也惡妄受利開語令知如法懺悔用
斯自檢寧復有人堪受施者若但養身此何足議
苟能反已當不懷慚上引諸文並約戒淨復須臨
境起治方堪應供必非此二俱為苦因佛語無虛
固當信奉

二明臥治方便

如大集中云何比丘觀所著衣作不樂想若縫衣見
衣觸衣著衣脫衣觀如是時如血塗皮爛臭可惡蟲
所住處如是觀時於衣貪心即時除滅云何脩習食
不樂想若有比丘執持鉢時如血塗觸體爛臭可惡
蟲所住處若得食時應觀是食如死屍蟲若見麤時
如末骨想得飯樂時作糞汁想得諸餅時作人皮想
所執鉢杖作人骨想得乳酪時作濃血汁想若得菜

二取捨方便
二初學章
大集經三初

二四分

茹作髮毛想得種種樂作血想是名於食生不樂想
云何於房舍生不樂想若入房時念如地獄受諸苦
惱如是房舍即是和合所有材木即是人骨土是人
肉乃至一切牀榻被褥亦復如是作是觀時即名世
間不可樂想若能觀察如是想者是人即得如實法
也

二中大集觀察四事文無湯藥隱在食中或可食
含四藥離開房褥次列如文此謂以智轉境還伏
狂情錫杖乃乞食之具故列食中茹亦菜也房中
言和合者謂土木等所成故乃下即臥具也作下
總結上段示名不可樂者即遠離行是解脫因若
下歎人如實法者了達貪著是虛妄故遠離虛妄
見淨心故又解貪心無我性本空故復知如幻相
亦空故復知無境唯一識故由此觀察出離聖行
是真實法

四分寧以執鐵為衣燒爛身盡不著信心男女衣服
寧在鐵牀燒身焦爛不受信心好牀臥具寧受鐵屋
中住燒身不受房舍在中止宿寧吞熱鐵鉤燒爛五

三指界文

藏從下而出不受信心飲食寧以熱刺脚不受信心接足作禮寧以熱斧自斬其身不受信心手捫摸其身何以故不以此因墮三惡道若非沙門非淨行自言是沙門淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人施故以不消信施墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒受人信施一切所須能令施主得大果報所爲出家作沙門亦得成

四分中初舉現善比校文列六事即四事外更加禮敬供給律中佛先舉問諸比丘云汝謂實以熱鐵爲衣燒爛身盡汝事者信心男女衣服耶比丘答云事善信心男女衣服阿言汝癡人寧以熱鐵爲衣燒爛身盡何以故不因此實三惡道故餘五皆爾今文東略故前則刺事條後總示所以若下明非法妄受因果之相心無實德故云內空身作威容故云外現是下勸修初三句勸如法受用下四句明自他獲益

若明憑報知僧護中廣述五十六事涅槃阿含等大

三立觀有教
二初觀家

二正觀五初
智論

二十論

三初論

小乘經論通種種狀觀云云

指諸文中上指果報彼明僧護比丘海邊見諸鬼受苦五十六條其間多是迦葉佛時比丘妄受信施非用僧物故受斯報經有一卷自可持之下指治法偏在諸文大略同上故不繁引

三明立觀有教者

三中欲明觀法經論通誠意使奉信不可暫忘故云立觀有教

智論云若不觀食法嗜美心堅著墮不淨蟲中洋銅灌口噉燒鐵丸

智論上明結案下示來報蟲是別報洋銅等是總

十誦云每食時應生厭心爲存身命故

十誦爲存命者即遺教云還得支身以除飢渴無他意也

摩得伽云若得食時當觀從倉中出地中以糞屎和合種子得生還養養身云云

伽論倉中出地中謂取種子散田內也糞屎和合

謂墮田也

毗尼母云若利根比丘得食時口口作念得衣時著
善作念若入房時入入作念若鋪板者初得衣食房
舍總作一念

母論利根謂攝心成熟者故能隨事觀察不容遺
忘鋪板反此非力分故今多食前作觀但從鋪法
不妨智士自通始終

佛藏云從藥落中乞食得已從聚而出往至水邊可
脩道處置食一面結加趺坐當觀其食種種可惡及
觀自身極是惡器廣知彼說

佛藏中先引事儀正取觀食

四明觀法

然衣食房藥四事供養能施捨慳受施除食此則能
所俱淨生福廣利若彼此隨情縱逸任性者則俱墮
貧墮受同非故涅槃云或令施主果報減少或復無
報等

第四門通明中初標四事能下示如非上明如法
之益若下示非法之損非積實也下引涅槃證上

同非減少謂獲福不多無報謂都無所獲

雖利養等同覺有希數食爲大患時須進口過與既
數整法亦難若不策其心府收其節操者多陷迷醉
矣夫沙門之異俗由立行有堅貞同鄙世之昏悶餘
行亦可知矣故成論云現見在臭屎中生在磐石
中者由貪味香故也

次科初二句攝前起後等同者謂上四事並資
身故房衣及藥三事用希食用則數發謂對境起
心食下正明食過初叙過整猶理也而言難者或
約今文立法或是對境策修二意並通若下重勸
初正勸天下影非故下引示策心府者不使縱忘
也收節操者革其舊習也蟲之託生多依穢處譬
石淨處少見生者此約報處以顯宿因
今故約食時立觀以開心道路作五門明了論如此
分之

正列中初科上句標簡次句顯意道即路也略下
示法所出欲明觀法先知大綱五即所觀之境觀
即能思之心境事是別略列五種心觀該通無非

二初

二初
智論

二初
五初
二初
智論

獸治以通貫別能所合稱故云。觀然心隨境起境立心明故今論觀但分前境境雖有五總束爲三初即觀食二是親身三並觀心從疎至親觀法次第凡臨供施應觀此五妄情暫伏可用進口不然雜毒即是穢因殃墜三塗終因一食可不慎哉初計功多少量他來處

初觀食境有二二句分之計量二字即觀智也

智論云思惟此食舉植耘除收穫蹂治磨磨洗沙炊煮乃成用功甚多計一鉢之食作夫流汗集合量之食少汗多須臾變惡我若貪心當墮地獄噉燒鐵丸從地獄出作諸畜生償其宿債或作猪狗常噉糞除放於食中應生厭想

智論但明計功一境初句標能觀心舉下列所觀

境又三初觀功力舉耕也植種也耘除謂去穢草收穫即刈禾穫音獲蹂治即踐蹂音柔或上呼須下次觀變穢穢人生穢食即酸臭次入熟藏即成屎尿我下三觀來報故下論家結勸

僧祇云告諸比丘計此一粒米用百功乃成得其表

二初
二初
智論

二初

子之分求福故施云何業之

僧祇具明二境初句總告計下示觀上二句觀功文舉一粒以少況多次二句觀來處末句斥損費二句付已身德行

二中標云付者亦即觀智此謂量已所修行業即此行業是所觀境

毗尼母云若不坐禪誦經不營佛法僧事受人信施爲施所墮若無三業知故而施俱爲施墮比丘強飽食施主食憍慢意或自食已食強飽過分爲施所墮以其食亦從施主得故何以故佛長夜中常嘆最後限食謂末後施持戒者能受能消施持戒果報大破戒果報少如是可貴足食已更強食者不加色力但增其患故不應無度食

母論具明能所二人意彰所施無德不堪受故初節德業具列三種禪誦是自行營事即利他三業即上三種比丘下誠節量又三初約後報勸文明已食亦墮意顯比丘無已食故何下徵示制節之意宜須遵奉施下次約破毀勸言能受能消反明

二防心離過

破戒俱不能故果報少者據有言或復無也註
中初句結上後句指前即第二門四分文也足下
三約生思勤

三防心離過

三防是能觀心即所觀此為觀法之本前後四
觀止為防心故處乎中以統前後

二防心離過

明了論疏云律中說出家人受食先須觀食後方得

噉凡食有三種上食起食應離四事一喜樂過食著

香味身心安樂縱情取適故二離食醉過食竟身心

力強不計於他故三求好顏色過食畢樂於光悅

勝常不須此心四離求莊嚴身過食者樂得充滿肥

圓故二者下食便生嫌厭多毀餓鬼永不見食二者

中膳不分心眼多起癡捨死墮畜生中作畜噉糞樂

糞等蟲初食重故並入地獄且略如此反此三毒成

三善根生三善道謂無貪故生諸天中下二可知

引示中初總標出家人者通收五衆上下別示初

示過相反下後明離過中三不善心如文次列

貪中因過利是貪經二即其後三謂欲四即他

四正事其樂

癡三取容貌光澤四約肌體壯健不相蓋也適即
悅也醉謂昏迷計猶有也膳亦食之通名凡於中
食眼不離觀心不堅著故云不分癡屬捨受故云
癡捨初下由前上食未明果相故此示之末句顯
略次離過中初標示三善是因三道是果謂下配
釋文略下二應云下食不瞋生人中食不癡生修
羅

四正事其樂觀分二為除故病飢渴不治交廢道業
不生新病食飲減約宿食消滅又以二事為醫初如
油膏車但得轉載焉同油之美惡二欲度險道有子
既死飢窮饑急便食子肉必無食味

四中初總標正者簡無他意事猶用也正欲事同
服藥為療形苦耳為下別釋初對二病故病謂常
有故亦名主病以常存故次二醫中初如下引膏
字去呼次出涅槃

五為成道業觀三種

一為令身久住欲養之身必假博食若無不得久
住道無託託二為相續壽命假此身假命成法

身慧命故三爲脩戒定慧伏滅煩惱故持世云若不

除我倒此是外道不聽受人一杯之水佛藏亦爾必

厭我倒於納衣麤食不應生著

五中二者初須食者託道緣也博食亦名段食二

假身者盛道器也三修三學正示道業也下引文

可解持世佛藏並大乘經我即妄執倒卽四倒無

常計常不樂樂無我計我不淨謂淨

五明隨治雜相

華嚴云若得食時當願衆生爲法供養志存佛道

五中初華嚴偈初句過境下三句起心所施是僧

願爲佛法三寶具矣

五分若不爲解脫出家者不得受請若坐禪誦經檢

校僧事並爲解脫出家者聽受僧次

二中五分僧次必約志願簡其可否若退繫云我

減度後多有爲衣食故出家者則不任受施也

十誦若到食處應默然一心淨持威儀生他善心當

徐入徐坐應觀是食難求難得難成辦當觀入口在

生藏熟藏若後出時唯是不淨由此食因緣起種種

煩惱罪業受苦果報

三中十誦明赴請法初示威儀默然是口一心是

意淨持等是身應下明觀法有三初觀功力來處

當下次觀變穢人腸上節食未變是生藏下節變

爲糞穢名熟藏由下觀事緣謂經營擾亂發起三

道

五百問云昔有比丘好樂衣服晝夜染著因病致死

後爲化蛇蛇還來纏衣衆僧解死比丘訛取衣作法

蛇便延頸吐毒僧共看之有得道者入四等觀語蛇

令去遂入草中毒盛火出燒身命終入地獄

四中引論因緣問者是以自照化生蛇者畜通四

生故延謂申之令長四等卽慈悲喜捨平等慈攝

毒不能加故用此觀

毗尼母云衣作念云爲除寒熱羞耻故所作念言爲

障風雨故食作念言爲除飢渴因緣故傳云凡食不

得過三匙爲斷一切惡故進初匙爲修一切善故進

中匙爲度一切衆生故進後匙乃至迴向佛道進餘

菜茹等餘如下說

五中初引母論歷事生念以明受用非耽世樂次引傳者未詳何文或可平呼作相傳釋之三惠及榮即發三聚四弘但二四開合異耳指如下者即赴請中

六少食喜安

四分云量腹而食度身而衣趣足而已又云食知止足故苦消滅新苦不生有力無事令身安隱增一云多食五苦一大便秘二小便數三多睡眠四身重不壞修業五多患食不消化故佛言食知節量因說偈云多食致病苦少食氣力衰處中而食者如秤無高下

六中四分初教節量又下彰苦即病也增一中初列過故下引誠偈中法驗可見

七觀食平等

雜寶藏中有王試外道比丘好惡二食以驗知道法比丘乃至說偈云是身如車好惡無擇香油臭脂等同調滑

七中彼經因迦旃延本國有王邪見憐令旃延往化之王與旃延道人問云得適意否答食之勢力便以饒足後與細食問之亦如前答後王自問我

八行乞調食

所施食不問麤細苦云饒足何也旃延即以偈答如鈔所引後王與外道麤細二食乃懷瞋喜王遂於旃延生信故云驗知等偈中初二字是法如下並喻凡車必須油塗橫軸兩頭但取調滑轉載不擇油脂香臭

中含云告諸比丘於生活中下極至邊者謂行乞食世間大諱為禿頭等五鉢行彼族姓子為義故受以厭患生老病死諸苦惱故若愚人出家而行思欲持戒慢緩如以穢洗穢何由可脫

人中經文初明上行下極邊者更無過故此望世間故云極下若於聖道則為最上故名上行亦號聖種彼下次示兩根初是上根族姓子謂上姓貴族為義者即下厭患生死等受謂信奉若下即下根思欲者即經三種不善思惟所謂思惟五欲思惟瞋害思惟欺誑等

前具列正教必須準用臨食五觀口口緣之隨得隨失者為貪等毒所奪

結中初四句勸修下二句誠勸隨得謂受食隨失

謂忘念爲毒奪者示失所以由毒猛盛念不能成故卽母論云若不爾者羅刹所奪羅刹卽喻三毒然則口腹之患爲害頗深適意片時招殃累劫應知三毒卽是三途以當對事防心不啻臨深履薄故業疏云大丈夫旣不能進大過豈爲一口之食而陷沒耶所爲極弱矣慈訓深切學者尙復自欺耶嗚呼

四分律行事鈔資持記下二之三

四分律行事鈔資持記下二之一

頭陀行儀篇第二十一

釋頭陀篇

頭陀梵言躡譯如後此乃達士之美稱上德之嘉名世俗無知循名昧實呼短巾爲道者名髮變爲頭陀有道恥從名實俱喪儻懷深識必也正名夫報刀增上行成精潔故能高超衆累疎拔不群是

以釋迦一化盛稱斯德故凡所制者並爲多貪凡開教中先揚此行欲使造疲怠之客趣禪定之城策染塵之天登尸羅之陸此其大意也

敘意中初科爲二初敘機是下頭教初中上二句彰德下二句歎功報是宿因所感行卽現生所修精謂深微潔謂清白超衆累者近則絕於欲塵遠則斷於界繫疎卽高出之況異於中下故曰不群顯教中初二句通指一代如下所引大小經論是也故下別舉律宗上二句據制教反顯言凡所制者卽通指衣食房藥等戒也所以諸戒多是頭陀舉過而制凡下引聽教順明如二房戒廣明十二頭陀及長衣戒因六十頭陀來至佛所佛卽稱讚因制耆長以開對中下恐其經遠故先讚上立意令慚恥志慕孤高欲下示教意疲怠客染塵夫皆目下中下之弊疲怠是慢卽屬結惑染塵是欲卽屬業非禪定破慢尸羅止欲定必發慧三學備禪定則攝心防禦故喻於城戒則入道漸次故喻於陸陸卽階也

二頭陀

智論云佛意令弟子隨道行捨世樂故讀十二頭陀
爲本有因緣不得已而聽餘事云云

引證中智論初明佛意道行即通三乘聖道世
樂即五欲苦因四依頭陀是根本制後開教故
云爲本有下示開聽言因緣者即中下機生衣食
房藥四種開教皆有緣故不得已者非聖意故餘
事者通指一切聽教也

二頭陀
初分

就中分四一釋總名二列數明體三諸部異行四雜
出諸法

分章中上二唯局本部三顯他部四出餘行

二頭陀
初分

初釋總名顯德普見云頭陀者漢言抖擻謂抖擻煩
惱諸滯習聖意住天子經云頭陀者抖擻貪欲
瞋恚愚癡三界六人一別論又云我說此人能善
抖擻如是抖擻不取不捨不修不善我說此人能說
頭陀

釋名中善見初二句讀名抖擻舉棄於物令盡無
餘從論云謂下釋義煩惱是惡滯著即業聖善
經中彼經天子下有所問字經但示義頗合論名

二頭陀
初分

初示行相抖擻即能治之智欲患癡即所治煩惱
一一別論者彼云抖擻貪欲抖擻瞋恚抖擻愚癡
抖擻三界抖擻內外六入六塵爲分今鈔總牒故
此指之又下次歎修說初歎修故云能善如是下
歎說不取不捨謂於法雖有無二執不修謂不取
所修行不著謂不取所證道彼云無有少法可取
既無所取則無所捨又無自他兩修則無所證著
故不見自修
不見他修

增一阿含云其有毀讀十二頭陀一一行者則爲毀
讀於我我常讀行此法由此住世故我法久住於世
也十輪云毀讀戒失頭陀以造逆故非我滅如過
去佛之所說破淨戒不入衆數華手經云以迦葉
行頭陀苦行放來至佛所如來移身分座與迦葉辭
讓不受難舍中佛親命以半座手授僧伽梨易迦葉
所著大衣於大衆中稱讚頭陀大行四分佛三月靜
坐唯除一供養人時有六十頭陀住至佛所爲佛讚
歎名供養佛人
顯德中初科引文有五增一中毀讀同佛者欲明

損益重故山下申重所以十輪中準彼乃是七字
 偏今鈔第四句下多數字恐是後人妄加彼文但
 詞破戒由破戒故失頭陀行則彰破戒過重也初
 句示過次句明過重謂同五逆佛所不救下二句
 引證不入衆者卽二種僧中此據犯初篇爲言華
 手經中言辭讓者彼云我見聖王尙以爲難況復
 得與分牀共坐我今得見親近咨請已爲大利況
 乃見命分牀共坐蓋爲希有如來深具慈悲喜捨
 等雜含緣同但加易衣稱讚爲良彼明佛在祇桓
 諸比丘見迦葉耆舊衣來起於慢心佛卽易衣以
 息彼慢由行苦行佛尙尊敬則知功勝矣四分卽
 衣毘度又彼明佛在舍衛告諸比丘我欲三月靜
 坐思惟無使外人入除一供養人諸比丘立制
 若有入者作波逸提提時長老和先跋闍陀子與
 波羅國六十頭陀不用諸比丘制俱詣佛所佛讚
 善哉善哉和先汝等盡是阿蘭若等得隨意問訊
 諸比丘聞已多習頭陀行乃至捨長衣成大器則
 知少欲離染隨順佛語卽爲供養佛人

二彰勝利

十住婆沙阿練若比丘略說十利盡形不應捨一自
 在來去二無我所三隨意無障四心樂習空處五
 住處少欲少事六不惜身命爲具功德七遠離閭閻
 八雖行功德不求報恩九隨順禪定易得一心十處
 於空處易生無礙想若有因緣聽入塔寺有蓮有局
 不同外道盡形空處廣說如頭陀品中

彰利中論明十二頭陀各具十利且引練若一種
 以彰多利故至下文列相不復引也初標示言略
 說者明不盡故言盡形者明要期故次列相初謂
 身無所屬二謂無物所繫三卽不爲化阻四中論
 云心轉樂習阿練若住處謂樂靜之心轉增勝故
 五謂無所營求六謂空處無畏以彰本志七離喧
 譌八以獨處閑靜無所爲故九凡修禪定必託靜
 緣故十無礙想者謂空三昧論作無障礙想者若
 下三示緣開有因緣者論云一供給病人二爲病
 人求醫藥三爲求看病人四爲病人說法五爲餘
 人說法六聽法教化七爲供養大德人爲供給聖
 衆九爲讀誦深經十教他令讀深經有通局者約

二科間通	緣有無也外道一制無開故不同之下指彼品文見三十四 頭陀名通聚落空野蘭若塚間定出城邑餘之十行 喧靜通行	二科數別 二科數別 二科數別	二科數別 二科數別 二科數別	料簡中初示名通蓋闡下簡行通局謂二局十通也喧靜即目聚闡 二列數者位分爲四謂衣食處及威儀也先出相牛次第後一一列行各辨方法 列數標中總括十二不出四位先出相生但據總數後科列行乃約別數 初衣服中者衣是資道之緣濟身最要故先就外資以明知足若於此衣取不得方廣生罪累爲惡業所纏縛在三有障礙出道即非頭陀是故教諸比丘於彼外資少欲知足受取有方應得資身長道便罷即是頭陀離諸食著故衣中立一者納衣二者三衣相生中初文先敘生起故下後列行相初中前明在初之意資道濟身衣食皆爾但食有時限衣必常須故云最要明合居先若於下顯須立所以初
二科有別	叙過非是下示教立少欲知足者雖貪求也受取有方者合制法也制法如下所示下之三科一並有羅前生起列相二段尋文可分 雖得衣以鄰身內有飢虛等惱寧堪進業故就食中立四頭陀一者乞食二不作餘食法三一坐四一搯也 然衣食乃具修道義立若處在憒鬧心多蕩亂必托靜緣始成正節是以於處立五頭陀謂闍若塚間樹下露坐隨坐 三三中漸明漸通節謂節行露坐隨坐以儀目處與下異也 上來三種並是助緣若覺念思最漸纔出要者無過坐法故於威儀立一常坐 四中前三望坐坐是正修故名助緣若望心觀坐亦緣耳覺念思最即修正觀漸纔即破惑出要即證理	三科有別	四科有別	二列名行體 次科標云列名者下十二種並首標故行體者謂

二初開利
初納衣四分云捨檀越施衣著糞掃衣

一一顯相示所修故著糞掃衣分釋云依行
初納衣者四分云捨檀越施衣著糞掃衣
納衣中初文捨檀越衣者多過思也著糞掃衣者
具諸利也

十住婆沙云比丘欲具足行持戒品應著二種衣謂
居士施糞掃得也以前十利故一慚愧二障寒熱毒
蟲三表示沙門儀法四一切天人見法衣尊敬如塔
五厭離心者染衣非貪好六隨順寂滅非為憍然煩
惱七由善法衣有惡見八更不須餘物莊嚴故九
隨八聖道故十我當精進行道不以染汙心於須臾
間

次科據此論文通示二衣並具十利然今所引正
用糞掃居士施衣因帶而引對上律文則相可見
十利中初謂由服此衣不憍逸故二三四可解五
中者字傳誤合作著字論云以厭離心著染衣非
為貪好故六謂少欲順道多求長惡七謂檢身八
為捨飾好九中論云隨順修八聖道以離邪求順
正命故十謂由服此衣策勵心行不染世故論總

三顯功能

二二衣二初

結云見是十利著二種衣故知此十不專糞掃準
論糞衣自有十利一不以衣故與在家者和合二
不現乞衣相三亦不方便說得衣相四不四方求
索五若不得衣亦不憂六得亦不喜七賤物易得
無有過患八不違初受四依法九入在塵衣數中
離人棄衣
頭陀中故
十不為人所貪著
寶梁經周那沙彌洗糞掃衣諸天取汁自洗身

三中彼經云佛告迦葉周那沙彌拾糞掃中物至
阿耨達池浣洗諸天皆造為作禮取其洗汁以自
沐浴
心清淨故
外道持淨觀次後將洗諸天遮遮
勿汙池也
疏云由邪命
得體不淨故
然此糞衣並是世人所棄
零碎布帛收拾闕綴以為法衣欲令節儉少欲省
事一納之外更無餘物今時禪衆多作納衫而非
法服裁剪縐縐綵綴花紋號山水納價直數千更
乃各圖新奇全乖節儉經年製造虛廢時功法逐
時訛道隨事喪是則妄稱上行蓋頂頭陀有識之
流幸宜極誠

二若三衣四分捨諸長衣著三衣

二明利

二中初文捨諸長者離貪積也著三衣者或名但三衣但猶獨也三法服外無別衣故

論云但有二衣更不畜餘衣有十利一於三衣外無求受疲苦二無守護疲苦三所畜物少四唯身所著爲足五細戒行六行來無累七身體輕便八隨阿練若處住九處處住無顧惜十隨順道行

次科五細戒行者由離諸長持奉精微故六行來無累者不爲物滯故八隨下進論有順字謂鍊若空處宜少事故十以入聖道離邪命故

三乞食法

善見云三乘聖人悉皆乞食

三中初科三乘皆乞由此正命是聖種故折我慢故離諸惡故修平等故生物善故令行檀度起大行故令生慈悲下佛種故極聖尚爾況餘聖乎三世十方皆爾豈唯婆一化乎嗟乎末法五濁益深我慢自高略無正信而乃奔馳世路請謁門徒折腰於村吏之前諂笑於閭閻之下或躬爲商賈或親執耕鋤畢世營生終身不足自甘下劣孰畏勤勞可謂世間愚人之所輕慢寧知清淨活命之

二明利

妙術自在解脫之法門因中之供施無窮果上之福田莫等信是發行端緒眞爲入道初階既知萬劫難逢勿使一生虛度謂徧尋大藏深信佛言竭力奉行則眞佛子矣

薩婆多受乞食法者一以在衆因緣故多諸惱害二以鞭打僧祇人民共相瞋憎多諸非法食不清淨三以觀他意色心不安四少欲知足修四聖種受檀越請亦有過失以請因緣先應者更令精細若少勤多若無兼味教增衆饑心有希望即非少欲聖種之法常懷彼我得失之心若乞食者蕭然無繫意無增減又兼食有盡乞食無窮佛教弟子修無盡法

次科論有五意初謂處衆多惱以食僧食故二謂造食多過言非法者或買物侵虧或損傷物命或宿養惡觸故不清淨也三謂繫屬多患強顏故色不安承意故心不安四順行四依初示制意受下彰損益初叙受請之損若下明乞食之益兼味兼宿重也又下卽第五謂卽事表法無盡法者佛法大海無源底故

三受之儀

四分圖若比丘入村乞食者清且淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽取抖擻著七條已據大衣著肩若鉢囊中執打露杖在道行常思惟善法若見人先問訊言善來若近聚落便著大衣至於村門應看巷相空處相第一門相第七門相右手提杖左手持鉢道側而行次第乞食若俗人送食不得迎取除喚來往取不得強乞應知當得者立待得食已作念言此爲賊食此自食乃至出村安鉢著地據僧伽黎如前進不至關若處方共食之

三初中科先明出關若法著衣執杖行等即身業思惟即意業見人問訊等即口業打露杖謂去草上露水忍濕衣故或云執鉢驚虫獸故若近下大入棄行乞法有大利著衣法至下二瞻視法至第七門相以律制法不過七家故若多論則有三種次第乞食一日到一家得食則食不足則止二大第到七家得食則食不得亦止三次第從家至家食足則止不限多少後日乞食還從先次第準此隨人標意受行不同則非定制右下二正乞法

二四受法

道側示讓下故次第不擇豪賤故準下除惡狗惡牛等家傍殿中迦葉捨富從貧須菩提捨富從貧俱爲佛呵非平等故若俗下四受取法迎取謂見他持來進前迎受由乖尊相故制不得下五觀時法得食下六作念法準下須留賊分或疑賊奪不奪已想亦藉食情故也乃至下後出棄法如前進不同上三棄行也

僧祇云若乞食時不得語云與我食得大富當在現處囑然而立

大科不得語等者離邪命故在現處者令他見故默然立者不求自捨獲大福故

十誦乞食得入三重門至經中三彈指不得便去食時先嗽熟者後嗽生菜果等

三三中三重門者據有言之此間俗舍不喜輒入止可簾障之外避讓也三彈指者使內知故今或振錫代之彌善不便去者還留待出不出方去先嗽熟者無所損故

十住云乞食十利一所用活命自屬不屬他二施我

食者令住三寶然後當食三施我食者當生悲心四
順佛教行五易滿易養六行破憍慢法七無見頂善
根八見我乞食餘修善法者效我九不與男子大小
有諸緣事十次第乞食於衆生中起平等心

四彰利中一身得自在二因行動化三作念利他
生悲心者謂悲他憐愍少福緣故彼論云我當
勸行精進不令善住布施大行作已乃食念也
五易滿易養者一鉢即足趣得支身故六以生衆
中乞最下故即經云自見如是若起憍慢當滅
之是也七謂護勝果一切諸佛三十二相中無見
頂爲第一相因中行乞卑下於人而感此相故爲
善根也八謂導他九即少事十離分別苦受則施
心高下故

善見云分衛者乞食也

五中梵云分衛此謂將鹽以西竺多持食鹽疊孟
中故論云乞食舉事顯也

僧祇迦妻發願乞食初得施與僧尼後得者自食智
論佛將釋子去迦毗羅城五十里往來往入城乞食

皆說告苦因說不寐夜長疲極道長暴生死長等法
增一云大目連乞食爲覺志所圍瓦石打骨肉爛盡
爲住業故還見舍利弗便入滅度舍利弗先入滅度
爲患重故三界諸天墮淚如雨故知業能隨逐至聖
不免但斷總報惡業則報不亡

六中三文初引轉施以誠獨嗽次引遠道以誠辭
勞三引遠離以誠輕動智論文出三十三彼說佛
度五百釋種恐近親里破戒故將至舍婆提初夜
後復不睡精進故得道佛將還本國迦毗羅仙人
林中去城五十里故是釋種遊戲園有改爲三諸
釋子比丘以先修行不睡以爲夜長從林中入城
乞食患道路長佛知其心又有一師子來禮佛足
以是三緣故佛說偈鈔引上三句下句云莫知正
法又云佛告比丘汝未出家其心放逸多睡眠故
不覺夜長今求道滅睡故覺夜長此林汝本羣衆
遊戲不覺爲遠今著衣持鉢步行疲極故覺道長
師子毗婆尸佛時作婆羅門聽佛說法衆不共誦
卽生惡念罵言此諸禿頭與畜何異從是至今九

四不作餘食

十一劫常墮畜中以惡癡改生死長今於佛所心
清淨故當得解脫增一中初引緣目連還歸舍利
弗先歸本村入滅舍利弗常患風疾故云患重諸
天墮淚悲其去世故於下顯業初二句數業力由
二尊者竝償先業故但下示報斷總報業者以
破見恩業根永喪不墮二惡道故別報即遭打及
病故亡無也

四不作餘食法由食多無度妨道業故智論由求小
食中食後食則失半日之功佛法為行道故不為益
身如養馬養豬等

四由先食正食堪充一飽日未中前若欲更食
開作餘食法已食之法式具在隨相上根少欲不
受此開放得名耳智論中上明營求證上無度後
食即餘食失半日者證上妨業佛下示出家意養
馬圖力養諸圖食出家行道不圖色力此與第六
無十利者十住婆沙無此二行故如下諸部異行
中明之

五一坐食者論云先受食處更不得食有十利故一

二無節量

無有求第二食疲苦二於所受輕少三無有所用疲
苦四食前無疲苦五入細行食法六食消後食七少
妨思八少疾病九身體輕便十身快樂
五一坐者謂但一食不同前行猶受小食十利中
二謂無所餘故三謂無作務之煩五謂一食是食
法中微細行故七妨思者謂多事妨業
智論云有人雖一食而貪心極熾腹脹氣塞妨廢行
道故受節量食

次科有行一食恐飢多噉故有此通節量食法文
見下科

二男別量

三千云不得數數食應一食以長疑怒癡結不異俗
人

三中以飽食之人多不念道但增長三毒非道人
故

六二攝食二
初顯示行體

六一攝食調數受益故貪心則多今總受內鉢中計
量取足更不受益

六中初科一孟之外更不受益與前復異

解脫道論節量食斷於貪念故取盡二十一攝等如

二男別量

彼十二頭陀品中廣有對治智論節量食者隨所能食三分留一則身輕安隱易消無患如經中說舍利弗云我若食五口六口足之以水則足支身於素人食可十口許

二中解脫論中節量食卽一生異名二十一攝彼土攝食此方不爾宜約口論此方人小準下可十口許應隨人增減不必一定指廣如彼者論云云何受節量食若食噉無度增身睡重常食樂爲腹無厭知是過見節量功德我從今日斷不食恣籌量所食不恣於腹多食增羸知而不樂除貪滅病斷諸懈怠善人所行等智論初示節量法則下顯益如下論家目引經證彼人身大故五六口可爲此方十口也

七阿蘭若處者智論名遠離處最近三里能遠益善餘諸雜行如第六十八卷中四分云空靜處去村五百弓司長四肘用中肘量也則一肘長一尺八寸六尺爲步積之便有若干里也中國僧寺並在城外尼寺城內十誦云繞祇桓虎吼此寺去舍衛城南十二

七阿蘭若處者智論名遠離處最近三里能遠益善餘諸雜行如第六十八卷中四分云空靜處去村五百弓司長四肘用中肘量也則一肘長一尺八寸六尺爲步積之便有若干里也中國僧寺並在城外尼寺城內十誦云繞祇桓虎吼此寺去舍衛城南十二

二中解脫論

三引經證

百步薩婆多云去村一拘盧舍此云一謂闍若闍靜處不令聞村中鼓聲恐亂諸坐禪比丘

七中智論遠離處者對村聚爲名三里極近滅則不成指雜行者論云得身遠離已亦當令心遠離五欲五蓋等及廣明十二上行尋彼看之文見六問廣經分卷不定四分空靜者就管領爲名若干里者司有七尺二寸百弓七十二丈五百弓計三百六十六丈六尺爲步六十丈爲百步三百六十丈爲六百步卽爲二里中國下引十誦初示彼土寺法尼忍陵辱故須城內十下次引證繞寺虎吼可驗遠城千二百步三百步爲里則四里也多論一鼓聲間準集僧中解卽有二里頗同四分然諸文不同宜以本宗爲準如前智論能遠益善

若僧衣二種闍若如前明

次科指僧衣者名同相別恐相蓋故準僧闍若無難五里有難五十八步四尺八寸如集僧篇護衣闍若七十餘步如離衣戒

僧祇阿蘭若比丘不得輕聚落比丘應讀言汝聚落

八

中住說法教化爲法作護覆護我等其聚落者不得
經練若比丘云汝希望名利與禽獸同處從朝竟日
止可數歲耳應讀言汝遠聚落在閑靜處思惟上業
所樂此乃難行之處能於此住而息心意等

三中以事情相反人喜相輕增過滅法故聖特制
上業業卽是行樂猶重也謂上行中尤重爾若故

十則

八家園坐者十住論謂在死人間住者隨順厭離心
故常止宿死人間有十利一常得無常想二得死想
三得不淨想四一切世間不可樂想五常得遠離一
切所愛人六常得悲心七遠離戲謂人心常厭離九
勤行精進十能除怖畏

八中引論名則則知此法不必舉墓十利中前四
想者想卽是觀初無常想者一切有爲法有二種
一衆生二國土即有情無情也是二皆新新生滅故無常
也乃至別歷色心陰界入等一一皆然由對死境
觀行現前是故論中並標常字智論云因是脫故
觀一切法易得無常相是也二死想者謂一期果

九樹下

輟常爲二種死之所逐分段死變易死則出息不報入息
也三不淨者觀自他身內有二十六物如成外則
九孔惡露常流從生至終無一淨也四不可樂者
觀二種世間一者衆生二者國土皆有過惡無可
樂也上並依法界次邪釋五謂因觀死屍卽於顏色心不樂
故六傷其世相七因悲不樂十常見死屍無餘怖
故

九樹下坐智論云樹下思惟如佛生時成道轉法入
滅皆在樹下行者隨諸佛法常處樹下論云樂不處
覆地有十利所謂無有房舍臥具所受受用疲苦及
隨因依法易得無過復無有衆關等

九中初引智論明所効佛在無憂樹下生菩提樹
下成道吉祥樹下轉法輪婆羅樹下入涅槃次引
十住示十利文出七利今具引之一無有求房舍
疲苦二無有求臥具疲苦三無有所愛疲苦四無
有受用疲苦今文以無有疲苦上下五無處名字
虛名也六無聞諍事多無七隨順四依法八易得
無過九隨順修道十無衆關行處今鈔略五六九
在等字中重記

十中利

修所愛用第一
彼為四利地久矣

十在露地者智論云我觀樹下如半舍無異蔭涼
樂又生愛著便受露地日光遍照空中明淨易入空
定

十中初利前叙樹下多通便下明露地深益

增一云比丘因緣和合乃有此身骨有六百六十毛
孔九萬九千脈有五百筋亦五百絲八萬戶當常思
學名最空法

次科引增一觀法成上空定以觀此身既假骨毛
等緣和合而成當知我身畢竟得是為人空又
了諸緣自體亦空是為法空如實了知人法俱空
即破二執故云最空法也

善見若受上頭陀法在樹下若在空中地乃至不得以
袈裟為屋不得持僧臥具在外受用若能愛護乃至
袈裟覆不令濕得用受中頭陀者無雨時露地雨時
屋下得用僧臥具

二中引論初明上法在樹下者謂雨時也受下次
明中法雨歸屋下與上為異雖處少損故得用僧

四利

物

論云十利故一不求樹下二遠離我所有三無有靜
訟四若除去無顧惜五少戲謔六能忍風雨寒蟲寒
熱七不為音聲刺刺所刺八不令衆生瞋恨九自亦
無有愁恨十無衆闍行處如來依大畏林風雨交流
盡入林中夜便露坐或村人以木枝著耳鼻中或加
屎尿及以土塗終不起意而彼云云

四中十利一無求二無緊三無他護四無所受七
中二利並反樹下明之以樹下猶為風聲刺刺故
入不占他處九不慮他害如來下引明所行令忻
樂故大畏林亦名忍畏林寒林即毘陀林在王舍
城西北十里許彼國人死多送林中名為林葬為
人觸惱不起意者示行忍辱垂誠後來經云能行
忍者可名為有力大人是也

十一隨坐者論云隨所得坐處不令他起有十利一
無求好精舍住疲苦二無求好臥具疲苦三不惱上
座四不令下座愁憤五少欲六少事七趣得而用八
少用則少務九不起諍因十不奪他所

十一、坐坐
初時行禮

二、示心

十一隨坐謂但無人處卽坐不必樹下露地解脫
道論名遇得處坐解云不樂人所食不惱他令避
故十利中一二可解三謂無所讓故四卽不令避
故五約希望六約他事八約已務九謂不惱他故
彼具云不起諍訟因緣

十二常坐不臥者薩婆多云加趺坐者將正心故然
始正身異外道故生人信心故三乘人皆以此坐悟
道

十二初科多論前明坐法然下示制意

解脫道論云夜常不臥也如決定王經中有四法一
乃至彈指頃於衆生中不生瞋心二不應與一時頃
使睡眠瞋心三引導衆生使得阿練若功德四晝夜
不離念佛餘如論說

次科初標行相卽身業也如下引示心行明不徒
坐也經中四法前一治通卽自利三是利他四卽
投心勝境睡眠掉散則離念佛故不臥也下指論
者卽解脫論彼云常坐功德斷生息處除爲身疾
離染觸樂少於縛睡常多寂靜堪修禪定善

三引勝利

四引勸修

人所行是業無疑

十住論說十利一不貪身樂二不貪睡眠樂三不貪
臥具樂四無臥時脇著席苦五不隨身欲六易得坐
禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易起十求坐臥具
衣服心薄

三中十利前三治樂四卽離苦五不縱情六七成
業八神爽九身安十業輕

四分中爾若比丘敷好臥具安眠佛言不應爾應初
夜後夜警意思惟所爲出家爲存出要觀行法如後
說智論云身四威儀坐爲第一食易消化氣息調和
求道者大事未辨煩惱賊常伺其便不宜安臥若欲
睡時脇不著席

四中四分初引緣佛下明設教初句立制應下教
條思惟卽條觀此中不明故指如後卽主客篇四
儀法中或舉沙彌智論中初讚坐法求下誠睡眠
大事卽指聖道伺候也卽經云無以睡眠因緣令
一生空過無所得也又云諸煩惱賊常伺教人甚
於怨家安可睡眠不自覺悟等若下教臥法脇不

著席謂倚臥也

三諸部異行

三諸部異行

二利不六切

毗尼母中云若瞋心不止我則不食待瞋滅方食

二利不六切

三諸部中母論對食治瞋折挫煩惱即為上行

二利不六切

智論中後不飲漿由此緣故心生樂著不一其心修

二利不六切

習善法

二利不六切

智論斷漿十二之外不一心者彼云因飲漿故遂

二利不六切

求種種樂謂果漿蜜漿等如屬不著動左右瞰草

二利不六切

不肯進路若著動則瞰草意斷

二利不六切

寶雲經云四分之一食凡乞得食分為四分一分與

二利不六切

同梵行者第二分與窮下乞乞之者第三分與諸鬼

二利不六切

神第四分自供身食俱念修造於食中不生食染心

二利不六切

若乞食時雖念威儀終不輕躁諦視目前不過一尋

二利不六切

久第乞之除惡狗惡牛先破禁戒有人不能懷憐

二利不六切

者皆悉不往可憐處亦不往彼餘如彼十二頭陀

二利不六切

中說

二利不六切

寶雲經四分之一即乞食別行初正示行相句音

二利不六切

蓋亦乞也與鬼神者即今施食若下因引乞法先

四十住要法

破禁戒者或在冢破五入或出家反道者可離嫌
處即姪女家酒肆等

十住要沙有舊衣食後不受非時飲食各有十利

如彼說

十住中彼無餘食一揣故有此二與上不同各有

十利者彼云受舊衣有十利一在舊衣數

二少求索三隨意可坐四隨意可臥五澆濯則易

六染時亦易七少有虫壞八難壞九更不受餘衣

十不失求道食後不受非時飲食有十利一不多

食二不滿意三不貪美味四少所求欲五少妨礙

六少疾病七易滿八易養九知足十神誦身不疲

解

解脫道中有十三頭陀衣二食五處五十三是常坐

勇猛之分

脫道論彼云二法衣相應謂糞衣及三衣

五法食相應謂乞食次第乞一坐節量時後不食

是也五法坐臥相應無事處樹下露地塚間遇

得處是也一勇猛相應謂當坐不臥然是勇猛之

六十篇

一事故加之分二字食中多次第

十誦多雨國土四月在露地八月在覆處少雨國反

前

十誦多雨處四月在露即冬分也八月在覆春夏

雨多也少雨反前者冬春八月在露夏四月在覆

上列十二依四分而言統明經論所述或不及解脫

道論次第詳悉正行既成定慧斯立彼論廣有次第

法略不述之

結指中初指前列統下揀諸文彼論先總列名次

總顯相後逐行別明一一行中並先示過二明受

三顯德四辨失故云次第詳悉等且略引示彼云

云何受乞食若受他請則妨自業示我從今日斷

受他請受乞食法此即受法餘行並學此立誓云

四經法

四中經法即蘭若中所須之事

二正篇四百

四分蘭若比丘乞食至蘭若中往當食處淨掃灑具

水器殘食器牀座洗脚石盥水器拭脚巾若見餘蘭

若來應遠迎為取鉢取衣舒張有汗者應拭拭拭

浣暴等令其坐訖與彼水器及水洗足石拭脚巾持

草履安左邊勿令水漬彼洗足已洗足諸器物復本

處將澡豆淨洗手別留賊食便授水與彼比丘已次

授食供給所須苦酒鹽菜等若熱應扇若日時欲過

應俱食不爾者持彼食已取鉢自食已有餘食者應

與人若非人若淨地無草處無蟲水中餘諸食具淨

洗復本處淨掃食地有賊來者語言此是水此是食

為汝等故別留淨潔若欲食便食之須善知夜時節

及以方相屏名忌賊來問答有失十誦開練若讀星

經若見人來先共語和悅顏色不應垂頭應正憶念

餘如四分

初中四分前明備所須若見下次明待同學又三

初迎接令其下浣灑便授下與食有餘下三明食

已法與人即乞句者非人即施鬼神禽畜等淨地

水中或無人者留置淨處擬後施故有賊下四明

四分律

待賊法制知時節防賊難故下引十誦文證可知
星經即陰陽書下指四分即留食等

四分謂用鑽木出火在屏處亦開用火珠

二謂以木鑽鑽木則有火出火珠即水精珠日
光照之用艾引火恐同世術故開屏用

三謂鬼神

善見若頭陀比丘雖住寺中不住僧房不食衆食施
主自爲起房僧不得差爲知事若比丘有能讀誦教
化說法能利僧者亦不得差爲知事好房舍衣鉢先
與之飲食果木得分與

三前明頭陀是今所用後讀誦等因之而引如
上人放免差次加與物皆謂推尊有德誘進
後人故也

五分若不捨十二頭陀法在人間受讀一一吉羅若
不能者皆應捨頭陀法

四中五分受讀犯吉貝約乞食爲一餘之十一例
皆違犯準解脫道即糞掃衣受居士施衣即失但
三衣者長衣即失乞食受讀即失如不作餘食法
作則名失一餐食再食則失此二論無闕若落

二本支二初
四分律二初

〇六僧伽
四分律二初

住即失擲間餘勝處坐即失樹下屋舍住即失露
地覆處即失隨坐食樂處坐即失常坐寢臥即失
不捨而違例皆犯吉不能令捨者應云我從今日
捨乞食等則知此十二行並須作法受行不能須
捨不受不成不捨違犯犯之

四分律行事鈔資持記下三之一

四分律行事鈔資持記下三之二

僧伽致敬篇第二十二 造立像
寺法附

釋僧伽篇

題中上二字即所敬境下二字即能敬儀僧即總
於衆別像即攝於經法即下立敬儀中三科之文
則二覆勝境通爲所敬矣古云僧是能敬儀取其
語便故僧在初準下敬儀佛在前列致即訓至說
文云送詣也謂以至敬之心投詣勝境故也
法軌被時景仰斯立謹恭敬敬俗禮命草遜恪儀儀

道宗爰始豈以形服標異而得倨慢無知長山致敬
有方故能清革耳

敘意中初文上二句明弘通立法謂比丘之衆舉
事有法化被於時光世生善發生物信則彰佛法
高深人知歸嚮故云景仰斯立也。下四句明道
俗所宗謙恭遜恪言其內心敬敬攝儀言其外貌
退已自卑謂之謙遜尊他專謹謂之恭恪。備宗有
禮記首云無不敬是知敬者禮之主也。又儒教不
出五常而體統焉故論語云恭而無禮則勞則知
謙敬俗典明示故云命章又下引佛制敬佛法僧
師資相敬上中下座互相體敬則知遜恪佛法推
先故云爰始或可凡對勝境或見尊上必先致敬
故云始也。豈下明敬慢可不上二句示非所宜下
二句明須立敬形謂制變服即褻衣倨慢謂傲物
方謂法度卽下所明然出家異世不但外儀必由
內法故云清革

故增一云有慚愧二法住世則相恭敬是故此丘當
勵共學

三升時意

二隨章二
初分章

二正禮二
初分章

二隨章三
初分章

引證中省已所短則內懷慚愧由有慚愧則推重
於他則知慚愧是敬之本倨慢自矜無慚故也是
下勸修凡在吾門宜遵佛語

此時移情淡禮義云亡鄙末之小僧妄參衆首眉壽
之大德奄就下行以武力爲智能指文華爲英彥如
斯冒罔孰可言哉故輒略提引承成明誠

三初中叙禮壞上二句通示移謂遷變淡謂浮薄
次六句別經鄙謂庸惡末謂卑下輒爲領袖故參
衆首眉壽謂允眉壽即高臘反相欺壓故在下行武
力謂恃勢陵物之者文華謂世俗文筆之流上四
句敘坐次乖道下二句明推舉同俗彼時尙爾況
今衰末不足恤矣如下結歎生起提引者卽指當
篇明誠者乃彰垂訓

就中分二如題所明

次科分章中指如題者卽本篇法附也

初中分三一制相敬意二對敬立緣合不兩相二立

敬儀式

初中智論云諸佛不以生身爲禮敬也若見法身是

名供養如佛。初利天下須菩提在石室中觀無常空。故爲先見佛。蓮華色尼寶階先禮佛不受之。

制意中初科智論前示真境以佛生身是法身所

依器故如下引緣證佛升初利天爲母說法將從

天下衆皆迎接須菩提在石室中行空三昧念言

佛常說云若人以智慧眼觀佛法身爲先見佛念

已但坐室中蓮華色尼欲先見佛乃化作輪王千

子部從衆人見已避道得先見佛却復本身前禮

於佛佛言汝非先見於我彼須菩提最初見我以

觀空故得見法身名眞供養由佛阿止故云不受

所以相敬者爲除慢法故四分中由諸比丘不知大

小故佛訶責已告言汝謂誰應受第一座第一水第

一食乃至起迎逆禮拜恭敬問訊耶諸比丘言各不

定或云十二頭陀者大姓多聞法師持律禪師等佛

言汝等各各長慢故作是語廣說三鳥獸相恭敬法

便說偈言其敬長老者是人能護法現世有名譽將

來生善道教化人民皆隨去訓汝等於我法律中出

家更相恭敬佛法可得流布自今已去聽隨長幼恭

二相敬意
初立敬之

敬禮拜上座迎逆問訊

次敬意中初徵示四分下引釋文出房舍健度彼

云爾時佛從王舍城與諸比丘人間遊行詣毗舍

離時六羣先往取房爲和尙親厚等時舍利弗目

健連後至不得房宿臥墮上因集衆呵誡如鈔所

引初引佛問諸下衆答佛下呵責即見制意廣下

引緣彼云過去有三親厚象擲猴雞鳥諸當謂反

大知俱亦曾依一尼拘律樹彼作是念我等共住

不應不與恭敬互相問言憶事近遠家言我憶小

時此樹獨我獨猴言我憶此樹舉手及頭鳥言我

憶雪山右面有大尼拘律樹我於彼食果來此便

出卽生此樹時衆即以猴置頭上猴以鳥置肩上

遊行村裏說偈如鈔上句行敬次句顯益三卽現

報四昇後果汝下勸依自下立制今時僧衆不別

尊卑宿德晚生互相作禮受戒徒分時分坐夏空

致淺深堪嗟世薄情浮深痛律勵法壞有心弘護

宜切依承

悲云佛過去時若見三寶舍利塔像師僧父母兄

二引與及論

三對立

弟姊妹者年善友外道諸仙沙門婆羅門等無不傾側謙下禮敬以是報故成佛已來山林人畜見佛行時無不傾側低頭禮拜增一云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從中來今猶無敬多睡等雜含云告諸比丘若見四衆攝持諸根長夜安樂等

次科大悲經中初敘緣因傾側盡心側謂迴避以

是下次明感果如佛將成道在尼連河沐浴身瘦

不能自持感樹垂枝助佛身出至於入滅邊林變

白之類無情尙爾況有情耶增一中初示來報以

下推往因難合中誠勅比丘四衆即所敬攝諸根

者謂恭謹也長夜通目現未安樂通世出世

智論云外道是他法故輕佛來至佛所自坐白衣如

客故命坐一切出家五衆身心屬佛故立若得道羅

漢如舍利弗等皆坐三道以下並不聽坐以所作未

辦結賊未破故又云釋迦牟尼佛無別著薩僧故文

殊師利彌勒等入聲聞僧中大第而坐云云

三智論初明對佛不同有四前二俗衆俱坐命

不命別後明道衆或坐不坐學無學分三道即三

二對立
合不三初
二正三初
四分

果凡夫可知未辨請所證道未破謂所斷惑又下次明大小坐次餘佛僧徒三乘位別釋迦之衆純一聲聞故云無別菩薩僧也文殊師利此云妙吉祥彌勒此云慈氏次第謂依夏臘準此以明諸大菩薩必應示受聲聞律儀即經所謂即現聲聞而爲說法是也

二明對緣非

四分中有四一不應禮一切白衣及女人二前受戒

人不應禮後受戒者三不禮犯邊罪等十三難人被

舉滅壞應滅壞等四不禮一切說非法語者

次科不應中初文四種前是俗人餘皆道衆又復

二是下座三即非僧四即無德三十三難人無

戒三舉行缺二滅體處古來國朝多有令僧反拜

君父豈不知三寶福田四生依怙道超塵網德勝

樊籠君不得臣父不得子不墮四民之數是爲三

界之寶形雖免於屈申心敢忘於恭敬但以志求

解脫仰答勛勞不忘重修上資治化豈唯拜伏方

爲報德乎

二寶經

寶梁經云若破戒比丘受他持戒者恭敬禮拜得八輕法一作愚癡二口瘡痼三顏貌醜陋四其面側戾見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六形體羸瘦天損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世此破戒者乃至大地無淨處除如上篇

寶梁中八輕者由無慚恥慢易有德即因心也下列八法並來報也或可六七通於現未乃至下明德薄毀戒之人片地無分即梵網經云不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前掃其腳跡罵言大賊等又如佛藏不消一杯之水一納之衣何況四事指上篇者即對施中

二應禮分二

初無緣合敬律中小沙彌尼禮大沙彌尼如是展轉乃至如來及塔餘如後說

應禮中初文無緣者緣見次科下禮於上故云合敬下大小相敬中自說故此指之

四分十種非威儀不應禮大小行裸身若剃髮若說法嚼楊枝洗口若飲若食若噉果增一云塔中不應

二者不禮

二應禮分二

三立敬儀式

禮五分相瞋屏處不得禮十誦睡縫衣大眾中在路行病時不得禮僧祇泥作浣衣洗浴及手足著一衣時疾行等不應禮十誦佛塔聲聞塔前自他不得互禮五百問云佛塔前禮比丘犯墮僧祇禮塔誦經讀經寫經授經閣中並不得禮皆謂別有所敬故也

二中初廣引諸文四分十種大小行為二增一塔中謂非處也五分相瞋謂心惡也十誦有五并下二塔前為七僧祇有七分之可見五百問示犯準應得吉僧祇六種皆下別示經塔等不得之意三立敬儀式分三初敬佛法二敬僧法三大小致禮法

三中標分有三初是佛寶蓋須兼法下正明云佛像經教住持儀等是也即題中像字下之二科僧別分之即題中僧字

初中敬佛塔法

若塔廟支提受用之物乃至擬造堂殿牀座材石等已經佛像受用者縱使風吹雨破當奉敬之如形像無異故四分中王以圖施佛佛不受當令奉僧何以

二應禮分二
初敬佛法二敬僧法
三立敬儀式

一、奉事恩報

故若佛園及園物房舍房舍物衣鉢坐具針筒便是
塔廟一切諸天世人沙門魔梵不能受用應恭敬如
塔若施僧者
我在僧中

敬儀中初科初正明準前盜戒佛受用物乃至爲
佛亦不得賣易支提亦翻爲廟故下引證王即類
沙王注文語勢連上合是大書釋其傳誤施佛則
永不通僧施僧則兼通於佛

增一云告諸比丘禮佛承事有五功德一者端正以
見佛像發歡喜心二者好聲由見形像口自稱號爾
無如來無所著至真等正覺三多財報由以華香供
施故四生長者家由見形已心無染著志心禮故五
命終生天此即諸佛常法當如是學

次科五功德前四別報並列因果後一總報通前
爲因故但示果南無經音義中翻爲歸禮或云歸
敬或云度我如來者成論云乘如實道來成正覺
無所著者離塵染故至真者離虛偽故等正覺者
謂三世道同正即簡異邪妄此即下勸修諸佛所
行下凡宜學

三、設禮儀式

智論禮法有三一者口禮二者屈膝頭不至地三頭至
地是爲上禮地持當五輪至地作禮阿含云二肘二
膝頂名輪也亦云五體投地先正立已合掌右手裏
衣屈二膝已次屈兩肘以手承足然後頂禮後起頂
頭次肘次膝以爲次第不相

三初中引三體口即言相審問名下禮屈膝即跪
爲中禮頭至地即稽首也地下示五輪地持語通
故引阿含釋五體皆圓故名五輪四支及首名
爲五體輪則別指五處體則通目一身先下正示
禮儀正立者攝身儀也合掌者定心想也兩掌相
抵指掌齊合今人但合指耳屈則先下後上起則
先上後下故注云不相亂也手承足者舒手仰承
表敬之極今人有結印者不知法也世衰法喪不
識禮儀或覽此文宜須依準

智論云若聞諸佛功德心敬尊重恭敬讚歎知一切
衆生中德無過上故言尊也敬畏之心過於父母師
長君王利益重故云重也謙遜畏難故云恭推其
智德故云敬美其功德爲讚讚之不足又稱揚之爲

五人塔法

歎又云植佛福田者植謂專心堅著也隨以一善禮
誦香華等主佛無盡由智勝故

四中引證兩段前段初三句總標知下釋釋六義
通是敬心則分三義恭敬二字義必兼身又通約
能敬尊重二字則兼所敬又云下引次段上舉喻
佛如肥田專心如好種堅著如投種於田隨下法
合一善等是因至佛是果由下顯意

毗尼母不得著草隨入塔繞塔富羅不得入塔者彼
土諸人著者皆起慢心故不聽著寒雪多處著靴
富羅三千云繞塔法一低頭視佛二不得踰越三不
左右視四不陸地五不與人語又當念佛恩大難報
念佛智慧念佛經戒念佛功德念佛精進乃至泥洹
又念佛恩師恩父母恩同學恩又念一切人皆使解
脫離苦又念學慧除其三毒求出要道見塔上草念
手去之不得捉拔有不淨即分除之若天雨當脫履
塔下乃上禮佛

五中母論內謂以跪足為敬故不得入塔此方以
穿著為禮或者踐履亦須潔淨寒雪處聽者謂開

六繞塔法

邊國三千中初明遵法一現卑下二示慈心三離
輕掉四離觸穢五離漬開又當下大明用心念佛
恩者無量劫來為度我等不惜身命求菩提故念
佛智者權巧方便不思議故念經戒者三藏教法
開發我故念功德者威神相好無與等故念精進
者乃至無一芥子地非捨身處故念泥洹者示現
滅度令諸衆生追慕勤修故乃至者略降生成道
轉法輪故僧是福田師則攝誘三賢父母生育同
學琢磨皆恩報故念一切人即利他念學慧即自
利念除草即營福天雨脫履者即知天晴亦通著
上但須淨耳如上所念不出三寶親友慈悲福慧
自利利他尋之可見

五百問云比丘繞塔女衆隨者不得有優婆塞不犯
大論如法供養法必應右繞賢聖舍利弗辭佛繞行
繞百匝也善見云辭佛法繞佛三匝四方作禮而去
合十指爪掌又手於頂上却行絕不見如來更復作
禮迴前而去雜含云僞陳如久不見佛後來便以面
掩佛足上致敬

六中五百問息嫌疑智論示遠法賢恩明禮辭彼
 說舍利弗辭佛入涅槃佛問何不住壽一劫答曰
 世尊年齒八十不久涅槃我不忍見故又三世諸
 佛上足弟子先取涅槃按本起經是佛右面經弟子日蓮左面故也
 文但示旋遠續引善見具示儀式雜合中明禮足
 示敬之極然諸經論皆令右邊古今爭論紛紜不
 息都緣不曉遠佛還壇兩儀自別且直據祖教略
 明大途餘廣如別初明遠佛者歸敬儀云右邊者
 面西北轉如像面南行者面北轉步右肩袒侍向
 佛而恭此示比見有僧非於此法便東迴北轉此
 爲右邊正見也西竺梵僧闍梨京邑經行旋遠目閑
 其蹤並乃西迴而爲右邊以順天道如日月焉此
 經見之事次明還壇者感通傳天人述西竺戒壇
 云衆僧登壇受戒說戒事訖東迴左邊南出而返
 戒壇經祖師對眞懿云律師勿見東迴左邊以爲
 非法耶此乃天常之大理也感通傳云天常乃左人常乃右祖訓
 明願人妄穿鑿或曲引俗書如執天文註李或妄
 憑世事如執牛圖經且違佛者本乎致敬還壇

二正明敬相
 二初初敬相
 二初初敬相
 二初初敬相

者便乎行事致敬則必須右邊表執侍之恭勤行
 事則必須左邊使上下而倫序如入食堂及說必
 依此判寧復疑乎若爾壇經云東迴北轉還佛一
 而者答此本登壇爲行受法因旋佛後故云還佛
 豈同殿塔特申卑敬耶古即引佛所置先舍利左
 轉動攝見舍利左爲證子親瞻禮但觀金
 右此亦兼問之若
 二正明相者
 佛像經教住持靈儀並是我等所尊敬則至眞齊觀
 今流俗僧尼多不奉佛法並惡教網內無正信見不
 高遠致虧大節或在形像之前更相戲弄出非法語
 舉目攘臂偏指聖儀或端坐偃傲情無畏憚雖見經
 像不起迎奉致令俗人輕笑損滅正法
 正明敬相片非中初叙合敬我等者通指末代敬
 像同眞佛敬經同眞法故云齊觀今下正斥又四
 初指非並下示所以初句無智次句無信三即無
 識由無此三不守禮度故云虧大節也或下出非
 相文敘多事不出三業據謂擅袖出臂憚難也致
 下明過狀

二引教神疏

故僧祇中禮人不得對於佛法乃至懸施施盡不得
距像別施梯墮以此文證明敬處別既知多過顯須
大慎至堂殿塔廟如風冰臨深觀形像經教必憚然
加敬此則道俗通知奉法賢聖達其信心且如對王
臣令長事亦可會凡情難任聖法宜遵

次科初引文禮人懸梯俱非惡事猶誠輕侮良由
對聖更無所尊故云敬處別也距謂足踐既下申
誠初勉慎至下示法履水臨深喻其快懼對云戰戰兢兢
如臨深淵如履薄冰今借用之此下彰益上句規他下句感聖且
下舉況令長即郡縣官典凡下勸依任信也

二制序居床

比世中多有在下牀上禮佛者此全無稽據敬人尚
自被責敬佛自心在慢有心存道者必不行之余親
聞天竺諸僧諸國無有此法來此方見又三千威儀
云自在高處及上座在前自於後作禮亦不得座上
作禮

別斥中初非下床即低床今時愚徒多習此風
有識荷聞幸宜覺革此下正斥祖師等遊晉魏觀
視其事乃於床上與僧說經彼後實之故云敬人

二制初引經
法四初供具等

二制初引經

等楷模印指法律余下引親傳以驗既非西竺之
法顯是此土流衍又下引明文以證彼經有三不
應證一已在高處上座在下二上座在前已在後
三自在座上不應禮座下今文連引以經對之
十誦聽持香爐伎樂在僧佛前行爲和尚傳信得代
和尚禮得對佛加跌坐僧祇云作樂供佛有欲心著
即須捨去俗人情結華研香供佛者得餘一切不合
雜列中初科十誦三事初在前行爲導從故伎樂
即伎者樂器準下僧祇即是自作非但手持爲下
次代他禮爲傳信故文開和尚餘人理得古云似
釋先受命禮據理不然得下三明對坐或爲瞻想
但須所屬上座準同或復禪誦故僧祇初明作樂離過仍決十誦持行
之文次明爲俗所使唯開佛事

令衆生恭敬故得入涅槃

次科智論持世並述如來遺身之意欲彰恭敬獲
報甚深麻米芥子並比舍利持世經有四卷第一
云我今雖得阿耨菩提猶精進不息至涅槃時猶

三修其時節

發精進碎身骨如芥子何以故憐愍未來衆生故
又應以舍利度者心得清淨故

僧祇佛生日乃至涅槃日爲大衆說法稱揚佛德薩
婆多云二月八日成佛亦以此日生八月八日轉法
輪亦以此日取涅槃若依瑞應等經多云四月八日
生涅槃初云二月十五日臨涅槃復度十仙云過三
月已入涅槃月德太子經八月十五日入滅此並由
衆生見聞不同故時節不等智論云王舍城十二億
家舍婆提城九億家向三億見或聞由慢業故佛世
猶爾何況末法轉經心業最重

三中二段前引僧祇通示四時文略成道轉法輪
二日故云乃至今時但知降生涅槃二時供陳下
兼餘二聖世未聞開者行之
次定日月又二初引文示異多論總明四日但二
日重疊今取下瑞應四月八日降生復準涅槃二
月十五日滅度則四日各異修供可行復是此方
機緣所樂故一年四日釋門時節二月八日成道
二月十五涅槃四月八日降生八月八日轉法輪
適時之義勿事專隅成道一日唯出多論生滅二

日如下自明轉法輪日者準今四分成道後五十
六日梵王方請四月初五轉至鹿野四月調機月八
初七二小月故或有經說成道後過六七日說
法或云二七或云三七皆不可定次引瑞應則示
降生具云太子瑞應本起經有二卷後引涅槃月
德別明入滅涅槃初云者卽第一卷序分中文簡
後三十故彼云婆羅雙樹間爾時與大比丘八十
億百千人俱前後圍繞二月十五臨涅槃時十仙
者一闍提首那二婆私吒三先尼四迦葉氏五富
那六淨梵志七犢子八納衣梵志九弘廣婆羅門
十須跋陀羅此十並外道之首聞佛涅槃歸依得
度過三月者卽五月中後又第二十卷師子吼言
世尊何故二月涅槃佛言善男子二月陽春之月
萬物生長華果敷榮江河盈滿百獸爭乳爭乳是
生也是
時衆生多生常想爲破衆生如是常心故師子吼
言如來初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故
涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈
諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈故一故知

前後自別今月德中興上多論相近阿含亦云如
 來八月八日涅槃此並下二約義會通初正明二
 引證舍婆提即是舍衛文中且舉見聞準論具云
 舍衛九億家三億家眼見佛三億家耳聞有佛而
 眼不見三億家不聞不見佛在舍衛二十五年而
 此衆生不聞不見何況遠者論學主舍衛由慢業
 者出不見及不聞之所以我輩生不值佛豈非慢
 重無膺自責深痛沉淪嗚呼佛下畢況滅後正法
 不及現在像不及正末不及像故云轉輕謂奉佛
 之心薄也心業即慢習也古犯並以夏股周三代
 祖師問天人云此土傳佛生時不定如何指的天
 人答云皆有所以弟子是夏桀時生具見佛之垂
 跡然佛有三身法報一身非人所見化身普被
 三千故有百億釋迦隨機所感前後不定不足疑
 也華知背記不可依也
 四分云何得知正法久住佛言若比丘敬佛法僧戒
 以是故正法不滅反上則滅

二敬僧法二
 初明敬僧法

二正釋二初
 攝末開後立

四中初標比丘啓問下佛答中三寶及戒住持綱
 領敬慢與廢必其然乎

次明敬僧法

二敬僧者謂四人已上大衆也

若衆主是和尙闍梨隨從並是弟子者縱有十人二
 十人立奉敬者亦無有違傳云佛見僧來便立者此
 無正教

釋中初科前明徒衆侍立無有違者謂順教也傳
 下指妄傳字平呼今時禪講不知禮法端受衆禮
 壞滅僧宗且四人僧者辦事功高別人力弱理無
 反敬爲存教誠暫開衆立況外無軌範內德空虛
 但欲自尊專恩來報必負高議願聽直言或對大
 衆必須起敬或受衆禮止可三人或衆圍立恒知
 非便既居師表豈得憍然

若師僧犯僧殘已下罪者必欲行別住佛制弟子經
 理亦須恭敬禮拜爲僧設禮非禮弟子如是

次科僧殘已下者以犯初篇失師位故弟子經理
 者謂求僧行法弟子預數故亦須敬禮者謂師乞

機設禮陳詞也爲下二句明反敬之意是知弟子
在僧但據僧別強弱不論師貴高下也行儀既爾
齊肅餘事進義皆同故注以示之

次明大小設禮法

毗尼母云吾去世後當依波羅提木叉法華各
謙卑行之除去憍慢安心淨法下座稱上座爲長者
上座稱下座爲慧命

大小相敬中初科初母論卽佛垂滅囑累之詞初
令奉戒以木叉住持中勝故制依之當下次令相
敬淨法卽律範尊者謂嚴高德重爲人所尊慧命
謂博聞強識以慧爲命皆相美讚之辭也

四分五衆相禮如來及塔通禮初小沙彌尼禮大沙
彌尼沙彌式又比丘尼比丘如來及六塔二小沙彌
禮大沙彌尼沙彌乃至如來及六塔二小式又摩那
禮大式又乃至如來及四塔四小尼禮大尼比丘如
來三人三塔五小比丘禮大比丘及如來二人及塔
第二次禮中初通示五衆下略及塔字相禮者若
五衆相對則四位尊中二衆沙彌同一位故若五

衆各論自分大小當衆同禮則須對禮如來及塔
五衆齊敬一向是尊云通禮塔四項塚初下別
列

五百問云得禮師塚還自問曰生時是師死成枯骨
何由向禮答佛在世時應須供養泥洹已亦是枯骨
師亦如是須報恩故得禮塚也死屍未葬我輩禮之
次科五百問中決前禮塔引佛爲比意在報恩死
下義準論明禮塚不言屍故

四分沙彌當以生年爲次第若生年等者應以出家
年爲次第

別示中初文若沙彌亦取受戒前後分上中下
此約多人初受排次爲言生年卽俗年長幼出家
年卽入道先後

問沙彌得禮大沙彌尼男女位別今許禮若答莫非
未具總名無勝德可彰又非師範但得向禮及以屍
塚也

次科問意忍謂下衆同大僧故答中二並初約戒
等淨未具總名者同號沙彌改無勝德者戒體同

三戒禮指初

故又下次約非師釋大僧不爾。反上二義故百歲比丘尼禮初夏比丘足也。

四分至上座前脫草履偏袒右肩合掌手執兩足云。我和南。我云而作禮也。出要儀云和南者為恭敬也。聖論云繫那麻此翻為禮五分。若人多但別禮師總禮餘人而去中含云至俗人家先生已後設禮敬餘廣如彼恭敬經說。

三初中示禮儀身口虔恭用彰意重。出下顯華梵。五下明總別中下明受俗禮恭敬經即中含所集。彼云爾時世尊告諸比丘當行恭敬及善觀敬重。諸梵行人若不恭敬必無是處。

四時夏分位

毗尼母云從無夏至九夏是下座。十夏至十九夏名中座。二十夏至四十九夏名上座。五十夏已去一切沙門國王之所尊敬是耆舊長老。

四中母論四名局據夏限。若如五分取上無人隨時受稱則通大小。今時禪宗無論老小例稱上座。不知孰為下座乎。

五共坐禮

僧祇無歲比丘得共二歲坐。乃至七歲得共十歲坐。

二不餘乘

若臥牀得三人坐。坐牀二人坐。長一肘半。牀相降三歲得二人共坐。若減併與上座若臥牀過三肘得降四歲共坐。若減不得若大集會牀座少得連牀接緊。勿令便動得同坐。若方褥長三肘得共四歲坐。減者不得若散敷草地共坐無罪。

五中初科前明共坐限齊。若下次明牀敷大小有三初明牀座臥牀三人坐者謂減三肘者坐牀肘半二尺七寸。若減併與者不容並坐。故臥牀過三肘者五尺四已上三人有餘故加至四降四歲者。如六歲得共十歲坐也。大會得連牀者一以牀少。二不許動故暫開之。若下次明齋褥準前牀量。若散下後明敷草由無限量故得共坐。伽論云地敷得共未受具人坐。薩婆多長牀相接但令異席異褥異樂。令中空絕各異得與女人坐。次科伽論地敷義是長連不可動者多論牀連席異謂牀上敷席也。中空絕者準須相遠方免讓過。論明俗女俗士可知。僧祇受人禮拜不得如羖羊不語當相問訊少病少。

六受禮時勞

憍安樂不道路不疲苦等共上座語亦得云慧命

六中初明受禮義無忽傲如啞羊者彼有啞羊外

道受不語世有持不語者謂爲上行此外道法

宜速捨之問訊之語隨時適變不必依此故云等

也其下明呼召慧命名通不專下座故雖者宿亦

得呼之即如經中慧命須菩提是也

○二明造像塔寺法

初明造經像法意者如來出世有二益一爲現在生

身說法二未來經像流布令諸衆生於彌勒佛聞法

悟解超升離生此大意也

第二法附造像中初料上句標示如來下正明現

在即化和佛法一期益近未來即付持佛法三時

益遠即經云應可度者皆悉已度其未度作得度

緣是也

恐後生造像無所表彰故目連躬將匠工上天圖取

如是三反方乃近至于下天此像垂地來迎世尊

命曰汝於來世廣作佛事因垂勸云我滅度後造立

形像一一似佛使見者得法身儀則乃至饗華供養

皆於來世得念佛三昧具諸相好如是造立是佛像

體此像中國僧將來漢地諸國不許各受護之不令

今在揚州及衆寺亦出經王今依本寫留之今後傳者乃至下寫本

次正明中初文先敘目連圖寫至下後引如來垂

誠以佛生七日摩耶命終生初利天佛後成道思

報母恩昇天說法經于一夏按造像經時優填王

思念如來命目連引三十二匠往彼天中以旛檀

木各圖一相如是至三方得圖足文云恐者若論

圖寫似指目連取後垂誠須推佛意雖緣在優填

意存來世次垂誠中初明授記即優填王聞佛下

天將像至寶塔所像即迎佛自行七步佛爲摩頂

授記辭如鈔引低首曲身故云垂地因下次正誠

勸法身儀則者威容相好法身之表故得念佛三

昧者由見色像三昧易成故具相好者由生忻慕

能感勝報故如是者即指檀像勸後効之注中國

僧者即鳩摩羅漢從西天負像欲來此方路經四

國皆被留本圖寫注云今後傳者即知第

國王抑令返道以妹妻之後生羅什爾至姚秦後

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

南宋孝武破秦射迎此像還于江左止龍光寺故

聖光至隋朝於揚州置長樂寺有僧奏請瑞像歸

寺今在帝宮此像龍光寺所藏若廣通初大興云非羅什將來未詳孰是

今人隨情而造各牛奇薄不追本實競封世染所以

中國傳像在嶺東者並皆風骨勁壯儀肅隆重每發

神瑞光世生善如長子瑞像足阿育王第四女作開張龍云今在京師大寶璽相逮

于漢世秀鬚入真流之晉宋頗皆近實並由敬心殷

重意存景仰準聖模樣故所造異

次示此方中初科前敘任情奇薄世染如下自述

所下次引古製初引西土傳來嶺東即此震旦在

慈嶺之東風骨勁壯其體貌勁即直也儀肅隆

重言其威勢每發神光其靈異光世生善言其

動人注中準其詳記云東晉咸和四年祿陵尹高

悝苦回切又音里因下朝見浦中光起令人獲得一金像

可長三尺光狀並缺乃以所乘車載歸宅路經

長干寺長干是地名于即地之隱寺在龍圖金陵上元縣也車乃不進遂

任牛牽入寺復經歲餘石臨海縣捕漁人又滯得

一蓮華跌進於成帝勅於像身與本符合後有五

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

梵僧詣高尹宅云我從天竺得一育王像將來路

經險阻埋在黃河側後求之不得我等同夢像云

吾流浪江南為高尹所得故來相訪高尹引僧入

寺禮謁五僧因而住寺後經四十二年有交州合

浦郡探珠師又獲得圓光進簡文帝勅送長干復

合本製脚跌銘者謂阿等七字鑄在壓足由是梵

書先無人識後求那至方乃辨定在京師者即隋

朝入京兆府大興善寺每至六齋放光明次引

此土製漢世佛法初來至于晉宋已前也秀鬚

猶似像也書佛字並下總出所由初句心重次即追

慕三謂法古故下結成所引

今隨世末人務情巧得在福敬失在法式但問尺寸

短長不論耳目全具或爭價利錯計供厚薄酒肉餽

遺食娼俗務身無潔淨心唯涉利致使尊像難樹無

復威嚴菩薩立形體姪女之像金剛顯貌等逾如

婦之儀乃至抄寫經卷唯務賤得窮筆紙忠匠鄙

者致使前工無微心有侵彼此違謬法儀誠矣

二失法中初科先敘得失與之且言福敬奪之過

二、造像

在無法但下次列非相又二初斥造像前明經營不淨菩薩下次示形像乘儀身量論其價直故但問短長相好不令用工故不論全具爭價利鈍者利謂匠工欲其多得飽即主者不肯增加計供即飲食供給上四句是營勾人非酒下四句即匠者之非飽遣即獻送遺字去呼致下二句顯其無功樹字上呼形體裸露腰身曲折放類姪女古記謂故身爲姪以謂美好不見意也此實造人並斥聖像必謂姪女言姪如婦云何不致今但欲字余針反之不勞舍賊努力租牌揮拳故逾妬婦乃至下大明造經弱筆謂不善書者惡匠謂不擇良工鄙義即薄於供給

致令經像訓世爲諸信首反自輕侮威靈焉在故致偷盜毀壞私竊治鑄焚經受用多陷罪咎並由違背世出世法現在未來受無量苦皆由失法之所致也二中初敘無靈經像住持功高故爲信首故下顯過偷盜是違奪失毀壞即風火所損私竊治鑄謂金銅等像餘爲別物焚經受用即金銀字經燒取餘用多陷罪咎謂果他並下出意薄賤輕侮乖

三、明聖法

俗體教非佛嚴勅故云違背世出世法現未兩報因像而致後之製造可不慎耶

若使道俗存法造得真儀鳥獸不敢汗踐何況人乎近見有賊劫盜像像入佛殿便忽逐阿但能奉聖其知所避至晚寺僧怪問久而方醒云云像儀佛亦垂形示迹

三初中明合法有錄注中即前長干像在興善寺遭賊緣具如注又聖賢錄云隋時蔣州興皇寺佛殿被焚有丈六銅像正當棟下及火發棟壞像自移南五六尺四面灰炭去五六尺略無塵沾後在白馬寺鳥雀不侵斯皆造立有法之所致耳但下次明至誠感聖

三、西土聖像

善見云佛右牙帝釋處右袂益骨師子國中增一優填王造樹權波斯匿王造紫金二像各長五尺

西土聖像中善見右牙者迦茶毗經說四牙一在初利天即帝一爲羅刹盜即天助夢祖師餘二經文不載缺益項下續骨繞項而轉至咽四下如盆緣之狀因維時收在初利天後修那沙彌爲師子國王於彼天取下增一二像上則敘造立二下

合示身量

次明造塔法

維心云有舍利名塔無者名支提塔或名塔婆或云

偷婆此云聚也支提云廟廟者

次造塔中初科維心中初示名舍利梵語訛略具

云室利羅此翻爲身即人之遺身或碎身或全身

髮爪灰骨通舍利然舍利及塔名通凡聖今明

造立多是佛塔亦須除聖無名支提謂安形像故

下釋云廟貌也塔或下翻釋塔婆偷婆亦皆訛略

經音義云正言窣覩波義翻方墳翻高顯處以聖

或云大聚或云聚相成故

增一阿含云初起偷婆補治故寺並受梵屬云何梵

福如閻浮一洲人功德不如一轉輪王功德如是西

東北天下乃至四天六欲初禪總多此一梵主功德

此爲梵福當如是學

次科初示因果初起即新報也梵福謂登天王福

最勝也如閻下校梵福總南洲不如一輪王總

四洲輪王不如六欲四天依須彌總四洲六欲不

如初禪梵衆總上人天不如梵輔總上人天梵輔
不如大梵天王此下勸修起塔治寺獲福如是故
令當學

四分若起塔者應四方若圓若八角以石堅木作已

用黑泥乃至石灰白土等應安基四邊作闌楯安香

華著上懸安懸幡蓋物不得上塔上闌楯上護塔神

願大論述述金剛鬼神道中又云執金剛菩薩若有

所取與開彼安幡蓋不得踏像上作除方便梯鄧安

之若塔露地供養具雨漬風飄鳥鳥不淨者作種種

舍覆之地有塵種種泥泥之須洗足器安道邊外作

牆門安置若上美飲食用金寶等器盛之令白衣伎

樂供養若飲食當與比丘沙彌優婆塞經營塔作者

應食舍利安金寶塔中若綰綿中若持行者若畜生

若頭上肩上擔戴若拂應用樹葉孔雀尾拂多有香

華羅列其上闌上杖上滿中繩貫懸屋簷前有香泥

作手輪像乃至有餘泥地等

三初中明造立安其爲堅牢故作欄爲外護故懸

幡蓋物卽梯磴也不得下大制踐汗注引大論會

四

上神名又下次釋密迹以菩薩示現故得名耳金剛即一執一杵用爲以又下引五分佛在侍衛滅後亦然故也若有所取與開句絕若塔下明覆蓋地下明泥治須下明器具以西國俗風多跣足故安道遊者登上便故外作橋者恐觸穢故若上下明獻供養飲食得與道俗即守塔人經營即造立者舍下明護舍利若下明掃掃但可去塵餘物皆得多下明莊嚴手輪者蓋云佛手中下輻輪僧祇塔事者起僧伽藍時先規度好地作塔處其塔不得在南在西應在東在北

中國即藍門皆東南向故佛塔廟宇皆向東南乃至風廟亦在西由彼國東北風多故

佛塔廟宇皆向東南乃

師州向東南正關不依中土法也不得僧地侵佛地佛地不得侵僧地餘如盜戒隨相說四中初明擇地規謂看視其下指方所須東北者以寺門向東即在前面左邊二方爲之注中前示西土亦合作並東北風多則穢氣不至殿塔此示寺門向東所以下明此方應在南西今此厨爾多在東北亦以南西風多故也不得下制侵犯西土佛法僧地各有分齊不相混蓋下指盜戒彼明欲

五供養金塔

於僧地起塔即須作法和僧等

善生經云善男子如來即是一切智藏是故智者應當志心勤脩供給生身滅身形像塔廟若於空野無塔像處常當緊念尊重讚歎若自力作若勸人作見作生喜如其自有功德方者要當廣教衆多之人而共作之既供養已於已身中莫生輕想於三寶所亦應如是凡所供養不使人作不爲勝他作時不悔心不憍慢合掌讚歎恭敬尊重若以一錢一線一華一香一偈一禮一币一時乃至無量寶無量時若自獨作若其他作善男子若能如是志心供養佛法僧者若我現在若涅槃後等無差別若見塔廟應以金銀銅鐵繩鏤幡蓋伎樂香油燈明而供養之

五中初科五段初勸修一切智者總收十界世出世智無不圓足含藏無窮出生無盡故喻如藏生身即現在滅身即舍利若自下明營辦自有功德者謂富於道行人所信重者於已莫輕者以能供養獲大福德故凡下明用心若以下明施物現在滅後無差別者謂所得福存沒正等故若見下明

供具

二具法

若見鳥獸踐踏毀壞要當塗治掃除令淨暴風水火人所擾處亦當自治若無力當勸人治取以金銀銅鐵土木若有塵土灑掃掃除若有垢汙以香水洗次科修治自作勸人隨力所堪

三具法

若作寶塔及作寶像當以種種幡蓋香華奉上若無真寶力不能辦次以土木而造成之成訖亦當幡蓋香華伎樂種種供養若是塔中草木不淨鳥獸死屍及其糞穢萎華見觸悉當除去蛇鼠孔穴當塞治之銅像木像石像泥像金銀琉璃瓔珞等像常當洗治任力香塗隨力造作種種瓔珞乃至猶如轉輪聖王塔精舍內當以香塗若白土塗作塔像已當以瓔珞頗黎真珠絨綳綵鈴繫繩鎖而供養之盡佛像時綵中不雜膠乳雞子應以種種華寶散華妙拂明鏡末香散香燒香種種伎樂歌僊供養晝夜不絕不如外道燒酥大麥而供養之終不以酥塗塔像身亦不乳洗

三初中明造立若是下明淨治任下嚴飾盡下明

四具法

五具法

六具法

雖此土多用魚牛等膠難復履體且圖久固應下明供養不下示非法酥塗乳洗皆外道法故不應造作半身佛像若有形像身不具足當密藏覆

勸人令治治具足已然後顯示見毀壞像應當志心供養恭敬如完無別如是供養要身自作自若無力當爲他使亦勸他人令作助之

四中令密藏者不生善故令恭敬者恐生慢故今時有作涌鑿或畫佛首相並宜藏之

若人能以四天下寶供養如來有人應以種種功德尊重讚歎是二福德等無差別

五中讚歎能顯佛德故勝寶供

無垢清信女問經云未知掃佛塔地有何善報四相塗治華香供養復何福報修梵行三歸五戒復得何報佛告女善掃佛地得五福一自心清淨他人見已亦生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中若人信佛圓輪形塗塔地散華燒香如是供養已彼人命終生弗婆提富樂自在後生化樂天若人信佛作半月形塗塔散華香者生瞿陀

尼後生兜率天若人信佛於佛塔邊四方塗地散華
燒香彼終生鬱單曰後生炎摩天若人信佛作人面
形塗塔華香供養所有善根果報如是若人入禪修
四梵行歸佛法僧受持五戒彼人無量無數善根福
報無窮後得涅槃

六中初科無垢經中初即女問二事果報一問掃
塔二問塗治供養四相即方圓半月人形三問修
四法禪即色無色定梵行即四無量心上二正用
下一因引佛告下如來次答答初問中五福一是
內感二三即外應四五即來報四是別報五即總
報若人下答第二問四相四節初中若人信佛句
絕此句標心因圓下即業行謂於塔地以泥塗為
物像故有方圓等別彼下明迴報即生後二報三
並爾弗婆提即東勝身洲彼人面圓俱舍東洲中
月與經不同
窟陀尼即西州彼人面如半月兜率此翻知足欲
界第四天鬱單曰即北州彼人面方炎摩此云妙
善欲界第三天人面形即南洲人面上廣下狹文
脫二報彼云後生閻浮提壽終生三十三天所下

二種果報

二時供養

三時供養

二造寺法

二句總結四相若人入禪下答第三問初明修因
四梵行即慈悲喜捨彼下明感報善根是現報福
報是來果即人天世果禪定生天歸戒通人天
涅槃即出世果

涅槃云不犯僧佛物塗掃佛僧地造像若佛塔常生
歡喜心皆生不動國

涅槃經彼云東方有佛世界名不動佛號滿月光
明無畏菩薩白佛此土衆生造何等業得生彼國
佛以偈答如鈔引上四句即四種因正取中二下
一句示果言不犯者謂不侵損也

智論沙彌戒不香塗身云何供三寶答以所貴物隨
時所須而用供養或以塗地及壁并行來坐處等

二中西國多以妙香塗身供養十戒制斷故此問
之答中有二後解是今正用

十輪若破寺殺害比丘其人欲終支節皆寒多日不
語墮阿鼻獄具受諸苦

三中破寺報重反明造立功深

二造寺法

三、勸治

助之乞請即求索諸親諸事彼時尙然今何足怪更有殿堂飲醴僧厨宰殺寄著雜物貯積糧儲或射作衙庭或編爲場務婚姻生產雜穢難言斯由道衆之非才豈獨俗儒之無識每恨法門之覆滅孰爲扶持更嘆賦報之艱辛誰當救療必懷深識豈不再思是知福禍無門唯人所召有力能濟傳而勉之

若改往修來追法更新慎敬無犯者是則護持寺法也俗人奉寺本爲求福作出家之因得道之緣雖應禮拜供養爲法而時觀問如法往來彼此利名難持也故增一云阿闍世王得信已後勸國中無令事佛之家貨輸迎送豈非僧傳正法得信於人乎

三、中初正勸改往謂悔上諸過修來謂期後超昇追法即依教更新即起敬注中初敘本施意唯下示所應爲彼下顯益次引證證國王造逆邪見後方歸佛求悔放行此勸皆輪謂科配財物也迎送謂祇奉官僚事佛之家俱令免放豈下推得信所以

四、誡道衆
三初白雲生

因即隨明敬護衣一切衆具並如塔想尊敬攝持乃至剃髮染衣戒體眞冒行來俯仰整斂威儀飲食施作心常念法憶而奉行若俗人終不得輕爾陵慢非法干亂

四、中初科有二前勸敬奉法物處所受用恒勤屏淨像設香燈常須嚴潔等乃下次勸攝心念法刺染即念其形相本圖何事即經所謂當自摩頭等也戒體即念受體勿違本誓即經所謂念所受法等也業理幽微世多僞濫故云眞冒行來等者即念聖法謂於四儀四事皆遵開制不容妄動僧既內修俗必加敬

假令世中賢人內心堅正外有威儀猶見敬肅不敢侮弄如文侯教子木如況出世道士披佛法衣遊佛行處威儀庠序見若生善誰不尊敬若有輕笑皆由自失故知無不敬也敬則有儀豈唯恭攝冥招利養田必見笑不棄種子而種子自投道必純備不須利養而利養潛托

次科初舉俗事注中文侯六國時魏王于木晉人少貴鉅刈爲業草廬而居不求名位後遊西河事

子夏後德不心通六藝德樂射御書文候重彼才德命駕謁之干木逾牆避之從者曰干木亦布衣之士君何重之如是胡不罪之文侯曰干木不移世利而棲大道隱居陋巷聲馳萬里行依於德寡人光於世段氏光於德寡人富於財干木富於義吾聞世不及德尊財不如義重吾敢不尊賢重道耶後呂爲相不就劉氏卽蜀先主劉備孔明卽諸葛亮字孔明先主重之親命爲丞相先主曰孤之有孔明猶魚之有水也是知富於道德尙爲王者見重於人可知矣次況道中初明他敬道士本釋氏之美稱後爲黃巾亂竊遂不稱之披法衣者言其形相遊佛行處言其內心三學八正六度四弘是佛行處威儀等者言其動止若下誠自敬由自失者踰過於已也無不敬者謂於人無所擇也敬則下影益敬有儀者心形於外也豈惟等者自利兼他也注中顯示冥招之義上舉喻田無求心人將種之故云自投道下法合僧無須求人自供之故云潛託潛卽是冥托亦投也

三教自失

由此而觀爲俗人所譏者非他咎也以法滅於身得使賤賤所見侵陵耳若能議法護持人皆宗仰誰敢侮慢之哉以道教貴人者不得迎送帶送亦不得同牀共坐唯得大坐與之以送又亦不願生於爾

三初中示他輕以下次明自失法滅身者反上形心威儀等事縱放身心內外無法故滅於身若下結勸注示待遇王臣之法初教外儀不遵違者以屈道故不同床者恐嫌慢故又下誠內心然此乃約比丘內有實德王臣並懷深信故可行之今時道俗二俱寡薄未可如又縱令有道猶更觀機事在臨時隨宜適變量器度之寬窄審祿位之高卑觀信樂之淺深顧情分之生熟是故禮記實於從俗易書美於隨時苟滯一端必遭譴難古今多有世事昭然

四分律行事鈔持記下二之二

四分律行事鈔資持記下三之三

○七升請
則第二十二
三二則第二

計請設則篇第二十二

釋計請篇

計是比丘允許請即施主邀命往計前請意存化
導必施法式發越彼心故云設則也

二本文二初
教家生記

夫昏俗多務熱觀難修制營福分用接愚惑而施乃

難繁皆多設食供每於計請有違教法外生譏毀內

長癡慢反招苦趣未成師誘故攝略經訓試論如別

敘意中初明俗衆營福所以智論明福智二分俗

修福分謂布施也道修智分謂學慧也應網所繁

故云昏俗制謂教示非禁制也接愚惑者即前所

謂作出家得道因緣或復且令遠離惡道生人天

中堪受化故而下次明道衆受計乖儀施通四事

故云難繁生議即損他癡慢即損自苦趣即自他

俱墜故下示今所述如別即下十料

就中分十一受請法二往計法三至請家法四就座

命客法五親食淨行六行香呪願七受食方法八食

竟收斂九囉囉布施十出請家法

列章有十攝盡始終一六及九事通僧俗餘並在

僧具如後釋

初明受請者

二隨得十初
受請法二初
正請九初
未請法

十誦爲知請故須立維那出要律儀讚爲寺護又云

悅衆本正音婆邏此云次第僧祇云若來請比丘明

日食者不得定答云決來應語若無緣事當計之若

有請僧者應問姓名客人舊住巷陌不得輒往應先

令一人若月直國民沙彌在前訪問恐試弄比丘及

有留難恐僧失食故

初門來請中十誦明立維那下翻寺護謂監護寺

事也餘名如上卷僧祇初教答請恐爲緣阻故不

定答若有下令審實不得下明預探此約生分必

是舊識則不須之

五分白衣家會應借僧臥具僧祇比丘得爲俗家設

會張帳及諸供具唯不得與女人共與及以四分香

提王子請佛從於階陛布衣令佛蹈上過世尊不受

令却之爲未來比丘故

三時之相

次科五分開借僧物僧祇開僧作務且無能必
有能者但可指授與合作界共攝物也文中但簡
對界恐謂得爲造食故注決之一避觸義二爲乖
儀四分明離過引本緣起以規後世爲未來者或
恐過奢招世譏謗或恐末世福虧不堪銷故
增一云如來許請或默然或微頭或彈指

三申引佛真規以爲後則文列三相隨一卽成儼
頭經音義云字合作領世謂點頭是也

四時之相

五百問云作佛得物謂比丘不合食若先許三會後
作一會三行香三施不了還離若鬼子母食呪願取
食沽酒家門一切時不得入更有餘門得若謂比丘
會當持一日戒一日不沽酒得往屠家亦爾若共師
並坐者更無別處不得同盤食

四中五百問有五事初審施物作佛物卽今影畫
佛像之家兼誦道俗若先下次明贊願謂施家力
所不及欲以三徧行香三迴施物卽當三會以違
本心故云不了若下二受神食鬼子母經云佛遊
大兜國有一母性惡常盜人子佛爲說法告云從

五僧別二時

是已去止佛精舍邊人民與子者來求當與今或
有人設食持施比丘也呪願卽爲施主求願也廣
在第六沽下四擇施家屠沽之家由涉譏疑不令
輒人前制餘時故云一切餘門得者必約有緣請
僧設食令彼持戒停業方便接引故也若共下五
開同節坐

四分請有二種卽僧次別請也律開別請然諸經論
制者不少梵網云別請物者卽盜四方僧物仁王經
亦呵責別請過十誦善生經別請佛五百羅漢僧故
不得名請僧福田若能於僧中請一似像極惡比丘
猶得無量果報增一成論云如飲海水卽飲衆流僧
次請僧亦爾五分但爲解脫出家者得爲僧次唯除
犯惡戒人五百問云受別請已遣人代去主人意無
在者得若嫌者犯墜既僧次福大有惡請者應設僧
次功能開悟俗心勿令別請別請法如隨相中

五中有三初引文示四分通二諸律開下諸文並
明僧次梵網云一切不得受別請利養入已而此
利養屬十方僧而別請者卽取十方賢聖僧物此

六中初指誤必下改正注分二字下赴上者謂奔

受又云次第請者即得十方聖賢僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請者
是外道法七佛無別請法此制仁王亦呵責者彼
云諸惡比丘受別請者是外道法都非我教等十
誦善生等文中卷隨相已引五百問但明別請遣
人代去即是捨請若嫌犯墮即結能遣違施非法
準律應吉既下一令勸讀僧次後二句指略別請
隨相即別衆食戒

今俗有執名邀請者然口雖許往必須筆註有人書
爲赴字者此未知字學耳必有斯舉可註爲計字下
赴上爲赴字上此乃細碎甚補高望故諺云借念時
還貸念時償事雖鄙陋廉恥之本

六中初指誤必下改正注分二字下赴上者謂奔
趨而往上下計下者謂言詞允許若作趨赴義似不
尊今書言計欲彰大度計至也今時字書告我曰
祖訓不可用之此下顯意苟有所不知則令俗輕
道雖小而大誠有所補高望謂德望高遠也然恐
後世忽爲小事仍引諺語證之諺謂傳世常言不

七往於是非

釋典者初句謂暫借他物應念即時還之次句謂
貸取人財須思早竟償之言鄙陋者謂雖世俗常
事苟有違者甚失君子之行故云廉耻本也指解
出部嘉實要覽中云彼作奉太傳云故
知人語也時價彼作早償鄙陋作輕小
薩婆多被請人與僧同去不自先入者墮主人明日
作食今日自往者墮除主人喚若食後主人不喚留
自往者墮經書知事人在僧後到者墮食未觀去者
亦墮餘人私行直報同學者得雖大界內近寺白衣
家不自亦犯若白還晚令僧惱者吉羅

七中多論五制初制同往不自先入惱衆故墮
往他家犯不自同利主下二制隔日先往以招惱
成今是施家應吉

故若下三制食訖自往經下四制知事後至以營
事人合先往故食未下五制未觀輒起謂未施財
呪願今僧未行觀施終無先去纔得觀已不待呪
願者多矣餘人謂非首領上位者私行謂潛去報
同學者令知所緣雖下獲釋初制前明施家此文
似是他家

善見檀越請比丘沙彌雖未受具亦入比丘數涅槃

乃至未受十戒亦得受請

八中二文並明僧次論約法同經聽形同無非皆爲解脫出家即堪受供涅槃云雖未受戒已置僧

九中在僧相

僧祇若道行作念至某精舍當食若過餘處食者悔過若值彼僧受請隨去無罪十誦不請自來食犯吉羅五百問云但打機椎即得食供不問請與非請何以故打機椎本爲集僧故

二在計法

九中僧祇作念即晨起六念念處處故餘處悔過者違念吉羅十誦結犯且據俗舍則請爲言下引論決作相免過此通施家不唯常住古云此據僧舍者非

二往計法四分云若欲受請應往衆僧常小食大食處住若檀越白時到者上座應在前如屬行而去諸比丘應偏袒右肩在後行若有佛法僧病比丘事者當自上座在前去必於中有命覺難者若問不問聽去若上座在道行大小便處應待來然後如前去

第二門四分初明衆集言欲受者謂將往也若檀越下次明往赴有二初示威儀隨後相次如飛鷹

三至請家法

二至請家法

焉若下二開前去三寶看病是緩緣故制須白命梵急難故通不問若上座下三令相待據文所明下待於上義準上下並須相待恐不及衆容失道

三至請家法

若未安置佛像及聖僧座者上座有德者先處分安像極令清潔勝於僧座乃至覆障高顯處訖然後布置聖僧座其法有五卷梁武帝對中國三藏出之不可具錄如請賓頭盧法經說令預宿請在空靜處敷設座帳爲座我若來時坐處有相今世臨時虛設並無法式既知不易門師比丘依經豫示必不豫修臨齋上座當案新帳布緣衣服鮮素者在於僧首令在齋前上座張鋪設足得大坐之處然後上座於次乃坐

第三安聖位中初科先明佛像位或有別堂則就本處然下次排聖僧座爲三初引所據梁武所出其文已亡賓頭盧經藏中見有具明請法由彼尊者佛勅在世爲末法四部作大福田志誠虔請多

二所奉法

有感應預宿請者經云新床新褥綿敷以白練覆綿上即座也初夜如法請之無不至也來則褥上現有臥處浴室亦現用湯水處大會請時或在上中

下座現作僧形人求其異終不可得去後見花不萎乃知之也謂以鮮花布座今此東略但云坐處

有相耳今下次令教示諸聖事難故云不易俗人咨稟謂之門師俗家之人即門徒也今反召僧必為門徒非

下三明自設不須坐說方乃分處僧佛二座又不以坐處窄狹排感在地或安置佛前或雖處座而狹小舒位如此上座未見其可既自無敬勝緣亦令俗士不敬三寶此乃滅法上座

斥非中初示非坐說即慢聖在地佛前並非處狹小謂薄略按尼鈔座不得高尺六又不以常住僧器供養由護戒同凡故或有願施還入聖僧用俗僧無用應付所請又但設座不得上安形像等

云云如下正斥未見其可者以不知法不堪此任故勝緣即佛及聖僧自損損他貽號滅法深所宜

二教林列在

矣今時滅法者皆是並宜此名

僧祇若檀越請僧不知法不好教具與上座以好牀敷與年少上座應教言以不好者與年少若施主為知識比丘故敷好牀褥者不得其爭隨施主意乃至飲食等亦爾若施主未知請僧法知識尼得教安置形像益食法已然後坐應在別處又不得勝僧所長含云世尊計會常在衆中坐左面比丘右面清信士次敷床中僧祇初明敷床俗不知法故令教之飲食亦爾同上敷具若施主下次明尼處得教安設者以提舍中制尼指授故在別處者息嫌疑故或在僧下但令相遠不勝僧者尊卑倒故更含有三意一示佛位在中二明道俗處別三知俗衆得同齊會雖有此通終成參差多不生善幸有別室美

四就聖命客法

彼上座置設佛僧二座已然後去聖僧座一尺許敷尼師壇為表敬也四分往食處不應錯亂雜衆而住應隨次坐上座坐已應看中座下座勿令不知法不

善履身若有者彈指令覺若違人語知好如法坐中座坐已看上下座勿令非法下座坐已亦互看上中亦爾僧祇不好履身坐者謂著細生疎衣形體露現摩訶羅坐不正語云正汝衣若不覺者語云覆汝形尼坐不正不得語令知恐其慚恥應作方便還令取物若淫女故作者當自起避去

第四門初科前明敷座表敬有二一先聖後已二退身避聖四分次明入位互相檢校不令非法下引僧祇示不如法相糾正之法摩訶羅即應擬比丘尼但起由女多羞淫女即尼衆中有作惡者四分至請家彼此相問年歲大小就坐若恐口時欲過聽上座八尼次第坐餘者隨坐份須準此

次科四分初制相問年歲即夏臘若下示緣開聽八尼者即尼戒本單從中文今此準用僧祇勞問食家云家中何如生活好不等

三、中勞字去呼慰也以至施家無宜默住當先慰問令生喜勇家中是人口生活即事業餘更隨機故云等也然道實省語不宜多涉隨以時緣引接

而已其或巧言令色妄取顏情折腰低首意圖後請豈唯屈道抑亦滅法重道護法必不行之四分不應故在後往食上令諸比丘起亦得見來不須起若未來者比座開處

四、中初制後至故在後者謂自恃已尊意欲動衆今時多然聞須深誠但能蘊德自使他尊豈唯計校以謂光榮雖可開於無知實取笑於有識亦下大開不起緣是尊長非所宜故若下三、明留位此謂知彼有緣而未至者

僧祇若有可笑事上座應言云何聖毗尼中出斷現齒呵呵而笑當忍之起無常苦空無我死想等由不可止當以衣角遮口徐徐制止身不定者當動手足乃至折草漸漸自制義準至死喪諸處及凡食家應準僧祇慎無喧笑及交頤雜說妄談世論

五、中僧祇初上座訶止聖毗尼即佛戒以衆學制入白衣舍不得戲笑須靜默故斷語斤反齒根肉也無常等即四念處死想等即九想由下次教餘人自制折草謂以枯乾草手中折之幾下例決準

上調制滅令守儀

六分不

五分若請處外客比丘不得入語主人聽入不許者

語云與我食分自共等食又不許者應自請泰知僧

坊有食可往彼去然後乃食薩婆多通集門外比丘

一處喚一大者入若更餘不集者亦喚入之雖打掃

雜糞須不遮方得清淨如隨相也

六中五分初語勸施主又下教往已寺蓋須遣報

令知給食多論謂外客來多令作法召或施主或

門師立於高處唱云六十臘者入無者新隨得一

人即免衆過更餘不集謂後有來者指隨相即別

衆戒

五觀食法

四分上座應前問言果菜淨不若言未語令淨

第五中四分問作淨者以見盤中有生果菜故須

問之準隨相中須問盡水未

僧祇上座當知誰看房誰病應語與食若檀越惜者

應語長壽法應與不得不與若日晚者應先取發遣

令去

六行食呪願

法二初經年

僧祇明證食長壽法者金光明云有二因緣壽命得長一者不殺二者施食

六行香呪願法

四分中食竟方爲呪願說法而此土盛行並在食前

道安法師布置此法依而用之於理無失

第六門初科四分在後恐謂因法得食蓋彼邪緣

世傳在前意令時衆先知情旨然後受食故云無

失然雖兩通依教彌善若據隨機不可一定

若至請家施主令讀經者依語爲之主人口不言者

不須輒問同類邪命

二中讀誦必待他請今時俗舍或有喪葬僧徒共

往強爲誦誦無意利他止圖齋請重食壞法招俗

議嫌議者宜誡

增一云有設供者手執香爐而白時至佛言香爲佛

使放須之也賢愚經地施金已令人行香置僧手中

乃至執香爐遙請佛僧如富那奇中說

三初中科增一即香迎僧之緣以能通信故云佛使賢愚即行香緣後第七云佛告阿難過去無

量阿僧祇劫闍浮提有一大國名波羅捺時有一人好修家業蓋偏愛金動力積聚因得一瓶於其舍內掘地藏之如是動身乃得七瓶悉取埋之後遇疾終作一毒蛇守此金瓶如是展轉受形經一萬歲最後受身獸心忽生見有一人順道而過號呼之云吾今此處有一瓶金欲用相託供僧作福教食之時持一阿先提此云來取我彼至日擔蛇至寺著衆僧前食時已到僧住行立蛇令彼人次第賦香衆僧食訖爲地說法歡喜轉增將僧離那到本舍所餘六瓶金盡用施僧命終生初利天佛告阿難爾時持蛇人者則我身是是毒蛇者今舍利弗是富那奇亦即彼經第六云佛在舍衛放鉢闍長者有子名富那奇後出家證阿羅漢化兄漢那造精舍請佛各持香爐共登高樓遙望祇桓繞香願命念佛及聖僧香烟乘空至佛頂上作一烟盡佛知即語神足比丘同往前是行香後即還僧衆若行香者不令婦人指拵掌中語令懸放必不肯者便可縮手當使過去若有男子幸還行之尼法反前

三明作明

四初還僧

爲禱防罪故五百問及三千云不得立受香因此丘受香女觸其手欲發罷道佛言若立受者吉難次科初簡施主是非僧護護罪尼防重夷五次明比丘儀式律論並據香片故有新過今時多以香烟熏手則男女坐立難理俱通行香時頃未見經文而諸經律多有明曜比丘十誦爲諸天聞頃心喜故開頃三中頃即梵音未見經文者上引諸緣但直行香不云作頃故下指諸文止明開頃意是存之今亦罕用四分若檀越欲聞布施應歎布施欲聞檀越法爲歎檀越法乃至欲聞說過去父母應爲歎父母乃至讚佛法僧亦爾僧祇云上座應知前人所施當爲應時呪願若不能次座應說又不能者乃至下座都無者並得罪呪願中初科四分令隨彼欲欲即是機應機說法實難其任在乎有智隨事觀量僧祇還能不必上座其在茲矣乃至者隨有不能次第還下也並得

二正法式
四初序非難

罪者合衆吉羅制須學故

比世流布競飾華辭言過其實凡豎褒揚貴族賤
譏逾鼎食發言必成虛妄舉事唯增訛謔故成實云
雖是經法說不應時名為綺語況於浮雜焉可言哉
今立正條永可準用

正示中初文初斥世訛豎謂未冠之童稚今但通
目受常小人以爲凡豎貴族謂豪富長者之人鼎
食鼎卽盛食之器卿大夫已上皆列鼎而食令他
傳誤謂之訛強言妄悅謂之詔今時讀疏現事昭
然故下引況經法猶爾餘何足言

二列示諸法

僧祇若爲亡人施福者應作是呪願一切衆生類有
命皆歸死隨彼善惡行自受其果報行惡入地獄爲
善者生天若能修行道福盡得泥洹若生子設福者
應云童子歸依佛七世大聖尊譬如人父母慈念於
其子畢世之樂具皆悉欲令得室家諸眷屬受樂亦
無極若新舍成就估客欲行及以取婦若復出家各
有呪願又如彼設僧上座不知得罪廣如三十四卷
中

次科亡人偈中上二句歎無常餘並示來報天獄
世報泥洹出世報以今修善必獲善報故也次生
子偈上二句代歸依七世卽七佛次四句舉喻謂
歸佛得護如親愛子後二句旁資親屬新舍者彼
云若入新舍設供者云屋舍覆施謂施屋所飲
隨意得吉祥賢善衆處中而受用世有智慧人乃
知於此處清持戒梵行修福設飯食僧口呪願故
宅神常歡喜善心生守護長夜於中住若人聚落
中及以曠野處若晝若於夜天神常隨護佑客者
彼云諸方皆安隱諸天吉祥應聞已心歡喜所欲
皆悉得兩足者安隱四足者安隱去時得安隱來
時亦安隱晝安夜亦安謂人晝來去諸天常護助
諸伴常賢善一切悉安隱康健賢善好手足皆無
病舉證諸身分無有疾苦處若有所欲者去得心
所願取婦者應云女人信持戒夫主亦復然由是
信心故能行修布施二人俱持戒修習正見行歡
樂共作福諸天常隨喜此業之果報如行不實觀
出家者彼云若出家人布施應呪願云持鉢家家

三引觀見

乞值願或遇喜將適護其意出家布施難信下示制

長舍世尊願云可敬知敬可事知事博施兼愛有慈愍心諸天所歎常與善會五分佛祝願賈人云四足汝安隱二足汝安隱去時亦安隱來時亦安隱如耕田有望下種亦有望汝今入海望獲果亦如是義準此言佛可無四辨對緣止施前法自餘愚叟亦安可強乎

三中長舍偈詞即讀布施初二句讀其信次二句美其仁後二句示感報可敬可事即指三寶敬是內心事即供糧五分願詞初一偈願人音俱安後一偈願所獲滿意耕田下種喻今布施義下準誠據聖為法要在隨宜四辯義無礙辯法無礙辯詞無礙辯樂說無礙辯對緣緣即提也

四引悲慶失

雜寶藏舍利弗次為上座以施主諸慶大集故食已行水對長者祝願言今日良時得好寶財和樂事一切集隨隨歡喜心悅樂信心勇發念十力如似今日後常然時摩訶羅苦求誦習舍利弗不免意授之便

為亡人祝願及捐胡麻繞麥新塚上迎婦驚魔盜勝七被棒打方至祇桓白佛佛言諸比丘若說法咒願當解時宜憂悲喜樂知時非時不得妄說

四中彼經第六云昔舍衛城有長者猶次請僧時舍利弗及摩訶羅至彼家已當時估客獲寶歸家又彼國王分賜聚落封與長者又其妻生男故云諸慶大集願詞五句初二句稱其慶集寶字音厭彼正作報次二句歎其行施十力即佛德以念佛故而當供養後句祝願摩訶羅苦求者彼云舍利弗祝願已長者心喜即以白鉢二張施之摩訶羅惆悵因從求學後時僧次得作上座彼家人海失寶婦遭官事兒復喪亡而摩訶羅依上祝願長者聞已心懷忿恚即被驅打一尋入王田胡麻地中踏踐胡麻守者復加鞭打二乃涉路前進值他刈麥時彼俗法邊右旋則設飲食左旋則為不吉時乃左旋麥主忿之復加棒打言何不右邊祝言多人三又復前行逢有葬者適他塚墳祝言多入喪主忿之復捉搗打語云汝見死者當慙之云

二初學處

七受食行食雜法
二初學處
三初學處

自今已後莫復如是。四又復前行見他嫁娶。呪言
自今已後莫復如是。彼又忿怒復加答打。乃曰何
不走避。五遂復狂走。值人捕罵。獨他羅網。獵師嘆
嗟。復打乃曰。何不徐徐匍匐而行。六遂依彼語。遇
浣衣者。見其肘行。謂欲偷衣。復加棒打。七隨寺白
佛。佛因誡衆。如文所云。後學臨文。慎勿戲笑。當耻
已無能。急須進學。脫或汝爲上座。當如之何。往往
播醜於人。則後世厚誚。羅矣。

七受食行食雜法

四分律中受邊已。然後呪願。今此方不行五分。於餘
方不爲清淨者。亦不行之。今依辨意長者。子經受食
前呪願四分。又云。若爲利故。施此利必當得。若爲樂
故。施後必得快樂。

第七門受食中初科有二。初定前後。既通有出隨
用。無在辯意經者。卽安師所據。彼云。佛告阿難。從
今已後。呪訖下食。以此爲常。次引願詞。利
兼財與事樂。通世出世。引此爲式。除更隨機。
三千威儀。所以淨衣。踞坐食者。佛始成道。受乳糜。隨

二出衆生食
二初學處

諸佛法。皆著淨衣。踞坐而食。若有出家弟子。應如是
法。以能防衆。戒故。踞坐爲淨衣。故異俗法。故亦爲尊
座。食易故。因踞坐制九法。一脚前却二。闊脚三。搖動
四。豎五。交六。垂三衣。覆足七。纏八。累脚九。累膝並犯
吉羅。

次科初出。所以有五。一効諸佛。由佛効佛。而教弟
子。令相法。故摩卽是。二防衆。戒者。或恐盤坐。不
穩。而犯足食。或躡諸非儀。等三淨衣者。西天跣足
盤坐。則汗衣故。食訖洗足。乃加跣四。異俗者。必
應彼俗。食多盤坐。此方不然。五食易者。便於事故。
因下立制。法前却卽是。後謂不齊。並也。四豎。謂
跟著地。指向上也。交。謂左右互交。過繩卽纏上一
足。

二明出衆生食。或在食前唱等。得已出之。或在食後
經論。無文。隨情安置。

出生食中。初文雖通前後。理合在前。準寶雲經。乞
食分四分。一與同梵行人。一與乞人。一與鬼神。一
分自食。故知前出後方自食。

二、明所書三
法、諸文、示

涅槃因廣野鬼爲受不殺戒已告鬼言我今當轉
聞弟子隨有佛法處處施汝食若有住處不能施者
即是天魔徒黨非我弟子四分僧伽藍中立鬼神廟
屋傳云中願僧寺設鬼廟伽藍神廟實頭廟每至
二食皆借家送三處食餘比丘不出愛道尼經令出
如指中大

次科引文中初引本緣涅槃第十五云佛遊曠野
棄落有一鬼神即名曠野餓鬼血肉多殺衆生復
於其聚日食一人佛爲說法愚不受教佛化身爲
大力鬼神彼佛依佛復本身復爲說法令受不
殺戒鬼白佛言我及眷屬唯仰血肉以自存活今
已受戒當何資立佛因垂勸如鈔所引四分下大
明總出傳云者舊云晉法猛遊西國傳鬼廟即曠
野神或鬼子母今多盡於門首本爲出食祭之今
人乃謂門神此替久矣愛道下三示多少此約別
出爲言下引智論鬼能變食故不在多恐靈信施
今有爲亡人設食者依中含云若死人布施祭祀者
若生入處餓鬼中者得餘趣不得由各有活命食故

二、明所書三
法、諸文、示

三、明所書三
法、諸文、示

雜含中廣明此事若親族不生入處中者但施心施
其自得功德云云乃至施主生六趣中施福常隨以
持戒但得人身必須餘福助報云云譬喻經餓鬼五
百歌舞而行好人數百啼哭而過佛言餓鬼家兒子
孫親眷爲作福故行得解脫是以歌舞好人眷屬唯
爲殺害無有作福後大火逼所以啼哭云云

次科初牒世事依下引勸中含明亡者不必受享
入處即餓鬼居處之名前若字下宜加爲字助之
種合勸營福言廣明者彼云有一梵志白佛我有
親族命終欲爲設食彼得食不佛言餓鬼趣中有
一處名爲入處餓鬼即得餘處不得以各有食故
不生入處謂生餘趣者自得功德謂由施心力故
任運冥資持戒即五戒俱得人身且據近報願須
施福譬喻經彼因目連見已問佛佛答如鈔顯知
施福冥拔幽靈但可修崇不勞祭祀
智論云鬼神得人一口食而千萬倍出也

三中以鬼有通力變少爲多此明施生不必多也
僧祇當留此座坐處行人過不得嘿然而看此座

二 唱等法

應請與是人等若行食至第二人當先澡鉢豫待至四分以上座見行果時若少果而多與者當問爲誰送來若言爲上座者隨意取若言爲僧語令賦遍乃至種種美食亦爾半果經云育王施僧半菴羅果入萬羅漢同共食之

雜法中初科僧祇初令顯比座若下次預擬受食第三人卽已上兩座四分令上座觀食均等不許偏饒仍引經示半果經出難舍中彼說育王以十萬億金施唯四億未滿諸臣白太子卽勅禁斷乃至手中有半阿摩勒果育王悲歎卽以此果呼侍人送難舍寺令陳意云阿育王問訊諸大聖衆此是最後布施哀愍我故納受此施時彼上座卽令研著羹中一切皆得周徧作是事已卽便命終四分得食便食爲俗議責佛令唱等得已然後食僧祇唱等供若時欲過隨下隨食無罪十誦云等供五分尼請處未唱隨意食口口提下衆吉十誦因舍利弗爲上座純食好食難候白佛佛言從今上座待得徧聞等供聲一切僧共食

三 正受法

次科四分明制緣僧祇示開通十誦會名等供約賦徧等得約受足等卽是同隨意卽任噉五分結犯文明尼犯下衆小罪僧應準同十誦別緣待得徧句絕

五分正意受食左手一心擎鉢右手扶緣僧祇當先受飯案著一邊後受羹菜和合而食口中不得迴食當一邊嚼咽之不得令一粒落地皮核聚腳邊增一中諸王設供自手行食庶民同之

三中五分教受食之儀僧祇示進噉之法迴食謂口中迴轉增一勸俗行食王臣執務西土常儀此方梁武帝躬自行登降尊重法今古無之自餘凡庶未足自重

四分若謂二部僧先與比丘忍日過者一時與之梵摩難經夫欲施者皆應平心不問大小佛令阿難臨飯說偈跋飯者衆僧飯皆平等

四中四分明人等二部卽二衆則五衆俱沾前僧後尼據日早也次引經文勸食等具云梵摩難國王經失譯偈跋謂令食均一味與前等供不同

五戒等法

僧祇食時應護右手當以左手受飲器注唇不得深合。碗緣不得觸著額鼻及飲盡當留少許於口飲處。寫棄之次與下座沙彌食上聞亂恐便俗信以水澆灑者不犯弄水四分。若不得食分比座爲索若減半與若有餘果菜不得狼藉汙地應聚脚邊去持棄之。毗奈耶云不得捨鉢令大指入鉢中。

五中僧祇初教護手彼國用手搏食此土餅果亦多用手飲下次教護器飲器即飲湯水者口處滴者此約多人共用欲與下座故盪令淨食上下三明營業四分初明不得食者謂行食有遺不得自棄失大度故若有下次明擲拾遺物毗奈耶教食時取鉢。

六齋食法

十誦食著手不得振却應拾取之僧祇不得嚼嚙作聲食毗奈耶云不得縮鼻食五分鉢中飯不得散俗人舍鉢食時口中有食者得云須不須等無過僧祇口有食人共語者咽盡方云口內有食不得即答若聲不異舍食得語四分乾餅焦餅果菜等得嚼半善見鉢中飯據取與衆生水素白衣家不犯應著隱處。

不淨處

六中十誦離振手食僧祇離嚼飯作聲嚼即聲之貌毗奈耶縮鼻者或食時縮鼻或吸飲如縮鼻聲五分初離手把散飯食益下次開舍食語續引僧祇別示開制四分開遺落食善見開鉢水弄白衣舍以無飯故。

八食竟法

僧祇上座應餘餘食不得速竟住看年少狼眼食不飽滿應相望看之乃至待行水隨順呪願已然後乃止又云居士飲僧訖遺餘食料理與比舍。

第八僧祇初制相待唯據上座狼眼彼獸性暴取喻急速阻字補蓋反或作狼又下次明餘食恐謂僧餘不應與俗準此明開寺中應閉。

賢愚多處文於俗家先下水後下食澡漱等雜舍佛及比丘俗家食竟澡漱洗鉢訖然後爲俗人說法。次科經中行水謂別器盛貯以備食時緣手食訖澡漱不同今時洒手而已仍引雜合證用澡漱。九大概法。

九齋食法
注二初離手

二行水

八食竟法
注二初離手

二正二初

二正釋七勸
不名

五分食後施衣物名為嗟嘸也

九中初科達嘸大嘸梵言少異亦云檀嘸此翻財

施謂報施之法名曰達嘸文約施衣準應不局

以財悅食故名檀者不離舉問為召施物為目說

梵又召說法為施財者並非法答據名召物今謂行施之時必為說法因名說

法以為達嘸準理具云達嘸說法事義方全問此

與呪願何別答約事似同究竟義須別呪願則別陳

所為達嘸則通為說法今或營齋事須雙用

四分由食竟默去檀越生疑不知食好不好足不足

又言諸外道人皆稱歡布施讚美檀越等佛令上座

為說大嘸乃至一偈其文即受食法若上座不能語能說者

若不語不受並結罪若說大嘸時上座四人相待餘

者聽去

次科初引緣起一令生疑二令起謗檀越亦云檀

那並訛略也義淨二藏云具云陀那鉢底此翻施

主佛下次引佛制注文指上即若為利故施等偈

說時餘聽主者有緣須往無緣應住

薩婆多要食後說法有四益一為消信施故二為報

四所說之法

五能說之人

六第一偈之

恩故三令生歡喜心善根成就故四為在家人應行財施出家人宜行法施

三十四益前二利已後二利他

律中令說契經善見云脩多羅義種種義開發等聽說義時要撮諸文者聞

四中契經脩多羅華梵各出種種義者令隨機而

舉開撮文若不必盡誦也

五分諸比丘謂破戒邪見諸根不具者默聞說法因

此惡人得勢又能辱僧佛言諸法師三藏諸根具足

者伽論云若無能誦頌者當次第差若都無者各誦

一偈能者不受偷蘭不得半偈吉羅

五中五分簡德初引緣破戒無行邪見無惡根不

具無威儀惡人得勢謂假此與謗佛下立制伽論

選能文明誦頌例準說法必取堪能

律令說諸惡一偈增一解云諸惡莫作戒具足清白

之行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒是諸

佛教者去惡惡想戒淨故意淨意淨改無倒無倒故

應加誦

七出請家法

六中初願得偏增一下引解初句即身口二業次句心業三、是正慈四即正信

今此世初無說法之式若有食竟並將錢財施與理準五分隨時得美不得華修廣如前說

七中初斥世若下次勸說準五分者即呪願中引云四足汝安隱等華修謂綺飾之詞侈尺紙反奢也

十出請家法

二出請家法
二出請家法
二出請家法

五分還寺去時上座八人相待餘人前去應僧徒從座而起整理衣鉢乃至次第而行至請門首告云禮越厚施如法費道何德堪之餘言隨時語已便去

十中八人即留兩衆餘開前去同上有緣費道亦云之道皆謙收之稱今僧受齋但知飽食接暇而已律儀法度無一可觀將何發彼善心消他信施悲失

緣含云佛及比丘食竟皆入禪室坐禪隨時從禪起而說法也

次科引經佛在說法令後做之誦即申時

〇八
二初

四分律行事鈔資持記下三之四

導俗化方篇第二十四

釋導俗篇

導謂能化之法俗即所化之機以法接機必遵正教備舒軌度故曰化方

夫道俗相資有違影響雖形法兩別而所趨攸同是故沙門處世道緣須立法不假彼外護則無附法之心既能受供資身理須以法濟俗故得光顯佛日住持像運使正法隱而重流僧徒滅而更立者其在茲乎

來意中初科前四句通標影逐形生響由聲發形影響響不可相離故取喻焉形別可解言法別者或約戒釋或約福智二分釋或可世出世教制法不同所趨同者謂道修解脫因俗結解脫緣行分遲速求脫不殊或可同歸三寶共弘正化而為所攝顯合下文是放下廣釋初釋相資前四句明道假俗資附謂親附後二句明俗須道濟故下文釋

二、受戒法

所題初句是佛寶下二句卽法僧二寶住持一句通貫上下僧徒戒者僧宗行缺卽爲戒失

而說末義說多明律知時人少凡厥施化止出喉心於彼正教都無詮述所以事起非法言成訛謬反生不善何名引接皆由自無方寸師心結法故善見云隨逐惡者皆由無智妄解佛教誹謗如來作諸惡業廣生邪見

次科中初叙妄作濫末是時義說是人明律謂有解知時謂有智言從喉出事任心裁不稽典故故出喉心所下彰過失事任於心故非法言出於喉故訛謬皆由等者推妄所以方寸謂心智故下引證初二句謂隨流俗次二句謗法下二句造業廣生邪見謂展轉壞他

今以箴誨未聞顯揚聖旨初明說法軌儀受戒方法次辨生緣奉教後明士女入寺正式

分章中箴誨規誡大分三章前二教道對俗所行後一教俗令僧傳告

初中大集云無量衆生白佛護持法故佛讚言善哉

二、受戒法

諸大檀越又云破戒比丘處衆說法不得受信施如摩羅子破戒相者乃至受畜八不淨物者淫曲幻賊醉旃陀羅等沙門也廣如三十一卷中說

說法儀中初科初勸俗護法以佛讚故經云若有人能護持法當知是人乃是十方諸佛大檀越也又下誡道受施初示誡摩羅子喻其至少次釋破相後示惡名淫謂不清淨曲卽不正直幻謂無實實賊謂侵奪妄損信施醉謂神性昏迷旃陀羅謂能害人慧命指如三十一今見二十八

四分爲檀越說法說契經及分別義得不具說又句不得二比丘同一高座說法或共相諍或說義互求長短或共相逼切或二人同聲合頌及歌詠聲說法等因說歌聲有五過一自食著聲二令聞者生愛三令他習學四令俗人生慢心五以亂定意若說法人少應次第請說下至一偈諸惡莫作等夜集說法座高卑無在

二初中開攝要不得下制非法有六種二人同座專無二故復喧亂故相諍謂對較勝負互求長短

三寶經式

謂掩長拾短過切謂詰難不能合順無所辨故歌
聲過失如文自列五過初後損已餘龍摺他若說
下三關略說雖依次請亦須選能智論云少德無
智慧不應處高座如豺見師子竄伏不敢出大智
無所畏應處師子座譬如師子吼衆獸皆怖畏必
爲他請準此自量當須無畏勿令竄伏夜下明設
座或是通夜不眠陳設故開隨坐

三千威儀上高座讀經先禮佛次禮經法及上座後
在座正坐向上座坐禮椎聲絕先讀偈頌如法而說
若不如法問不如法聽便止

三中六法初禮三寶二昇高座三打磐靜衆今多打木

四讀頌文是自作今並他作聲五正說六觀機造總衆經說偈新等

止問聽如法樂聞應說文中不明下七說竟迴向應今加讚之

八復作讚頌九下座禮釋僧傳云周僧妙每講下

座必合掌懺悔云佛意難知豈凡夫所測今所說

者傳受先師未敢專顧乞大衆於斯法義若是若

非布施歡喜最初鳴鐘集衆總爲十法今時講導

宜依此式

四部律儀

毗尼母云說法比丘應籌量大衆應說何法而得受
解若聞深法得解應爲說深謂五分十二因緣涅槃
等論淺法者謂布施持戒生天等論若衆樂淺不樂
深不益前人名惡說反此名善說又應知文義之句
男女之音云又應除貪心不自輕心不輕大衆心
應慈心喜心利益心不動心立此等心乃至一四句
令前人如實解者長夜安樂又不應起怖心何以故
怖心說法令身疲頓音不辨了言不次比說法不妙
義亦難解應序安心爲說又應爲衆說厭惡法遠
離法觀身苦空無常無我不淨等如第七卷中

四中五節並以又字問之初明量衆取解爲先五

分即五分法身論自解云深法者謂戒定慧解脫

解脫知見有云五深即出世法淺即世間法惡說非也

者成論謂之綺語是也二明解音義男女音者以

男女性乖事業乃異隨其品類言相須分差互混

同不名善說三教用心前明遠離二心貪縱慢也

若爲名聞利養眷屬皆是貪心下明成就四心慈

誨彼未悟喜即令衆心安利益謂使他開解不

五種衆如非

勸謂遠法本空無捨著故般若云云何爲人演說如如不動一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀又法華云大慈悲爲宰對今柔和忍辱衣利諸法空爲座不能如是者始可說法術學於能俱爲誘佛四教安詳怖心五過不怖反之五令營衆說厭患法不令著世故

涅槃若比丘爲利養故說法所有徒衆亦效是師是人如是便自壞衆衆有三種一破戒離僧者雖持禁戒爲利養故與破戒者坐起行來同其事業二愚癡僧在蘭若處諸根不利益乞食於自恣說戒日教諸弟子清淨懺悔見非弟子多犯禁戒不能教令清淨懺悔而便與共說戒自恣云何清淨僧不染利養善知戒相云何知輕重如四重禁出家不作者非沙門釋子云何知輕者三諫能止等非律不證者若有讚說受用不淨物者不共同止是律應證者若學戒律不近破戒見順律者心生歡喜善能解說故名律師善解一字若爲利益衆生至非法處若是聲聞不應爲也

六教證法

五中初誠貪利徒衆初師從上所好今時蓋竊貪利多求聚首爲非後生倣效傷毀佛法自壞壞他楊子所謂模不模範不範爲不少矣悲哉次釋三衆初雖持戒由心爲利與破戒同住故云難也二既少欲應不貪利但是根鈍不教餘人故云愚癡三不染利養復善戒相糾舉自他故云清淨云何下釋上善知戒相有四一知重二知輕三非律不證四是律應證文中第釋知輕中且舉次篇諫戒誡下威儀離相無不通達非律中路舉不淨自餘非法例皆擯舉獨不隨流以非爲是故云不證是律中遠惡忻善如法而說一字卽律字以律訓法總含大小開遮重輕故雖通指歸一字若下明緣開犯遮非處謂淫酒屠宰之家此謂出家善處在塵不染可得行之聲聞自攝恐遭染故制不爲如上三衆今時尙無愚癡離淨耶僧宗覆滅佛法安寄嗚呼

難含云一法師得受六十新學比丘教誡說法佛告比丘有問命終者徒勞耳非如來所樂答者夫生有

死何足爲怪當思十緣行疾得度此僧祇若有違
佛語者比丘犯罪白衣知如之何

六中難舍初示攝衆限齊恐其更多難於訓誨無
益及他必力能博濟不在言限故古之高僧千徒
匪座當量才力更審自心勿貪眷屬以圖聲望此
乃審因終當自墮佛下次明非問不答問命終者
謂問死時近遠問無所益故云徒勞天下似止問
之詞十二緣者無明及行過去因也識名色六入
觸受現在果也愛取有未來因也生及老死未來
果也三世因果生死相續從緣故空知生虛妄死
復何有達妄修得脫生死故云度此也僧祇明
道俗違犯彼因此比丘與白衣行非比丘比丘犯
夷白衣無戒不犯故曰知如之何以無名相莫測
來報意彰復重令誠俗流

五百問云若希望心爲人讀經法得物犯捨墮無
心貪不犯無衣得取

七中爲問法卽是邪命無貪不犯若貪心難議
幸勿自欺

入舍內問

三千威儀云入他房一於外彈指二當脫帽三作禮
四正念住教坐乃坐五不忘持經入問經五事一如
法下牀問二不得共坐三不解當直問四不念外緣
五設解頭面作禮反向出戶

入中入他房者謂入師房請問之法外彈指者營
內令知也正念住者無餘想也次問經者卽正問
時法下牀問者從座起故不念外緣須諦受故設
解作禮謝開示故反向出戶不肯師故

九能說經

毗尼母云既聽說十二部經欲示現此義復有疑心
若欲次第說文衆大又多恐生疲厭若參撰好辭直
說不知如何佛言聽引經中要言妙辭直顯其義

九中初科母論撮要同前四分此奉引本緣以彰
開意十二部者一契經二重頌三授記四誦誦五
無問自說六因緣七譬喻八本事九本生十方廣
十一未曾有十二論義三藏教法不出十二類亦
名十二分教撰音選要言謂合機選用妙辭卽顯
白易解

涅槃云若有受持讀誦書寫演說莫非時非國不請

而說輕心輕他自歎隨處而說及滅佛法熾然世法而說何以故由非時非處等而說法者令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也

次科涅槃經令重法八緣不說非時謂不當說如衆學所制非國謂不信樂處自歎謂稱已所能隨處不臨衆昇座等滅佛法順已愚情違反正教故何下明不聽所以今時講說多墮諸過非人天師是惡知識

三時廣修

維寶藏爲俗人說七種施法不損財一眼二色三言四身五心六牀座七房舍各各果報乃至佛尙無盡三中七施一眼謂慈眼視父母師長等當來獲天眼成佛得佛眼二和顏悅色當來得端正成佛金色身三善言軟語當來言詞辯了成佛獲四辯四身起迎逆禮拜等當來得堂堂之貌成佛得三身五心善好當來不狂亂成佛得一切智六牀座已房留當來七寶牀成佛師子座七房舍已房留當來得自然宮殿成佛獲四禪室今以各各二句總而括之

四時廣修

智論佛說法已常教諸比丘入禪定已之所說身亦自行

四中說已入禪大聖垂則嚴最後來儒中君子言之不出恥躬不逮又云先行其言而後從之況佛法修眞言行相反深嗟彼徒那無慚色

大集云若四眞諦是一念證者則爲一切衆生說一行一法乃至種種因緣調伏不一故便說種種法入萬法兼差別

十時廣修

五中引佛說法取悟爲先隨宜權巧令後學之初爲樂總好略之機攝多爲一說行即觀行法即法門乃至下次對樂別好廣之機開一爲多說或二或三乃至八萬若據經云無量無數方便亦何止上數言八萬者眞諦云佛始成道終至涅槃經三百五十度說法一一皆具六波羅蜜成一千一百一十皆聖四大六塵十法成二萬一千又配三毒等分成八萬四千今舉大數但云八萬耳毗尼母云若爲在家人作師教化作福有五事一不惡禮越舍止住二不緊心貪利三爲別別說法布施

持戒八齋。四不與其娛樂。五不與心常欲相見。又
五事爲檀越尊。一恭敬。二非親舊。三不往返。二不求
形勢料理檀越家業。三不共竊語令家中生疑。四不
教其時吉日祠祀鬼神。五不過度所求入俗家。五法
一入時語小二改身口意三攝心舉恭而行四收攝
諸根五威儀序生善有九事不應俗家坐一雖爲
禮拜心不恭敬二不往迎逆心不尊重三不讓令坐
而心不實四在不恭敬處令坐五有說法言心不採
錄六雖聞有德不信受之七知有甚多若求與少八
知有美食反受者九雖供給與如市易法並不應
坐反此便坐若聚落應舉其慚愧不著六塵攝心
行之如高山懸巖絕險方寸之遠而足踏之念念生
怖更餘念臨淵亦爾如月行世動手於空四方無
著等云

第十母論五節初作門師法五中第二所應餘四
不應四中第二非利他。一防嫌慢文下令他
法五中二下賤附近權豪。他走使四是不
命。三直避嫌延竊語謂低聲不公顯也入下入

卷十一 在家篇

俗威儀法攝諸根者欲境多故有下不宜久住法
九事前四輕人五是慢法六卽無信餘三慳鄙如
市易者希還報故若入下離過用心法初示法如
下喻顯高山臨淵喻舉恭攝心月行動手喻不著
六塵

十誦說法人者應一心說生慈愍心利益心莊嚴語
言次第相續辨才無盡隨順諸法實相爲法故說不
爲利養此中上座應觀察所說若不如法說應呵止
又聽取佛經義莊嚴言辭次第解說其佛經本當直
讀誦莫雜論議五分白衣說法歡喜布施者聽之十
誦說法呪願讚法不得食

十一中十誦初教善說諸法實相言通大小且據
小教卽指偏空此下令訶止當觀是非勿隨好惡
又下聽演布但不違義隨意廣張遠義可爾隔又
不聽由是聖勅不雜凡言今有有心解法者五
分受施先無意故十誦說時不得食者不誦受故
薩婆多若檀越欲作大房舍應開解示語令小作順
少欲法若爲容多人故作者不應違意四分不得將

世俗呪術教化當語云莫向知來塔大小便及除糞掃灑器不淨水等若起房舍及耕田種作當向知來塔又宜於八日十四日十五日入塔寺供養比丘僧受齋法佛告檀越若人慈心以米泔汁澆蘇汁棄著不淨蟲水中使蟲得此食氣得無量福況復與人智論佛申鉢受老母羹汁佛受億耳羹殘度與頻婆娑羅王善見不得受白衣使若令禮佛讀經呪願集衆種種善事不犯除惡使者吉羅

十二多論辭勉施意爲已須勉爲衆從之四分初制邪術當下教正行又三初教向背又下教受戒白黑各三日名六齋日佛下教行施文事藥物以況珍羞言虫以況人類仍引智論因緣爲證彼第八云佛於舍衛受歲竟阿難從佛遊行諸國到婆羅城彼王知佛神德感動群心若來到此誰復樂我便作制限若有與佛食聽佛語者輸五百金錢時佛與阿難乞食衆皆閉門空鉢而出時有一老使人持破器盛具糞謂糞米出門棄之見佛相好念言如此神人應食天厨今自降身行乞必是

十三隨緣

大慈愍一切故乃白佛言今此弊食須者可取佛知其心申鉢受之佛即微笑光照天地阿難問佛何緣微笑佛言是老女人施佛食故十五劫中天上人間受福快樂後得男子出家學道成辟支佛受億耳羹句絕彼云沙彌二十億耳以好羹上佛佛以殘羹與頻婆娑羅王是知佛受已與則得食不與則不能消復次爲佛設食佛未食人不能消已食殘者佛與能消上是論文今但取受善見受使善事不犯以非使故

地持云若見衆生當即慰問舒顏先語平視和色正念在前問言道路清泰四大調適臥覺安樂歎言善來又隨世間巧便語言呪願妻子眷屬錢財穀米增長具足見功德者歎施戒等四分若白衣病來寺中應方便喻遣若稱譽佛法僧者隨能作爲之若死爲淨伽藍放自擔棄之若白衣嚔者呪願長壽十三中地持初相見慰問又下隨緣呪願四分初明待遇病人方便遣者可遣卽遣爲益彼故稱譽聽作謂有信俗人無所歸者若下隨俗呪願嚔干

十四攝事五

計反噴鼻也律因此丘不呪願招議故制

僧祇若入王衆不得毀軍陣射術應云刹利種是
上姓如來應供正遍知常在二家生諸出家人於法
力二輪中積力輪護故得以自安又不得形相他身
云多戰慢當生下趣乃至雞豚地獄中等欲有所論
當說已而去俗人若言爲我禮塔答言若憶當禮如
是禮長老比丘亦爾若受請應言無障礙當來若入
諸居士富家不得語云汝坐店肆輕釋小斗欺誑於
人應云如世尊說二輪之中得食輪已乃轉法輪諸
居士等供給衣食是爲難事我依汝等於如來法中
脩梵行度生死流皆是汝等信心之恩若入外道衆
不得形譽云邪見無慚愧說其過惡應譽實事云汝
等能出家解繫縛捨於俗服冥心空閑甚是難事

十四僧祇三段初入王衆法初制非宜應下教善
語二家即刹利帝利婆羅門諸佛巧便利物人尙德
行則於婆羅門姓中生若尙威勢則於刹利帝利姓
中生法輪即佛法力輪是王臣又下調觸犯形相
謂以形相人欲下聽陳意俗下示應答恐有遺忘

二受戒方法
二初七分

二初三分
二初七分

二初三分
二初七分

緣阻故言皆不定次明入居士舍初制不應令他
漸恥失敬信故應下示慰諭方便引接發彼善故
三入外道衆二節同上形譽謂形言毀辱此門所
明說法儀式然事相交難不唯說法或作門師或
是接對或令教導又復說法之式不專導俗爲師
訓道義亦同然事類相投寄此明耳

二明受戒法就中分三

初謂邪三歸又分爲四一制意二懺悔法三立歸法
四總料簡

初中涅槃云一切衆生怖畏生死四魔故受三歸名
一義與或時說三爲一說一爲三諸佛境界非二衆
所知又金翅鳥不瞰受三歸龍餘如義鈔

第二三歸中制意引經初正明受意即多論云如
人獲罪於王授向他國以求救護衆生亦爾繫屬
於魔有生死過歸向三寶魔無如之何故知若受
三歸得脫生死煩惱魔者三毒劫善故五陰魔者
遷謝不停故死魔者遍切報命故天魔者撓令退
道故四皆惱害不能自由故名魔也名下次彰法

二、懺悔法

勝名一義異者彼經第五自解云佛常法常比丘僧常此明如來欲示衆生常住真心一體三寶故於方便教中隨宜離合故云諸佛境界等既知方便本爲引實今受三歸無非顯性機雖未達可使由之而授者用教不可不知之說一爲三者經云云何爲一佛告摩訶波闍波提瞿曇莫供養我當供養僧若供養僧即得具足汝隨我語則供養佛爲解脫故則供養法爲受用故則供養僧說三爲一者如多論問佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答雖有一義相有差別無師大智一切功德是佛寶盡諦涅槃是法寶聲聞學無學功德是僧寶是也又下顯功能故知三寶加護不爲他害龍畜尚爾況於人乎義鈔即受戒法中業疏委備此不煩引

二懺悔法以信邪來久妄造非法今創歸投必願邪業阿含等經並令先悔涅槃云發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發露至無至處如第十卷說必論說懺隨時誦習亦得通用

三、立歸法

二中初敘意但使未歸三寶皆名信邪隨順生死皆名邪業阿含下引示涅槃生死際即無始時無至處即未來際謂成佛果證大涅槃即名涅槃名無至處言其臻極更無所至故業疏云從生死際至涅槃際是也指第十者彼云自念所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慚愧除此正法更無救護還歸正法等必下指云隨時誦習人別述通用謂如諸經但懺三世十惡等

三作法者智論云互跪合掌在比丘前五衆當教言我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧三即發善法次結云我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三薩婆多若淨重心具教無教

二、中智論有三一具儀二對境三作法道衆望俗皆是師位故註通之三法中言某甲者稱已名也盡形壽者述所期也歸三寶者是所投也言發善者明非戒也後三結者重更囑累不令忘失也引多論以示成不若輕淨心則無無教故

四雜料簡大集云姪娘女人恐胎不安先受三歸已

兒無加害乃至生已身心具足善神擁護薩婆多五
道皆得受三歸無受戒法亦得一年半年五三日間
受之不得戒也

四中大集母受兼資於子善神護者準大灌頂經
一歸十二天神總三十六神多論對戒簡異有三
初簡超五道除人已外無受戒者即彼宗所計戒
論善見龍竟得受五戒業疏云多論據無知者人
猶不得何況鬼畜如餘得者謂有知解也亦下次
簡時五戒須盡形八戒局日夜成宗不爾如下所
明不下簡法如後五八三歸言下即發戒故

二明五戒者分三一簡人是非二作法差別三料簡
之

初中成論云五逆罪人賊住汗尼毗尼中不聽作由
為惡業所汙亦障聖道不聽出家若為白衣得善律
儀不違脩行施戒等善有世間戒何咎薩婆多中若
有先犯五戒八戒及十具戒而犯重者更受不得
五戒簡人中初成論據十三難並是戒障今明七
難白衣時有但障十具故云毗尼不聽等不障五

八故云若為白衣等世間戒對上出家即出世戒
自餘六難邊須已受破局大僧黃形非畜重故不
論多論唯簡邊罪

謂云約未償為言非也邊罪永
障何得論餘業就明實曰通成

論七難

故先明發戒之緣善生云此戒甚難能為沙彌大比
丘及菩薩戒而作根本戒有五種隨受一分即得一
戒故今欲受何分之戒智者隨語為受

次科初令示緣境同前具戒情境皆同非情唯酒
業瓊云將欲受戒初須為說緣境寬狹令受者志
遠見相明白善生下次歎戒功甚難謂功深難得
不可輕受三戒由生故是根本即善戒經不受五
戒不發十戒乃至展轉不發善薩戒等五種即五
條隨人所能多少皆得若受一戒名一分優婆塞
二戒名二分三戒名少分四戒名多分五戒名滿
分先陳戒相審問所能然後為受準業疏三歸直
授五戒簡人者以翻邪初心難拔宜即引歸若更
覆疎容還舊跡五戒不爾先已歸正心性調柔堪
思我倒故須簡略

二作法義別
二初正納戒別

二作法者我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽爲
五戒優婆塞如來至真等正覺是我世尊三說我某甲
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽爲五戒優婆
塞如來至真等正覺是我世尊三說

二作法中初科詞句分五一陳曰名二歸三寶迴
向境界三盡形等願所期文學盡壽或一日夜或
月或年隨時自改明爲五戒者正立誓也且畢滿
分或一分二分亦在臨機優婆塞古翻清信士亦
云近事男女云優婆夷五如來等結歸正本也以
三寶名通九十六種後須顯正非同前蓋由此勝
號外道無故如來者乘如實道來成佛也至真者
體悟無邪也等正覺者道同三世也此實我歸除
非敬者故云是我世尊此並據略乘疏前二歸誓
非之餘廣初
正發戒緣三法緣竟印納戒體後三歸結是囉非
體

二宗相教誡

智論戒師應誡言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀爲優婆塞得五戒法相汝當聽受盡
形壽不殺生是優婆塞戒能持不持盡形壽不盜是

優婆塞戒能持不持盡形壽不邪淫不妄語不飲酒
並準上說是爲在家人五戒汝盡形受持當供養三
寶勸化作諸功德年三月六常須持齋用此功德迴
施衆生果成佛道

次科初誡聽多陀此云如阿伽度此云來阿羅訶
此云應應即三藐三佛陀此云正等正覺亦舉三
號令生信奉齋下列相邪淫者犯他妻也俱舍有
四一他妻二自妻非道大逆三非處非房四非時
受胎乳子五中前四性戒有情境發後一遮戒非
情境發飲酒放逸能作四過故偏禁之是下囉累
有四初囉謹護二勸作福三令受齋四教週同年
三者正五九月冥界業鏡輪照南洲若有善惡鏡
中悉現或云天王巡視四天下此三月對南洲
又云此三月惡鬼得勢之時故令修善月
六白黑兩半各有三日按智論初八天王使者下
十四天王太子下十五天王目下觀察衆生善惡
二十三二十九三十日亦爾小處準布羅
應用初二持齋者
或受八戒或但持齋中前一食中後不得妄噉多今
持齋不節晚食此雖非齋勝於血又有飲水明時
爲齋者此乃邪術一切衆生仰食而住但勿通中

三科簡四初

是佛
正教

三科簡成論云隨受一二三皆得律儀亦開重受重
發得戒亦隨日多少而受

三科簡中成論對反有宗三皆偏局一須具受二
不重增三定盡形

多云應五衆邊受不得俗邊

多論須五衆者疏云皆是弘法之人故俗雖皆受
非故不聽

三科簡三初

智論以六齋日是惡鬼神人命日劫初聖人教人一
日不食爲齋後佛出世語云汝當一日一夜如諸佛
持八戒過中不食是功德勝人至涅槃

智論初段六齋緣起異上智論盡所出不同先雖
奉齋盡日不食復無善法佛因誘接故爲加改

問口中四過何爲但有妄語答但舉妄語餘三並攝
又佛法實語故在先攝也如說十善爲總戒相別
相無量不過中食攝入不食中如是準知

次科問中若據有部但發四支成宗具七與論頗
同故引示之答中初約義釋上一句正答舉一又

三示因

下轉釋舉妄恐云何不於餘三中趣舉一耶故此
釋之如下引例十善攝無量妄語攝餘三相比無
異故云準知

又云一人生國土皆共作因緣謂內法與外法爲因
緣如惡口故地生荊棘誑曲心故地則高下不平怪
食多故水旱不調地生砂磧不作上惡者地則平正
如勸勸佛時人行十善地多珍寶

二中文如隨相罵戒具釋內法即往業外法即依

四總指

增一云由行十惡故使外物衰耗何況內物廣如四
十三卷中含第三十三卷善生長者經中明俗人行
法及禮事六方薩婆多云五戒之中酒戒最重餘廣
如善生經七卷中具明

增一意亦同上內物即正報以疎況親必招殃禍
下指諸文不復煩引須者釋之

三明八戒法

薩婆多云若從五衆受必無人者但心念口言自
歸三寶我持八戒亦得

三八乘一初
二四乘三初
明也

二正受法三
初作法戒

八戒初科多論開心念者即自誓受疏云非謂常途故彼文云若無人時得心念受明緣開也

次受法者智論云受一日戒法長跪合掌應作是言我某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸依僧爲淨行優婆塞說其某甲歸依佛竟乃至僧竟一日一夜爲淨行優婆塞竟

二作法中初教具儀應下正受法一日一夜合在三歸之下文爲四段初稱名二歸境三限期準下成論受通長短隨人加收四立誓疏云言淨行者以所期時奉持九支同諸佛故又開五戒不言如來正覺者五戒初離邪緣故以正隔之今此重增復何須也

二發願立

次爲懺悔我某甲若身業口業意業不善貪瞋癡故若今世先世有如是罪今日誠心懺悔三業清淨受行八齋是則布薩應云如此

懺悔中布薩淨住亦云清淨理合先懺後受論中倒列故注移之

次爲說相一如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜

不殺生亦如是如諸佛盡壽不盜我某甲一日一夜不盜亦如是如諸佛盡壽不淫我某甲一日一夜不淫亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不妄語亦如是不飲酒不坐高大牀上不著華鬘璫及香塗身熏衣不自歌舞作樂及故往觀聽亦如是已受八戒如諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛法名爲布薩應持是布薩福報願生生不墮三惡道八難我亦不求轉輪聖王梵釋天王世界之樂願諸煩惱盡遠得薩云若成就佛道增一阿含八關齋法廣發大願一如三十八卷具如鈔疏

說相中初正說相願持下二教發願初中一一皆言如諸佛者疏云舉聖境所行也某甲亦如是者引已同上也若準羯磨云如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜不殺生能持否能持云今此所示全依智論疏云有本云我某甲一日一夜不殺生亦爾者直述已契上同於佛不假問答亦成說相今依說高大牀即是高尺六已上也或可大即是廣方

三肘者又阿含八種勝床金銀牙角嚴飾故勝佛
師父母從人故勝不必高廣並不合坐西土以華
結髮貫首及用香油塗身以爲美飾此方須除帶
佩華璆脂粉塗面等事文九戒而言八者多論云
齋以過中不食爲體八事照明故成齋體謂以八
非邊方顯持齋
清淨故云顯明共相支持名八支齋故言八齋不
言九也所以不過中食在後獨明若依羯磨則合
高床歌舞爲一過中爲八又增一中過中爲第六
合嚴身觀聽爲一皆所出不同隨依前得從願中
初離惡趣八難者三塗長壽天北洲佛前佛後世
智辯聰慧根不具我下揀世報願下示所求薩云
若亦云薩婆若此云一切智指增一者彼云我今
以此八關齋功德不墮惡趣八難遍地持此功德
攝取一切衆生之惡所有功德慧施彼人使成無
上正眞之道亦使將來彌勒佛世三會得度生老
病死言關齋者謂禁閉非逸靜定身心也鈔疏今
見案疏

僧祇佛告比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著淨衣

受布薩法十誦聚落上座見俗人來爲說深法示邪
正道應說知見教布施持戒忍辱行善受持八戒增
一若受八齋先懺悔罪後便受戒廣如十六卷中
含多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十號名字若
有惡思不善皆滅廢如齋經中善生云受八戒者除
五逆罪餘一切罪皆滅成實云功德與無漏人等亦
得隨受一二三及日月長短並成俱舍云莊嚴者除
非善莊嚴不生極醉亂心善生受八戒不得多咄獨
受五分比丘成就八法毀三寶及戒欲不利諸五戒
五戒人應不敬信若優婆塞瞋比丘不往其家聚落
亦爾難舍云何名優婆塞在家清白脩習淨住男相
成就口說三歸是也

難相中僧祇召受恐俗緣多而不憶故十誦俗來
因而勸受增一先懺後受證前所莊非自意故中
舍下三經並明力用十號者如來係同應供諸佛
正遍知法界明行足果從善逝妙住世間解諸惱
無上士調御丈夫緣化天人師應供佛覺悟世尊
獨尊齋經彼云受齋之日當習五念一當念佛十

號二當念法三十七道品具足不毀三當念衆恭
敬親附四當念戒一心奉持五當念天後生天上
終得泥洹成論初明功勝彼引帝釋說傷云六齋
神之日奉持於八戒此人獲福德則爲與我等佛
止之日若漏盡人應說此偈故知天主福報不及
出有聖人方堪比擬下明長短並成者疏云接俗
之教不可約之是也古引多難平日不得者俱舍
釋上第七華瓔嚴身除非養者謂去新好之飾服
常所用者故云不生等醉即昏迷亂即散逸善生
不得多者恐人參混心不專一泛論隨戒獨受爲
佳則心不他緣法無通蓋今多衆受於理雖通終
成非便有云約授戒人說安有多師同時授戒本
之五分初教俗不教道八法文學前五段二寶及
戒爲四五不利優婆塞住處部說六作他惡名
稱七欲辱彼住處八以非法爲正法欺誑於人可
此三通以不判若有此人許令不敬以無德故若
下大教道不往俗聚落亦爾者上約一家合衆皆
嘆比丘不往彼聚雜舍示名實清白謂不染塵修

二辨生緣等
二初生緣等
二初生緣等

淨住謂奉戒行男相成就謂有丈夫之操口說三
歸謂初須師受具斯四者則名實兩副矣

二明生緣奉訊法

五分舉陵伽父母貧窮以衣食供養佛言若人百年
之中右肩擔父左肩擔母於上大小便利極世珍奇
衣服供養猶不能報須與之恩從今聽比丘盡心供
養父母不者得重罪

第二辨生緣中初引緣佛下立制親擔父母者即

執勞奉事珍奇衣服即供給所須右父左母者順

陰陽也或可彼方偏尊母故有云西上以東爲尊

然人行所向不須與恩若懷抱長養至於長大經

涉多時百年勤苦不報須與況多時乎以道供俗

本是汙家唯許二親故云聽也得重罪者違制吉

羅業道重故有云

僧祇父母不信三寶者應少經理若有信者得自恣

與無之若父母貧賤將至寺中若洗母者不得觸得

自手與食父者如沙彌法無異一切皆得

二中不信少經理者還令歸正故經理謂供給營

三以法門

幹也有信念與者必無虛費故開將至寺者無親
可歸故洗母不關者關不開親故父如沙彌者養
同小衆故唐僧傳云敬脫常擔母一頭經書一頭
食時留母樹下入村乞食用以充繼又齊道紀亦
以經書佛像老母掃掃掃而行每謂人曰經不
云乎掃僧地如闍浮不知佛地一掌許親供母者
與登地菩薩齊人或助權者紀曰吾母也非他之
母形骸之累並吾身也有身必苦何得以苦勞人
所以身為苦先幸勿相助此乃大度豈比常途雖
教有小過而理歸大願願恩竭力令古無之
涅槃以佛法僧三事常住啓悟父母乃至七世皆令
奉持乃至自學教人即名護法者得長壽等毗尼母
云若父母貧苦先受三歸五戒十善然後施與若不
貧雖受戒不合與四分阿難請授愛道戒中云乳養
長大有恩故佛言若聞三寶名字已是報恩何況得
淨信等

三三涅槃三寶一體體無生滅故皆常住啓開也
七世者北遠疏云無始皆開何止七世但隨世俗

四供養終報

且言七耳即梵網云六道衆生皆是我父母我生
生無不從之受生是也母論貧者先法後食不貧
但法無所乏故四分愛道求出家如來不許阿難
代請之詞愛道是佛續母佛生七日摩耶命終嬪
母乳養長大愛道在俗已證初果故云況得淨信
是知生育恩大雖百年肩荷不報須臾三寶一聞
即酬重德故唯佛法可報切勞自外供須終名直
養

難寶藏慈重女長者家貧獨養老母現世得報緣顯
越孝養盲父母得成佛緣增一云孝順供養父母功
德與一生補處功德一等又云教二人作善不可得
報恩謂父母也云云是故此丘當當孝順供養父母
不失時節當如是學

四中彼經第一云佛言我於過去世時波羅奈國
有長者子名慈重女父喪賣新日得兩錢奉養老
母次得四錢八錢十六錢後欲入海採寶母即抱
捉子親手縛母數根繫入海取寶還發時有水
陸二道即從陸道去乃見有城樹琉璃色有四玉

女摩四如意珠作樂來迎四萬歲中受大快樂
二次復前行見願梨城有八玉女擎珠來迎八萬
歲受樂四錢復捨去至白銀城十六玉女擎珠
來迎十六萬歲受樂八錢又復捨去至黃金城有
三十二玉女擎珠來迎三十二萬歲受樂十六錢又
復捨去遙見鐵城心生疑怖遂入鐵城有一人頭
戴火輪捨著重女頭上樂重女問獄卒言我戴
此輪何時可脫答言世間有人罪福如汝然後可
代又問今獄中頗有受罪如我者否答言不可稱
計聞已思惟願一切受苦者盡集我身作是念已
鐵輪墮地獄卒以鐵叉打頭命終生兜率天時惡
童女者卽我身是當知父母少作不善獲大苦報
少作供養得無量福童女是長者鵲鴝彼云過去
雪山有一鵲鴝父母都盲時有田主初種穀時願
言與衆生共食鵲鴝子卽常於田採取以供父母
田主按行苗稼見諸虫鳥剪截穗處嗔恚便設網
捕鵲鴝子言田主先有好心何見網捕且田者如
母常生種子如父相繼實語如子可賀田主如王
後故

六呼名與俗

元供養名與

擁護由已得自作是語已田主歡喜問言汝取此
穀何爲答言有盲父母願以奉之佛言鵲鴝者我
身是田主者舍利弗是盲父母者淨飯摩耶是增
一兩節初後量功德一生補處卽等覺菩薩準知
孝養德唯降佛菩薩戒云孝順至道之法備書亦
謂至德要道則萬善之總百行之源儒釋皆然釋
門尤切常當思報勿得背恩又下文明恩大文合
作又重增一故謂難以善導同極難酬故云不可
報或可教導餘人可使報恩父母有恩故不望報
是下結勸
五百問云父母盲病無人供給得乞食與半自能紡
績與衣食犯罪況爲是藏帛木等
五中論愚盲病餘病何然又但關所須不必在病
自能紡績者特舉微賤類餘充足不須強與犯罪
卽吉同汙家故舉此對量
僧祇比丘不呼喚阿爺阿耶阿婆阿兄阿姊乃
至姨姑等不得喚本俗名準應優婆塞優婆夷等增
一云四姓入佛法同名爲釋迦種子不得依俗姓比

丘當學善見云喚婢爲大婢不得云婢阿摩母也尼者女也

六中僧祇令改俗阿字入呼準應即義準文不出故增一明易姓彼云四姓出家同稱釋氏即謂此丘非關俗土此明離俗已後不得依本族姓也善見召婢既已出家則非所屬故加美飾不復本名阿摩尼即佛召婢母之號然此二號乃是通召女流僧祇所制即局本時親屬故不同也

若父母死自得養屍增一云愛道無常佛自共羅云各扶牀一角等淨飯王泥道佛亦自攀之山林峻峨踊沒比丘不須變服依常爲要

七中初聽舉屍引經顯據彼文云愛道涅槃佛與阿難難陀羅云舉屍殮時梵釋四王欲代爲之佛皆不許爲報恩故淨飯亦然岐音煩峨音我謂傾動也次制變服今時多著綵帛袈裟乃以布衣爲孝服又云僧無服制但布少纈是不聞智論云如來著龜布伽梨傳譯至今愚迷不改又有白帽素條滿跣哭杖微問鄒俗一任愚情觀此明文早須

三明俗士女入寺法
三明俗士女入寺法
三明俗士女入寺法

三明俗士女入寺法
三明俗士女入寺法
三明俗士女入寺法

俊革

三明俗士女入寺法

先出立意息心靜默非誦觀所集軌法施訓豈謂慢所踐且心棲相表形異世儀歸奉憑趣理存規則故應其俯仰識其履行是敬事儀式如法親觀豈可足陷淨利心形懈慢非唯善法無染故得翻流苦業可不誠哉

第三入寺法立意中初叙寺處清嚴僧居有二

若慕靜即自行二者施訓即化他居靜不宜喧嚷訓不當慢此四句即約行顯處也且下次叙入顯法式初明所應爲上一句標境勝下六句示須法所以應合也俯仰即儀貌履行即所爲事豈下次示不應爲陷履也形見也非唯等者謂無益有損

三

今依祇洹舊法出中國士民凡至寺門外整服一拜入門復禮一拜安詳直進不左右顧盼先至佛所禮三拜竟圍繞三市頃寶三契若未見佛供養敬禮佛已方至僧房戶外禮一拜然後入見上座次第至下

各禮一拜若見是非之事不得諍訶若發言嫌責者
自失淨利非入寺之行僧中亦不可嚴事以爲開緣
非易者以見僧之過則不信心生便起惡知無出且
期又不誠因果業報但得示改惡轉善總知大分
初入寺背僧取異云何得作出家因緣經云夫入寺
者棄捨刀仗雜物然後乃入捨刀仗者去賊惡衆僧
心也捨雜物者去衆僧乞求之心除兩過乃可入
寺順佛而行不得逆行設緣礙左繞恒想佛在我右
入出之時悉轉面向佛

正法中初科有五初入寺門二拜總禮三寶先下
次禮佛二契契猶遍也今則多稱讚佛偈隨所能
者三遍說之禮佛下三禮僧戶外總禮如今衆堂
之處若下四誠守慎初叙誠註中前段釋上自失
善利俗闕者謂俗流闕於道行後段教隨宜諱
示背僧即不信心生取異謂求見僧過經下引證
未詳何經初令捨惡次示行法順佛行即右繞西
入東出佛在我右偏袒右肩示有執作之務逆行
即左繞反上可知緣礙左繞者示權開也謂西向
有妨反從東入佛在我左順乘執侍故今存想如

二總禮佛等法

右無異則免過也入出向佛者假事表心歸依不
背也

禮拜佛法僧者常念體唯是一何者覺法滿足自覺
覺他名佛所覺之道名法學佛道者名僧則一體無
別矣始學時名僧終滿足名佛僧時未免諸過佛時
人通稱即是通稱初此深恩我亦有道分云何輕慢其
志心歸依自作出家因緣者名國號念佛法僧之大
意低頭看地不得高視之免下觀已身是將來作佛
見地有蟲勿慢傷殺念一切衆生同是佛因起不殺
緣不唾僧地欲明俗人名爲僧地口向不惡呵教
出家者名僧僧地況復呵諸衆僧乎
律當歌頌讚歎作樂敬樂若見草土自手除之
則與僧流通

次科初念三寶佛僧能覺因果雖分所覺道同故
云一體道即諸佛果源衆生心本結證名佛始學
名僧僧現學法終至佛果若此待僧登尊輕侮注
中初教念僧則三寶備矣今下次令念已與僧不
殊尙當尊已豈敢慢人低下次離諸過初二句捨
憍慢次二句止殺害後一句離憍慢並寄事表法
如注所顯當下三修淨福表對亦如注

三有緣僧

若有因緣寺中宿者不得臥僧牀席當以已物籍之亦勿臥沙門被中即自設供養於僧并調譏言笑說非法事沙門未眠不得先寢為餘憐慢故又勿坐僧牀席輕侮僧改俗中貴上之座猶不許賤人外之況處世高僧輒便相擬是以經中共僧同牀半身枯也如是因緣如別廣說若至明晨先沙門起之符

三中有五法初護毀損注云他供印臥具等皆他所施故善器即自身堪受遺故并下除調戲沙門下不先臥又下敬僧坐處舉況引證尋文可了經中印寶印手經又文殊問經云死坐鐵床上若下不後起

凡入寺之行與俗人作入道之緣建立寺者開淨土之因供養僧者為出離之軌也

斥非中初文入道緣者善根由發故淨土因者心清淨故出離軌者期脫故軌即是轍車所從之道也

今末法中善根淺薄不感聖人示導僅有有寺而已不體法意都無敬重佛法超生因緣供養福田而來

入寺也如此者多非真多有人情來往非法聚會又

在寺止宿坐臥牀褥隨意食噉乞索取借如俗去還逐意則喜違心必嗔緊綴胸抱望當圖割猶牛羊之抵突忤頑癡之鄙情或用力勢逼掠打撲抄奪具造惡業必死何疑一旦橫骸神何可滅隨業受苦永無救護可共悲哉非三寶不能救由此人不可援若有智之人終不行此敬重寺法準而行之謹借三寶諸請法訓自招大益故經云衆僧良福田亦是疾藥園斯言實矣當知衰利由心非前境答

大科初敘無知僅爾略也不體法意者總迷上三也都無下二句反上因緣也供養福田反上出離軌也注中非全無者不掩有信故多下出非法三節初敘無信造業前斥棄會今世多然又下斥侵毀圖割謂謀害低突即觸犯忤頑癡者即不畏因果或下斥規每具下總示因果二明有智獲益三引經合證經文雙喻下云衰利即合田園疾瘵有刺如菱而小前境謂僧寺

清信女人入寺儀式同前唯不得在男子上坐形相

二
三
初
如
作
事
新
舊

二
出
家
法

靜笑脂粉面畫眉假飾非法調戲共相排邊持手
揀人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養
懺悔自責生女人中常成礙絕於此妙法修奉無因
不得自專由他而辨一何苦哉應深生懺悔若見沙
彌禮如大僧勿以位小而不加敬此於大僧爲小於
俗爲尊出家受具
有佛法實應愛勿復喚名而走便

女人法中初指同唯下彰異又二初指過假謂虛

假辨謂推排即牽推等邊謂縱放淺觸也必下示

法礙絕謂繫屬於人不自在故鄙謂厭惡悼印悔

恨敬沙彌者忍謂未具不加敬故注顯可知

如此等在寺中竭力而行所爲事訖辭出寺門如法

作禮佛前三拜至門一拜門外又一拜若僧凡以穢
少時次第各禮一拜多者禮三拜

俗之身入寺陵金剛淨刹法地自多乘於儀式若去

時須自順其過隨施多少示有不空若有兩野油漆
豆華水下至掃
地除

義

出寺法中初結前所下正示初教禮辭凡下令捨

施金剛堅利之寶伽藍福業之地故以喻焉

此入寺法中國傳之矣余更略出護過要術

二
正
示
初
教
禮
辭
相
實

二
法
除
門
義

大要衛中初文指中國者前云祇桓舊法故
謂一切天人龍鬼是出家人修道之緣一切出家人
爲天人龍鬼生善境界出家人既爲四生善之處
不得對彼幽顯輕有所失彼四輩既是出家修道之
緣又不得輕便見過佛已勅竟假使道人畜妻挾子
供養恭敬如舍利弗大目連等莫生見過自作失善
境之緣也

正示中初文前敘道俗相資修道緣者假彼外護

故生善境福智由生故出家下次明互相敬護初

道須攝俗四輩即天人龍鬼幽通三趣顯則唯人

凡出家者長標遠望必有出要之期始爾出家捨俗

焉能已免瑕疵也智上應以終照遠度略取其道不

應同彼愚小拾拾過失所以天龍鬼神具有他心天

眼而護助衆僧者非僧無過以鬼終照遠耳今人中

無察情鑒失之見情智淺狹意無遠達覺見一過毀

辱僧徒自都出要遠破三歸失於前導常行生死不

受道化可謂惡矣小兒癡矣

大科初敘道衆志遠行薄智下次教俗士取志會

三教人皆
化

三教人皆
化

○九主客
持第二
五初目

行終照即深藏不實目今遠度即大量不見小過

略謂據略所下示幽靈同贊剋猶究也剋照皆龍

天之心終遠即出家之志如感通傳章天告祖師

云天竺諸國不及此方此雖犯戒大塗慚愧內雖

陵犯外猶懷讓故使諸天見其一善忘其百非若

見造過威皆流涕悉加守護不令魔惱今下斥凡

俗多謬初敘其愚迷自下彰過失上句障聖道次

二句失善利後二句招苦報可謂下結歎

然則聖人非不能化但此人不可化所以拱手待機

熟耳如嬰兒造惡父母所以不教者非父母不解善

教嬰兒不可教耳此彼可見

三初中正明此即轉釋上科不受道化之語如下

喻顯嬰兒即喻愚俗即上所謂小兒癡是也

喻此丘

非也

諸有同法之僑幸細覽而傳告

囑累中乍觀語勢似總一篇細詳文意止結此科

耳

主客相待篇第二十五

四後
論

釋主客篇

舊任名主時過名客若對三界則無有主客今望

伽藍不無久暫強分主客以明待遇然律中制

主待客但主須筵款客至有儀故云相待耳

沙門釋侶三界之寶逆旅之況頗存於此故律中曲

制主客待遇難行云云

制意中初二句示出家超世無繫之人故如賓也

次二句明遊方漂泊隨處暫止即以寺宇況於逆

旅謂同迎客之舍既無定止義當迎待故云頗存

於此故下顯制曲即委備云云生起下文

就中分四

分入寺法四分云客比丘欲入寺應知佛塔若上座

等至門中應開若不能者徐打今內人聞不開大打

磬不聞者持衣鉢與第二比丘至下牆處踰入開門

右繞塔過先洗左脚後洗右脚著草屣舊比丘聞客

來出外迎為捉衣鉢安置溫室重閣經行處供給水

初科中前明客來入寺後明舊住迎接知佛塔等

二問主人受
摩等法

者或問於人或自瞻視至門應謂無開鎖容自
開者若不能者即反上此也此問蓋日不尙閉門事
亦稀也下端謂低處踰入此方所忌未可施用

二問主人受房等律云問舊比丘我若干歲有房分
不答言有者應問有人住不若無人者當問有臥具
若被若利養若器物若房衣等有者當取至房所開
戶已出牀褥等淨掃地若得針線刀子乃至一丸藥
舉之有主誠當與如是治除屋內已還內臥具復本
處竟問何處大小行淨地不淨地佛塔聲聞塔第一
上座房乃至第四上座房等一一別問若不問者主
人一一示語乃至云此是睡器小使器等五分住處
皆不相識者聽同牀坐不得問

三禮敬敬座

次科四分初求房舍自述歲數令知上下也有當
取者舊住給與也九業畢之不拾他物特舉至微
例其餘也次問處所五分不眠爲防難故
三相識敬儀四分客僧受房已問主人已應先禮佛
塔次禮第一上座乃至第四上座應偏露右肩脫革
履右膝著地捉兩脚如是言大德我禮若四上座房

四問受利法
三初舊問對
答

內思惟應隨座次禮房主人一一示知十誦若上座
時見應禮難見遠者則止

三中四分禮僧止於四座以成衆故餘座不禮恐
勞擾故思惟即禪定禮誦同之十誦時見謂近處
也

四問受利法四分客僧禮上座已應問何處是衆僧
大食小食夜集說戒處等又問何者是僧差食禮越
送食月八日十五日月初日食禮越請食次到何處
復問明日有何禮越請衆僧小食大食何處狗惡何
處是好人何處是惡人舊比丘當如問而答

四中初文先問法食之處又下次問利養有六僧
差即僧次禮越送食謂將入寺月八十五即六齋
日人多設供業疏云黑白俱有月初彼國重之亦
多營設禮越請即別請蓋云僧次者非三問人畜並據俗
舍

僧祇舊比丘應語客僧一切僧家制限若客伴已去
者不得語令知云不及伴應語可小停息更應有伴
耳有急事必去者應給與食糧累行伴

三無明捨時

次科初示僧制若下明筵留不語知者恐追伴故
仍安慰之給糧食者準須出已必非常住
三千云新至比丘以十事與之一當避與房二當給
所須三朝暮問訊四語以習俗五當教避諱六語請
到處七語教令入當語某事可食九示縣官禁忌
十語以盜賊處所

三四十事與者前二與物後八與語習俗謂風俗
所宜僧教令則隨方制度某事可食事即物也

二正釋二初

二明四儀法

夫成善有由惡教相而心發冥因顯果籍儀形而立
宗是以阿說身子具列舊經傳法軌模亦題方冊故
直叙一致別引諸說云云

法附初中科上二句叙教法之功以能成善故有
由謂出於教也次二句叙威儀之勝以能成因感
果故冥因者心業未形故顯果者報相可見故宗
即是本意以下引阿說云云阿說嚩訶云馬勝
從佛受學方經七日便歸威儀以宿五百世爲備
猴今猶躁擾出家七日即改本報以威儀悟物故

二初四儀

綱威儀第一身子與目連爲友共結契云若得甘

露必當同味後時身子見馬勝威儀序序乃問汝
師是誰爲說何法答云法從緣生亦從緣滅一切

諸法空無有主此依五分引或有出云諸法從緣
生亦從因緣滅我佛大沙門常作

如是身子聞已便證初果次傳向目連亦證初果

後同馬勝往佛所出家也傳法等者即第五祖優

波多威儀諸物率皆從化如佛無異但無相好

時人號爲無相好佛又第二十祖闍夜多善持威

儀見無不敬佛會記之闍夜多者最後律師故知

諸祖傳通並以威儀令生物善方冊即付法藏傳

故下結前起後

五分若四威儀不如法者非爲於世而作大明僧祇

若行時平視迴時合身迴中含佛告比丘依於持王

法若平且著衣持鉢入村乞食善護持身守攝諸根

乞食已收舉衣鉢洗手足以尼師壇著於肩至上至

無事處或經行坐禪復於初夜經行坐禪淨心中靜

已於中夜時入室欲臥四膝疊多羅敷牀上發僧伽

黎作枕右脇而臥當頭面向佛像處足足相累意保

二
三
行法

想明相彼後夜時速起如初夜法僧祇頭向衣架及和尚長老比丘初夜思惟自案至中夜右脇著下累兩脚合口舌柱上斷枕右手舒左手順身上不捨念慈思惟起想餘如十誦燈明中不得臥
列示中初文五分明威儀化物功深闕則二利俱失故非大明也僧祇明行法平視頭不俯仰也合身迴不但轉項也中含初別示行法續上僧祇府王即師子及象王若下通明四儀初明入案即示行法無事處即阿蘭若合明食法文見頭陀或下次明住坐二法於中下後明臥法頭面向像無背違故係想明相不善睡眠故僧祇臥法大途同上文復詳委但頭向不同衣絮師長皆尊處故合口拄斷心易定故念慧所修觀行不暫忘故指如上者即想明相等十誦明燈不臥恐裸露故
毗尼母比丘欲行時先掃除房內衣服牀褥如法安置在隨相中去時白和尚阿闍黎若過十臘有法事必能利益者雖師不聽自往無過去時出寺外望去處方應思量行伴何似正見不有病相料理不如我

二
三
行法

心所作不其人威儀常攝不非懈怠不為利為衰若必好者共去復問同伴汝等衣鉢乃至一切自隨之物無所忘不兼復減勒今當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處見者皆令歡喜發其善心諸下座皆合掌互跪對曰如教歡喜奉行若有住止發時上座應看無遺落物不下座常在前上座在後諸下座各自攝心莫令散亂下座得病上座應為說法令善心相續雖有急難不得捨去盡其効力令其得脫乃至自力不能應至郡縣檀越所重比丘大臣國王門前管理使得解脫莫使受苦
出行中初科前明擗淨隨相即獲處敷僧物戒去時下明白告後去時下明觀方量伴利衰謂有益無益時言謂當言即言若有下明暫住復去法下座得病下明遇病料理法上座有病理合看視故但明下座恐捨棄故得脫謂差損
僧祇行時先下脚跟後下脚指在道行欲宿遣一年少比丘前覓宿處索前食後食當白非時入聚落得已還報應展轉相白入

次科初示行法先指後跟是踐下相在下明覓處
前食即小食後食即中齋當白入者由覓宿食必
入俗舍故

智論出入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避
亂心爲護衆生故是不退菩薩相

三中安詳離本暴故一心離雜念故觀地二意即
止作也不退菩薩舊云初地已去

二處法二
初明

僧祇不得作駱駝坐應加跌坐若疲極者當互舒一
脚仰臥脩羅伏者餓鬼左脇如貪欲人具如法者出
三十五卷中增一云今聽比丘先以手憑座後坐此
我之教十誦無病不得盡臥若喜眠應起經行善見
臨欲眠時先於六念中一一念也坐法有二一結加
跌二踞坐踞有二一長踞即兩膝及足指至地二互
跪右膝至地各有所立

坐臥中初科僧祇前明坐法駱駝謂兩膝打地次
明臥法仰是慢相伏即飢相左脇寢相如法即右
脇臥指三十五者彼云應如師子獸王順身臥若
右脇有癰瘡無罪不者越威儀增一手按彼因外

二別示二初
二法三初示

遺拘除床擺故制張晉今十誦制盡臥者有病
應開喜眠令經行者除昏思故善見初制繫想三
寶戒施天爲六念下明坐跪各二禪觀加跌飲食
踞坐尼令長跪非不通僧制互跪則不通尼故
注云各有所立也

三千云不得於上座前踞坐踞坐五法一不交足二
不雙雙兩足三不却踞兩手掉指兩足四不得搖拄
一足申一足五不上足五事正坐法一不倚壁二不
手前據三不肘據牀四不兩手捧頭五不以手拄頰
毗尼母云何名坐衆僧集會檢容整服加跌而坐儀
用可觀又如坐禪人坐經劫身不動搖觀者無厭人
多者隱膝見上座亦爾不宜寬縱云云

別示中初科三千中明踞坐交足左右交過雙豎
謂脚頭向上却踞謂反向後掉指謂搖動搖拄謂
一足著地搖起一足直申向前上足即翹起一足
次明五事應通二坐不前據謂兩手托床母論明
加坐檢合作飲

三千云不與二師並坐十誦聽法時上座來不應起

二總共坐法

下座起者吉羅若和上阿闍黎恭敬故自起不得起
他吉羅乃至聽法不得與沙彌同牀坐沙彌得與白
衣同牀坐大比丘三夏亦同牀得坐

大科三千中不與師坐不僧上也十誦初制起他
謂持已廢物影乃下大制蓋下

三陽上床注

三千云欲上牀有七一當徐却踞二不得匍匐上三
不使牀有聲四不大拂牀有聲五不大伏大吒歎息
思惟世事六不狗群臥七起以時節心起不定當自
資本起又若聞雜聲即當著袈裟出戶如法二於
堂外住正衣脫帽三有佛像頭面作禮却禮僧四當
隨次向上座當通上座處五隨上座坐若踞

三初中明臥法却踞謂退身坐伏音欠張口申氣
也吒去聲嘆息也狗群謂相倚也起以時節即念
明相心起當實謂憐念就睡等念又下次明起入
衆法還即留也

二臥注

善見睡時當須早起浴竟睡者念變燥便起如是看
屋月光影爲分齊三千臥當頭向佛二不臥視佛三
不雙申兩足四不向壁臥又不伏臥五不豎膝要以

○十誦制
六二初五日

二本支二初
二臥注二初
二臥注二初

手檢兩足累兩膝毗尼母比丘貪著睡眠廢捨三業
不復行道金剛力士呵責佛言食人信施不應憍怠
夜二時中應坐禪誦經行一時中以自消息是名
臥法僧祇臥如師子王法如所不得眠至日出應於
後夜當起正坐思惟已業

臥法中善見明念起三千示臥相母論誠就睡二
時謂初後夜一時即中夜僧祇制曼起注指前說
即右脇著下累脚合口等

四分律行事鈔資持記下三之四

四分律行事鈔資持記下四之一

瞻病還終篇第二十六

釋瞻病篇

題中四字卽下兩門瞻還是施施病終卽所爲

就中卽二如門分別

初瞻病中略爲四位一制意二簡人是非并供養法

三安穩處所四說法微念

制意者夫有待之形多諸嬰累四大互反六府成病

若不假相提接薄命則無所托然則世情流變始終

難一健壯則親昵病弱則捐捨鄙俗恒情未能忘此

故如來深鑒人物知善未崇惡必相違故親看病

制意中初科勿叙病患多嬰累者通目衆苦也四

大等者別示病懣也地水火風內外該遍故通名

大大府者大腸小腸胃膀胱三焦膽也從頭至心

心至腰爲中焦從腰至足若下大明瞻視然下三

示凡情昵近也故下彰舉引導按西域記祇桓東

北有塔卽如來洗病比丘處如來在日有病比丘

含著獨處佛問汝何所苦汝何獨居答曰我性疎

懶不耐看病故今嬰疾無人瞻視佛感而告曰善

男子我今看汝

故律中佛言汝曹不相看視誰當應爲乃至世尊爲

病人洗除大小便已掃治臥處極令清淨敷衣臥之

便立制云自今已去應看病比丘應作瞻病人若有

欲供養我若應供養病人佛爲極地之人猶勵諸比

丘親自下接況同法義重如何相棄乃至遂終意同

斯述

引證中律因病人無人瞻視佛卽呵制初引緣便

下立制佛下結勸乃下指同存沒雖殊提接義一

故茲制意兼該兩門

問供養病者等佛何耶答謂悲心看病拔苦與樂慈

行同佛故也又論云隨順我語名供養佛僧祇二人

爲伴往看佛一件遇病便捨來詣佛所具述因緣佛

種種呵責已還令看病等又云有病入得隨病藥食

看守則差不省則死是故應好看務令如法安隱卽

爲施命得大功德諸佛讚歎

問答中徵上律文欲彰功行答中初正答有二初

約心行同佛又下次約隨順法制僧祇下引示初

引緣起卽彰奉佛不如看病又下次引勸讚以顯

功深

二箇人中

四分若有病者聽和尙若同和尙阿闍黎若同阿闍

黎若弟子從親至疎若都無者衆僧應與瞻病人若

不肯者應次第差又不肯者如法治若無比丘沙彌
優婆塞者比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆夷隨所可
作應作不應觸比丘僧祇十誦當令二師同學同房
此房從親至疎看之當隨病人多少差往若不看者
一切僧得罪

簡人中初科四分初制本衆有三一親屬自看二
僧與三僧差如法治即吉罪準無比丘應令沙彌
淨人看若無下次開女衆十誦僧祇一律大略同

僧祇又云道逢病比丘應求車乘載令歸若病篤
無所分別不問牒牛草屬若無者當留人看無人看
作菴舍取薪火留藥食語言汝好安意我走向聚落
求車乘迎汝便捨去至聚落時不得繞塔問訊和尚
等告云曠野有病比丘共迎去來諸比丘云此多虎
狼處恐食盡難聞不得不往應到彼若死供養屍骸
若活將還遺聚落中比丘供養無比丘者皆擲起令
看及共迎病人亦如上若路見病比丘尼不得捨去
乃至迎迎如比丘中唯除手觸應倩女人爲按摩身

體死用彼衣鉢屋人問難無者捨去若俗人嫌者應
擲還送餘三衆準此

次科初明本衆有二初有乘迎歸無所分別謂昏
迷也牒牛草屬本不得乘病駕故開若無下次明
無乘往求不繞塔等恐遲滯故及共迎者謂召檀
越往迎同上比丘也若路下次明尼衆同異可見
開離比丘焚燒俗嫌遠送不令見故餘下後明下
衆文略不出故令準之

並是佛自號令理順行之廣有委具如律所述

三初句指前聖制次句勸依下二句指廣即僧
祇文

次明供給法

五分無淨人處聽比丘自洗燒器著水令人洗米著
中比丘然火使熱更從淨人受持與病人五百問云
病比丘山澤無人處日中不得往還者比丘得爲作
食七日先淨米受取作之糝梁經爾若習禪經廣明
獨住應比丘法

供給中初科五分唯開自煮五百問亦然七日一

受夏開過中失受惡觸不受先淨謂令淨人火淨
下指寶乘彼云乞食比丘或病不能乞食當自伏
心云我獨無侶一身出家法是我伴等習經今
藏錄不出

二、再說辦法

僧祇病人有九法成就必壞死一知非饑益食食食
二不知籌量三內食未消而食四食未消而嘔吐五
已消應出而強持六食不隨病七隨病食而不籌量
八憊怠九無慧又云若病人衣鉢外有醫藥直者取
之供給無者衆僧應與若僧無者彼有貴價衣鉢當
買賤者供給病者若病人惜衣鉢者應白僧言此病
人不知無常慳惜衣鉢不肯買易白僧已經語說法
使得開解然後爲買若復無者應外乞與之若僧中
取好食與看病人又不得愛惜自業而不瞻視四分
看病人五德乃至爲病人說法令得歡喜已身於善
法不減如衣法中善見若病無湯藥得以華果飲食
餉人求易湯藥不犯餘如僧祇三十八卷中廣明看
病法及死法

二、中僧祇先明九縱令知看視前七並食八憊怠

三、食與給付

者不勤調攝故九無慧謂執愚失治故又下次明
供給據文有三初須已物二已無則借物三借無
則乞與好食與看病人者發其勤勞令無退故又不
下三制推免四分五德文引第五而略上四一知
可食應與二不惡賤便穢三懷慈愍不爲衣食四
能經理湯藥善見爲病開餉俗士不犯汙家下指
僧祇略如上引須者自尋

十誦當隨病人所須因緣覓師求藥日到僧厨
問有病人食不若無取僧所供給庫中物無者當爲
外求應從善好名聞福德比丘索五分每到行粥時
應問別有病人粥不若無應先與病人然後行與僧
也十誦病人得藥差者但是佛僧中不淨殘宿惡捉
不受內宿並得服之

三、中初十五二律明審問所須應時給付後十誦
中開服犯過藥以必差故佛僧中佛無宿觸疑刺
佛字

善生經瞻病人不應生厭若自無物出求之不得者
貸三資物差已依法十倍償之五百問云看病人將

四、食與可否

五、雜物陳設

病人物爲病人供給所須不問病者或問起嫌並不
得用若已取者應償不還犯重比丘病困不得闕三
衣鉢而作福德若不卽有故弊衣鉢受持者犯墮
四、中善生初誡始終若下教求物五百問初制看
病輒用彼物比丘下次制病者捨棄衣鉢一爲終
身不離二爲留質看病
摩得伽云不淨膏肉雜糞病者開

五、中伽論不淨同前十誡請糞膏肉和以鹽故此
引廢前例通除物

六、安置處所

四分若病人不能至大小行處當近處整坑安大小
便若不能者屋中安便器不離牀者聽穿牀作孔便
器著下不得唾吐汗地等

六、中四分初安便器次第三開屋中卽房內不下
次置睡器既制汗地必有所盛故

三、安置處所

三、安置處所

僧祇若大德病應在露現處上好房中擬道俗間訊
生善轉香塗地供待人客十誡病人與中房舍臥具
令得客受看病者

二、依佛立別

三、安置中初科僧祇好房既是大德十誡中房計
是常人但不得下房不容看病故

若依中國本傳云祇桓西北角日光沒處爲無常院
若有病者安置在中以凡生貪染見本房內衣鉢衆
具多生戀著無心厭背故制令至別處堂號無常來
者極多還反一二卽寧而求專心念法其堂中置一
立像金薄塗之面向西方其像右手舉左手執幡脚
一綵幡脚垂曳地當安病者在像之後左手執幡脚
作從佛往淨刹之意瞻病者燒香散華莊嚴病者乃
至若有屎尿吐唾隨有除之亦無有罪傳云原佛垂
忍土爲接群生意在拔除煩惱不唯糞除爲惡如諸
天見人間臭穢猶人之見屏廁臭氣難言尙不以爲
惡恒來衛護何況佛德而有愛憎但有歸投者無不
拔濟乃至爲病者隨機說法命終恒在佛所不得移
之

次文中國本傳壇經所謂別傳是也日光沒處者
壇經云西方爲無常之院由終歿於天傾之位也
今寺亦有但方隅不定不知法故以下出別堂所

四說法勸善者
二初釋
人論等法三
初通釋

以今號延壽豈非相反專心念法者由非舊處無心戀著但念無常必思勝法故也其堂中下大明設像立彌陀者歸心有處也然十方淨土而偏指西方者繫心一境想念易成故西方諸佛而獨歸彌陀者舊願弘深結緣成熟故是以古今儒釋靡不留心況濁世凡惡煩惱垢重心猿未鎮欲馬難調捨此他求終無出路請尋大小彌陀經十六觀經往生論十疑論等諸文詳究聖言必生深信矣像面向西病者在後謂將終之時已前常須瞻像令其繫心忍土者梵語娑婆此云堪忍大悲經云此界衆生忍受三毒及諸煩惱故人間臭穢者感通傳天人云人中臭氣上熏於空四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護於法佛尚與人同止諸天不敢不來恒在佛所者恐心無繫念世事故

四說法勸善者

十誦應隨時到病者所爲說深法是道非道發其智慧先所習學或阿練若誦經持律法師阿毗曇佐助

二別列六初
問答人

衆事隨其解行而讚歎之

四初中初科十誦文中但是通制下諸詞句皆出祖師深法但是佛教通得云深是道謂出世法非道卽世間法

若阿練若者當輒語汎話訖告云大德今者病篤如此唯當善念不畏惡道何者自病已前行頭陀大行佛弟子中唯有迦葉世尊在衆常讚歎之乃至捨座捨衣佛親爲也以行勝行聖人共遵大德行紹聖經必生善處何愛死至但恐失念妄緣俗有此是幻法更勿思之

練若中汎話謂問安慰以爲勸誘之端捨座卽分半座與迦葉坐捨衣謂脫所著衣易彼舊衣披之

若誦經者皆云大德常誦某經以爲正業實爲勝行凡聖同欽讚頌聞四諦尚七反生天後得道迹大品有經耳品涅槃常住二字尚聞不生惡道況復依教廣誦無謬過何能墜陷必生善處等

誦經中彌越緣出賢愚經中彼云須達家有一彌

三持律人

鵲能知人語阿難往其家授四諦法聞已喜悅誦
習飛向樹上次第上下經於七反其眷宿樹野狸
所食即生四天王天阿難聞已問佛生處佛告阿
難緣汝授法命終之後初生四天王天壽五百歲
二生忉利天壽一千歲三生焰摩天壽二千歲四
生兜率天壽四千歲五生無惱樂天壽八千歲六
生化應聲天壽萬六千歲七還生第五天次第還
至四天王天上下七反天壽終已下生閻浮提於
人中出家學道緣前四諦心自開解成辟支佛故
云後得道迹大品即般若經耳品出第三十卷彼
云釋提桓因作念若人聞般若名一經耳者是人
先世佛所作諸功德與諸知識相隨何況受持讀
誦常住二字六卷泥洹云善男子善女人當持如
來常住二字歷劫修習是等眾生不久當成正
覺道二經並明勝報故云不生惡道也
若持律者云大德護持禁戒順佛正言能於像末載
隆三寶正法久住由大德一人今者疾患緣久恐將
後世人誰不死但恐無善大德以善法自持兼攝他

六在助衆事

五廣師

四持師

人諸佛自讚說唯言讚但當專志佛法餘無妄緣
律師中毗尼主於住持故讚與隆等自持攝他即
是二利諸佛讚者如諸經論讚持戒功深如續宗
具引

若法師者云由大德說法教化令諸衆生識知三寶
四諦開其盲眼破其心病光顯佛法使道俗生信能
令作佛又使正法久流實大德之力

法師中迷倒如盲妄想如病

若禪師者云佛法實如說行不實多說多誦又云不
以口之所言而得清淨如說行者乃是佛法大德順
佛正教依教而脩內破我倒外遣執著此則成聖正
因勿先此業如是等隨其學處於後譽之

禪師中梵云禪那此云思惟修故知禪者唯是修
心故貶多說今之參禪亦務多說事持言句忘本
久矣

若佐助衆事者告云大德經營僧事與聖同儕故香
婆王種捨羅漢身為僧知事求堅固法乃至迦葉瞿
泥造五精舍祇夜破薪供僧受用身子掃地目連然

燈如大羅漢豈有惡業但示僧為福聚凡愚不知各捨自業佐助衆事然僧田福大不同佛法如成論中諸人以衣奉佛佛令施僧我在僧中由僧隨我諸名供養佛為解脫故名供養法衆僧受用名供養僧供養僧者具足三歸故知僧德大也大德既順佛正命理僧徒佛所歎尚是第一行人加之經云憶所脩福念於淨命等

衆事中初引五聖為比丘婆即四分香婆羅漢捨羅漢者狀無學也求堅固者修大行也善見云此人是王子出家故云王種迦葉緣者薩婆多傳云迦葉於香山自經營五寺通為一界自作泥塗壁祇夜具云祇夜多雜寶藏云南天竺有二比丘閉夜多有大威德到其住見一比丘形容憔悴羸前然火問言識夜多否答云在第三窟即至窟中但見向來然火比丘應已開云既有威德何為自勞答曰我念昔時生死之苦若我頭手可以然者尚不惜之況勞身也身子即舍利弗弟緣經云佛世有黎軍支比丘出家得阿羅漢乞食不得入塔

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

掃洒乞食便足白衆僧言從今塔寺聽我掃洒後於一日眠不覺曉舍利弗見塔塵坐即便掃之黎軍支眠寤心懷悵恨語舍利弗言汝掃我地令我飢困由是七日求食不得遂飡砂飲水即入涅槃比丘問佛佛言過去盡母布施銀母房中母從索食答云何知飡砂飲水七日母死其子命終墮獄罪事為人故受此報由昔供佛故今得道目連緣如後經具然下顯僧福大下歎所修經下勸德持即淨名經淨命謂無邪求

傳云中國臨終者不問道俗親緣在邊看守及其根識未壞便為唱讚一生已來所修善行意令病者內心歡喜不憂前途便得正念不亂故生好處智論經中云從生作善臨終惡念便生惡道從生造惡臨終善念而生天上問曰臨終少時何以勝一生行業答以決微故捨諸根事急故便能感苦樂也

總示中初科初引傳令唱讚者準此生前所修一切功德並須記錄凡為看病常在左右策其心行恒令念善以捨報趣生唯在臨終心念善惡下引

二問是

二問是

智論爲證仍決所疑答中初句正答下二句轉釋作惡生善道者準天台十疑論三義通之一者約心以造罪時從虛妄顛倒心生是虛今因知識勸導改心是實故二者造罪時由癡暗虛妄爲緣是僞今遇知識得聞佛名發菩提心是真故三決定者前造罪時心有間斷今臨終時心猛利故如萬年暗室一燈能破千年積薪少火燒盡後義即同今鈔必須別處安置故五百問云昔有比丘念著銅鉢死作餓鬼骨分物時便來求鉢其身絕大猶如黑雲有得道者以鉢遺之既得便舌舐放地而去諸比丘取之絕臭更鐫作器猶臭不可用又有比丘變衣而死作化生蛇等如前說故須移處爲要

次科初正明五下引示初引銅鉢緣後指慳衣緣如前即二衣中故下結語

其瞻病者隨其前人病有強弱心有利鈍業有麤細情有去取當依志願隨後述之或緣西方無量壽佛或兜率彌勒佛或靈鷲釋迦本師或身本無人妄自立我或外相似有實自空無如至焰處則無水相或

二問衣鉢

爲說唯識無境唯情妄見各隨機辯而誘導之勸導中初科前明量機病強弱者觀其健困也心利鈍者智明昧也業麤細者麤如營福細如禪講等情取捨者所樂異也如下西方兜率等是此四觀察義無不盡隨官方便隨事自裁或下次明說法初令緣佛或教稱名或令觀相或歎功德令生忻樂或身下次示心觀即性空相空唯識三觀至焰處者喻相空也謂如渴鹿逐於陽焰遙見似水至彼元無各下後示隨緣不必如上故

四分當問病者持何等衣彼病人受不好衣鉢及送與他恐瞻病者得應準告云此三衣鉢具佛所制畜有披著者出世因緣乃至未來受生常著三衣而生如面王比丘未知持何等衣鉢坐具當見告示爲取著之現在未來爲佛所謂若見食物心無大志者告云此衣物等直是幻有大德雖積來久爲之疲勞及至病苦眼看不救乃至脫死亦無一隨大德生從胎出亦不將一財來脫至後世亦不將去經云往昔國王爲寶所誑及至臨終無一隨已可不實乎不須憂

念幻假錢財但須存勝業耳亦不須付囑餘人此則
妄行顯面終非送大德死法但用佛語普召十方凡
聖大眾獨磨分之如法受用令大德乘此功力必生
善處此是佛勸可不好也如是種種輕言諫喻不得
違逆又非願意以臨終妄繫競集多無立志此是一
期大要善惡昇沈天隔

二中初引律制問受不好者謂惜好者故及送他
者謂妄行顯面故此出病者慙鄙之意故須問之
若非此徒則不須問應下準義告示初泛告取著
佛制者明教嚴也出世緣者顯行強也常著生
著彰報勝也面王比丘賢德誼云曾以戲施辟支
故五百生白鬚髮身而生身大隨大面有王字恐
被王損乃投出家後來得戒變法衣涅槃後用
此衣圍維若分別功德勝顯若下苦勤貪恣眼看
不教謂現見衣物不能濟患也經云者此出莊嚴
論彼云昔有國王名難陀貪聚金寶乃以女置高
樓若求合者令其納寶乃集一國珍寶皆盡時有
一人貧賤求合無由因而成疾其母知之語云汝

二不離

父死後口中有一金錢可發塚取之送王王怪問
曰何處更有寶彼具述之王由此悟曰死後一錢
尚不能為主何苦欲之遂却散施上勸捨慳亦下
次勸依法顯面謂取面情以物餽遺也如是下結
示恐心輕動故不可違忍念世事故不可順以下
出須諫所以臨終念善生善道則昇念惡墮惡道
故沉昇沈止在利那故是一期大要期時也

應以經卷手執示其名號又將佛像對眼觀瞻恒與
善語勿傳世事華嚴偈云又放光明名歸般彼光覺
悟命終者見彼臨終勸念善因是得生諸佛前又示
尊像令瞻敬又復勸令歸依佛因是得成明淨光
三中初示經像引華嚴為證經又兩偈傳寫脫
此出寶首菩薩品初偈云又放光明名見佛彼光
覺悟命終者念佛三昧必見佛命終之後生佛前
次偈脫初句彼云見彼命終勸念佛方接鈔中三
句若新譯本云又放光明名見佛此光覺悟將終
者令隨憶念見如來命終得生其淨國此偏實佛果上光明
功見有臨終勸念佛及示尊像令瞻敬俾於佛所

四教勸導

深歸仰是汝得成此光明

此傳謂緣因中終此光明之行

又謂大德行人智者數來示導善見云看病人諸病

者青長老持戒具足莫戀著住庭及衣物知識朋友

但存念三寶及念身不淨於三界中慎莫懈怠隨命

長短而作云云毗尼母云病人不用看病人語看病

人違病者意直吉羅須依前斟酌不得縱任若終亡

者打無常磬

四中初請他勸善見明者病自動母論明互連結

犯依前斟酌指上次科若下明將死打磬令聞生

善天台智者臨終請維那曰人命將終得聞鐘磬

增其正念唯長唯久氣盡為期云何身冷方聲磬

耶今時死已方打故知無益

二明送終法

然僧法儀式遠存出離送終厚葬事出流俗若單省

隨時則過成不忍必慮費莊飾便同世儀今當去泰

去約務存生善就中分二初將屍出法二明葬法

第二送終叙意中初示道俗異儀厚葬謂多費財

也若下次明奢儉取中

二教初將屍出
二教初將屍出
二教初將屍出

初中當從像前舉屍至廊舍下外安都慢圍之內作

絹棺覆屍當以竹木為骨仍以蠶衣覆屍上和尙闍

黎鋪牀在較外坐擬人客來弔慰同學弟子等小者

布草立大者坐草上近屍邊

將屍出中初科前明安屍處絹棺北地所倚此間

多用木棺或加絹蓋次明弔徒坐處吊慰弔即訓

至謂至喪所而慰問也布草者此間有用席席或

用床檢

五百問云師亡不得舉聲大啼應小小泣淚耳四分

尼推胸啼哭泣淚一一鹽北丘吉難若準雙林之終

未離欲者宛轉在地推胸大叫此並悲切深重不省

自身故耳必同此何嫌若高節拔群由來清卓者故

不局世情必任情喜怒隨俗浮沉者至父母二師終

亡而護夏不來誰來不展哀苦者亦道俗同恥

次科初引文示制律中以尼女情儒多好哀泣僧

朋反之故罪分輕重若下次準並明開初引涅槃

為例即遺教云若所作未辦者見佛滅度當有悲

感據位則內凡已還故云未離欲者若下次明不

三摩摩品

泣反非高節之人不妄哀喜故云不局世情任情
之者不展哀苦即非孝誠故云道俗同耻
彼外來弔人小於亡者于屍所設禮執弟子手慰問
已然後至師所依法吊慰若奔喪來者直來屍所禮
拜展哀情已次第依位若大德上座來弔者依本威
儀隨時坐立

二中初小者吊大又二近處至者容緩吊慰二
遠來奔赴未暇慰問次明大者吊小依本義者謂
不設禮隨時坐立謂任彼意

四度屍儀

五分屍以衣覆根五百問云應先自僧以亡人泥道
僧祇支履屍而送不得過五錢犯重應師僧弟子
同學當出財殯送若無當衆僧別人各做少財供養
舍利又無者貸亡人衣物權將殯之還來倍償入窆
磨已自僧乞之其將屍之舉舉而作上施白蓮周
市對圍四人舉之燒香導從毗尼母云闍寺衆僧並
送葬所

四中五分根應裸露五百問初明覆屍須白
僧者是僧物故裙及祇支今須準用

世云須披五
條者非以制

二明轉注
初明轉注

物舍實不得下次明殯送由並屬僧過五成盜文
明所出次第有三一出親屬即師僧等二率衆僧
舍利此翻遺身即死屍也三貸亡物此即僧物無
故乃開令倍償者謂看病人別求他物與本相當
者入僧作法和尚還之如二衣中其下三示喪儀
舉即盛棺之物

二明葬法中國四葬水葬投之江流火葬焚之以火
土葬埋之岸旁林葬葬之中野爲虎所食律中多
明火林二葬亦有葬者五分云屍應覆之若火燒在
石上不得草上安僧祇衆如右脇著地涅槃又云若
死者雇人圍繞之十誦有比丘死林中鳥啄腹破出
錢等四分云如來輪王火葬然則火葬則殘屍雇人
展轉準得

葬法中初科前列四法水葬魚鼈林葬濟禽獸
律下次引文證諸部文中但無水葬圍維即火葬
十誦比丘有病念言死後僧分我錢遂置囊中噉
之後死持奔林中鳥啄腹破故錢出也然下義決
殘即損害不應自爲

二香華供養

增一諸比丘以香華散目連屍上僧祇得供養亦爾
次科初香華散身生存所制死故聽之僧祇亦爾
謂同上得散香華

三起塔立像

四分中世尊五衆得起塔從小沙彌尼已上並得
上座塚也五百問云得爲亡師立形像高僧傳中多
有寺中葬者經律中亦有之僧祇持律法師營事比
丘望此丘應起塔相輪懸施幡蓋在屏處安置不
得在經行處多人行處作之若違結罪若衆僧不許
者教令和合已作之

三初中明起塔五衆並得即前僧像次第禮塔是
也此通名增一中佛言四人應起塔輪王羅漢支

佛如來又後分云輪王無級羅漢四級支佛五級
如來十二級若十二因緣經八種塔並有露盤四即

佛八重宮羅七重支佛六重四果五重二果四
重二果三重初果二重輪王一重凡僧不得出簷

安級今有出簷者由不五下次明立像言通期盡

高下後明起塔處傳許寺中律制屏處相輪者則
輪發出以爲表相故也

四起塔立像

增一云如來自聚母牀一角阿難羅云等各舉一脚
不令餘人代擔爲報恩故準此和尚闍黎長養法身
父母兄弟長養生身躬自抱屍而送恩德豈能盡也
四中增一具云佛告阿難難陀羅云汝等舉大愛
道身母也我當躬自供養時帝釋毗沙門天王白
佛勿自勞神我等自當供養佛言止止長養恩重
乳哺懷抱不得不報過太諸佛皆爾佛即與阿難
等各舉一角飛在虛空往至塚間準下例決生法
雖異長養不殊此校恩德法身猶重抱屍而送未
足報之故云豈能盡也

五送供養

善見不得送白衣喪除爲觀無常故若手執母屍殯
殮無罪聖教如此必準行之理須量機堪可中時

五中初引論不得送白衣喪者必是二親準理應
得除觀無常者謂不由他請非爲世情欲資道行
故是開限不可倚蓋以飾已非執母屍者摩觸犯
境通死女故報恩事切故獨開之殯即土葬殮字
去呼謂衣覆屍也聖下勸依然難盡禮須避謹疑
故令量機等

○十一
卷第二
目十七
初重

諸雜要行篇第二十七 謂出世正覺
等比丘所依

釋諸雜篇

諸雜者諸餘篇純一要行者彰時用所須即下十
門無非正業皆由本受體偏故使隨行多途謹奉
之流宜應注意

二本文二
初立

森然萬境何事非持忽略不行奄遺幽實故須一一
之事起種種誠誠而必行理須明識

叙意中初叙法體初句示境廣不出情與非情也
森然謂如草木之多次句明制偏毗尼事法依境
而制隨於一境復有多事一切境事不出善惡對

此善惡以分二持是則無有一事而非持奉之處
三明違犯忽謂輕忽不行言通兩犯四彰來報幽
責語含二報上二句明持下二句顯犯故下大明

隨行上二句明隨事立法一事謂境事也種種
誠即律制也下二句明由解起行解由教生故須
證辨此即通叙一部正教之意

二斷續篇

若由途相攝具上諸門別顯統收羅下三部以外繁
類斷續雜務紛綸碎亂文合成此別

三點要形

次科初覆點前篇諸門總上二十六篇以諸篇中
科義相由事類條貫顯非雜亂故云由途相攝別
下次探示後篇別類者沙彌及尼對大僧為別諸
部對本宗為別統收亦彰不雜雜謂包羅以下正
明本篇上二句明事雜繁類謂無條流斷謂義有
孤絕續謂事或連貫皆不成科段故云雜務紛綸
喻絲之紊亂也次二句明文雜瑣小也此別即指
當篇對於上下故云別也

其中衆諸雜事為軌導初門必具脩聖行理宜通覽
則遊處諸方而無怯懦焉

三初中顯要必下勤修則下彰益怯懦即畏懼也
反知不學動用乖儀入衆遊方能無疑懼寄言學
者幸留意焉

十種分之一佛法僧二衆中雜事三別人自行四共
行同法五出家要業六過賊法七大小便法八慈濟
畜生法九遊惡衆生法十雜治病法

標列十門一四五多從化教非不衆制餘並制教
時亦兼化

二部律十
卷第七

智論菩薩三夜三常行三事一者清旦偏袒右肩
合掌禮十方諸佛言我某甲三世三業罪願令除滅
更不復作二者十方三世諸佛功德願隨喜勸助三
者勸請十方諸佛初轉法輪及久住於世行此三行
功德無量

初門禮敬中晨午昏爲三時初中後爲夜三時
三事如文次列餘經論須行五悔更加迴向發
願如祖師六時禮文具載儀式學者宜依

薩婆多不得以華香瓔珞莊嚴具菩薩身上得散地
供養僧亦爾不得以香華香樂飲食上供養僧五百
問先上佛幡得取作餘佛事若施主不聽不得薩婆
多若食是佛臘等難先受捉後買得食以捉時無已
想故

次科多論華經唯得散地不得散佛僧身及飲食
上非所宜故五百問作餘佛事者雖聽改轉不換
本質如盜戒引多論佛臘謂自恣日食等取餘供
養物雖僧手捉不成惡觸

十誦知僧人應巡行僧坊先修治塔次四方僧事

四部律

五分律

六度立主

常作是念願諸比丘未來者來已來者供給四事不
令有乏教沙彌使人亦爾善見佛常使一比丘食時
守智論差僧使從下起

三四十誦明知事法初教勸勞常下次令發願教
示餘衆同此存心故云亦爾善見明守寺智論教
差次請命依臘須從上起差役取卑故從下起
薩遮尼乾經或嫌塔寺及諸形像妨礙除滅遂置餘
處如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之俱舍亦
爾智論云一人以佛塔惡故壞之更好作得福一人
以佛塔善故壞滅之得罪僧祇佛塔惡壞更好作得
四中薩遮俱舍制不得壞上品治者同逆罪故智
論僧祇開壞惡易好

智論供養說法人是供養法寶

五中供人即法者以人解法法依人故

十誦比丘應作維那知時打鐘雅掃治堂宇敷牀教
淨果飲食衆亂時當彈指沙彌多者立一沙彌專知
分處沙彌淨人多者取勸能處分者立爲主帥
六中律令選一能者知掌衆務初大僧二沙彌三

淨人尋文可見師所類反側也

三七守三夏

僧祇若僧地種果樹有功者若一樹一園聽與一熟不能併取年取一枝枝遍則止若種瓜菜與一蔬五分若月直監食欲知生熟鹹酢得掌中舌祇嘗之若白衣入寺應借僧臥具受用僧有五種物不可賣不可分一地二房舍三須用物四果樹五華果僧祇衆僧田地正使一切僧集亦不得賣不得借人若私受用越毗尼并損賣計若園田好惡人侵者語本施主任其轉易僧牀臥具亦爾四分僧物不應賣分入已

三用典

七中初科

僧祇明賞給言有功者是彼經營故一熟謂一番採熟留生也一割謂一番剪也五分三段初明知事嘗食開舌祇吉次明僧物暫借俗用相依住依三明五種僧物不分賣者是常住故僧祇同上初制永定次開轉易四分結蘭暫礙僧用必侵入已如犯車

三衆中雜事
二初學
二衆中雜事

僧祇若佛生日轉法輪日若大會多出橋蓋供養支提若卒風雨一切共收不得云我是行人大德等應

隨近房安置不得護房應抖擻塵穢何以故汝等依是得活若治牀褥打棧穢時不得徐行當共治補又不得云有德行

次科僧祇收舉補治並制共作不容辭設違得小罪徐行謂緩步

毗尼母若治塔率僧治僧坊人計其功勞當償作價並須籌欲違法得罪損他施利若彼病者慈心施食隨病所宜若非隨病食施得罪也嬰兒獄囚懷妊等慈心施之勿望後報

三中母論初明賞給量功多少若下次教施食心無希望非隨病食病所忌者得罪準前殺戒理應結蘭或違教吉已上諸文並如隨相盜戒具委

二衆中雜事

入衆堂法先須戶外豫安靜心律云應以五法一以慈心由僧重凡舉行步趨二應自卑下如拭塵巾三應知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立人應於衆四彼在僧中不爲雜語談世俗事若自說法若請他說法衆必方五

見僧中有不可事心不安忍應作默然由無善伴舉
必非時故懷
同僧用

第二門初科五法慈心平等離分別過二謙下自卑離貴高過註中四句行者反照於已如何上二句卽梵網云惡事自向已好事與他人下二句出淨名經彼文續云恒以一心求諸功德三坐起有序離亂衆過註中應字去呼合也俯下仰上舉動合宜故云得時因不雜語離戲論過註中初句明上說法次句示上不雜語五令示默難惱衆過善見優婆離上高座取象牙裝扇結法藏訖放扇下座禮僧已復座智論若欲說法先禮僧已坐師子座僧祇若爲律師法師敷師子座散華著上拂却不得坐

次科善見明下座辭謝裝字去呼卽用象牙爲飾智論明座應伸敬師子座謂說法之處智論云佛爲人中師子佛所坐處若牀若地皆名師子座僧祇莊嚴法座拂華坐者去著美故打靜法維那先戶外具儀敬堂傍門面入已至打處

二聖高座

三打靜法

立合掌右手取椎舉起擬碇訖然後打一聲不得有重響乃乃臥椎手從柄處持之然後合掌有所啓白若有施與呪願唱告等得等維那口陳其緣不得打椎以爲事用除爲衆亂等

三初中入堂威儀傍門面者隨左右頰而舉足也右下次示打法擬碇使椎碇相當也重響謂振聲下數不辨故須左手擬之謂云表衆不一雖矣又
見打者以左手就椎作
旋轉勢更然下三明啓白等得亦云等供卽大小食時唱食平等不下制非法準知打椎止爲白告靜衆不同鐘磬打爲事用也

三別人自行

十誦五人不應爲說毗尼謂試問無疑問不爲悔所犯故問不受語問詰故問者並不須答

第二門此門事雜約義分爲一十六段初中五問無非戲闕打辱不爲求法故不須答

四分上座不學戒亦不讀戒有餘比丘樂學戒者不能以時勸勉讀教我見如是上座過失故不讀教恐餘人習學長夜受苦

三別人自行

二聖高座

三打靜法

次料如標宗具釋

三事可

五分爲知差次會等學書不得爲好廢不聽下相及問他吉凶四分開學誦學書及學世論爲伏外道故雜法中新學比丘開學誦法十誦好作文頌莊嚴章句是可怖畏不得作毗尼母吾教汝一句一偈乃至後世應行者即行之不應行者亦莫行之後世比丘所說亦爾

三三五分差次謂知事差僧及法食會集非唯此二故云等也四分學誦誦外書俗典世論謂方等諸論雜法即雜慧度十誦又頌即今歌詩可怖畏者法將滅故以書掌卜術俗典文頌俱是世法非出家業爲因緣故時復許之今時釋子名實俱喪能書寫則稱爲章聖通俗典則自號文章擇地則名爲山水卜術則呼爲三命豈意捨家事佛隨順俗流之名本圖世世超昇翻習生死之業故智論云習外典如以刀割泥泥無所成而刀自損又如視日光令人眼暗然在古高僧不多異學或習草隸或善篇章或醫術馳名或陰陽顯譽皆謂帶

四部錄

窮本業傍涉餘宗無非志在護持助通佛化故善戒經云若爲論義破於邪見若二分經一分外書不犯四分開誦皆此意耳今或沽名邀利附勢矜能形圖方袍心染淨俗畢身虛度良可哀哉母論一句一偈通指三藏教證雖是聖教令觀時用舍不可專固故云應行即行等後世比丘即佛滅後傳法祖師凡有言教亦須隨宜故云亦爾

五分制半月一剃髮除無人難緣論家四種次第一上座二髮長三先洗頭四有緣欲行並前爲剃毗尼母剃髮者但除頭上毛及鬚餘毛一切不令却所以剃者爲除憍慢自恃心故四分比丘不得爲白衣剃髮除欲出家者若頭極長若兩月若廣兩指一剃爪極長如一麥莖之不得用剃刀剃髮聽者髮鬚十誦髮當鉢中溫漿頭髮爪髮悉皆長利戒戒之相增一佛告比丘沙門出家有五毀辱法一頭髮長二爪長三衣裳垢圻四不知時宜五多有所論因即又生五過人不信言不受其教人不喜見四妄言五鬪亂彼此當如是學

五分俗論失

四中五分示開制無人謂無剃髮者難緣謂遺世
難論家即多論彼明次第即約多人同時剃故母
論簡剃處餘毛即身服等處律制偷闕所下示除
鬚髮之意遺教論云於上上處最先打伏故四分
初制能剃若下次制所剃初制分齊頭字應作髮
或云北人謂兩月與上五分延促不同兩指即二
髮長為頭髮寸不下次制刀器十誦明安置濕髮下明不剃之
過彼經第四云頭鬚髮爪今此寫倒破戒相者違
佛制故增一中前五過中正取初二餘皆因引垢
垢即不淨垢古點反不知時宜謂觸事拙塞不協
人心多所論者謂出言無度不能少語後之五過
由此而生如文可解今時不知教者或四季剃頭
誇為高行或掌鬚長爪謂為希奇豈知內成破戒
外辱佛法有識聞之早須改轍

四分喜往白衣家五過一不觸比丘人村二在欲意
男女中坐三獨坐四在屏覆處五與女人說法過限
又有五過一數見女人二既相見便附近三轉親厚
四便生欲意五為欲意故或至死若死若五種不

八處諸過相

七欣樂五寶

六喜世俗

應作親厚若喜聞評若多作樂若與勝人共爭若喜
遊行不止不為說法言示人善惡

五中喜往俗舍十過前五即容犯五戒初不觸人
村二即食家強坐餘三顯然次五中前三身業近
習過四即心業染著過五根本業即犯戒過至死
即淫夷次死即摩觸等殘次明五種非親厚者皆
謂於已無所益故勝人即德學過於已者
成論出家人捨五慳財物慳法慳家慳住處慳細數
慳廣相如彼

六中家慳謂占據檀越住處慳謂寺舍不容來客
稱歎慳謂不稱他善

四分世間五寶難得一值佛出世二聞佛說法三聞
而解之四如法而行五得信樂心

七中五事希有可貴故名為寶初二勝境餘三
即行業值佛聞法發起行成有驗信樂立為
十輪十寶不成就禪法樂善作役言說睡眠種種所
求及以六塵但為利養多諸過罪乃至入阿鼻獄中
我聽清淨比丘受第一供養者坐禪比丘闕少眾具

但念諸惡若衆緣具心得專一

八中初明十事樂著二字實下十事作役言說多

求是掉散睡眠即昏塞此四合六處總爲十矣我

下次明聽受供給衆具既爾多起樂緣神法不成

故

九卜僧尼等

四分不得賣卜誦呪處方治病等由事容不實誘毀

好人故羅漢射事不中況凡夫乎律云凡有言誓應

言者我作是事南無佛若汝作是事亦南無佛不得

雜餘地獄等

九中初制習方術羅漢射事者十誦目連入村乞

食居士婦懷妊問言是男是女耶目連云是男及

生是女遺誘問佛佛言本是男胎中轉爲女故目

連見前不見後非妄語也律下次教呪誓謂有屈

抑之事發誓以誓之意是求佛爲證故云南無佛

等

十一云若有惡怖者當念如來法及聖衆皆悉除滅

十中恐而謂暗黑暗難等處存想三寶必蒙加被

即得安隱

十一人尼等

五分無緣入尼寺步步隨五百問有緣在尼界得宿

不得入房

十二僧尼等

十一律論所制皆謂避世讎延遠防欲染故也

四分不得楊枝五過口氣臭不善別味熱陰不消不

引食眼不明五分已應淨洗并以蟲食死故四分

三事屏處大小便嚼楊枝經行五益堪遠行能思惟

少病消食飲得定久住十誦若經行應直行不遲疾

盡地作相亦有經行堂開三下云一於閑處二於戶

前三講堂前四於塔下五於閣下五處經行也

十二前明嚼楊枝初出不嚼之過瘧即痰瘧引猶

進也五分教洗并四分須屏處大小二事因而連

引次明經行初顯益一謂慣熟二即專一三謂血

氣均和四五可解十誦示行相盡地謂作直道不

使斜曲或成用磚石爲之寄歸傳云五天之地道

俗多作經行直去直來唯遵一路謂以磚石果爲

人之往來者同又云佛經行之基闊二肘長十四

五肘闊三尺六尺上以石作蓮華開勢高一寸闊

一尺有十四五表聖足迹也三千中明作處隨處

十三時燈法

所宜不可局故

僧祇然燈法者不得卒持入房應唱言諸大德燈欲入乃至滅燈亦爾先以手遮諸之不聽用口吹手扇衣扇當轉折頭焦去油多得竟夕一一如三十五卷中五百問云續佛光明盡不得滅佛無明暗中以本無言念齊限故滅有罪賢愚中目連次知日直滅燈故也

十三僧祇明衆處燈初教上燈乃下次示息燈亦爾者同上告僧轉尼鈔作欵以善取物也下文指廣彼云然燈時當先照舍利及形像前燈禮拜已當出滅之乃至若多油者則屋中當竟夜然若油少者人行斷當滅之次明供佛燈今時所謂長明燈也若佛有明暗則當夜點盡滅以無明暗故不問晝夜本無言念謂施主期心必有齊限滅應無過次引經證彼十一云佛在舍衛有女名難陀乞匄自活見諸國王臣民供養佛僧自心思惟我之宿罪生處貧賤雖遭福田無有種子便行乞可以俟微供唯得一錢持詣油家具語所懷油主憐愍

十四時燈法

增倍與油得已歡喜足作一燈奉上世尊自立誓願我今貧窮用是小燈供養於佛以此功德令我來世得智慧照滅除一切衆生垢暗作是誓已禮佛而去乃至竟夜諸燈盡滅唯此獨然是時目連當次直日欲取滅之即舉手扇復以衣扇燈明不損佛語目連今此燈者非汝聲聞所能傾動正使四大海水以用灌之毗嵐風吹之亦不能滅此是發大心人所施佛說是已難陀女復來頭面作禮佛即授記於來世二阿僧祇劫當得作佛號曰燈光十號具足

五分若與乞兒乞狗乞鳥應量已食多少取分然後滅乞不得以分外施之四分云若食時若人非人應與一摩毗尼母云詣寺乞人無糧食者嬰兒獄囚懷妊等類施之無過比丘應學

十四五分乞狗乞鳥滅乞乞字並去呼分外謂多受而施四分人即乞人等非人即鬼神禽畜母論人中別類無過謂非汙家僧祇然火七事無利一壞眼二壞色三壞四衣垢

十五時燈法

壞五壞臥具六生犯戒緣七增世俗話

十五壞色謂面無神色生犯戒緣即露地然火掘壞等戒因而成犯

十六增世俗話

撰集百緣經掃地五德一自除心垢二亦除他垢三去懶慢四調伏心五增長功德得生善處

十六初二自他心淨三執勞作務四挫折自高五現當兩報

四共行同法

四共行同法

第四門前諸雜事並是隨人各行故名別人自行此門所明誦持經戒無論利鈍新舊之殊但預道門義當依奉故云共行同法

二正誦三初誦

所謂誦持未必須多道貴得要而神用矣津互有強弱有人聞誦極多於義不了此則入道遲鈍故涅槃云寧以少聞多解義味十住云佛法貴如說行不貴多讀多誦

正明中初科前叙誦持之要而下顯根性不同神用即心智互強弱者謂聞多解少或聞少解多者下即初人故下即次人

二教大體

既知如此謂依古德所示云誦勝鬘一卷攝一切佛法根本盡如來藏一卷亦戒本一卷攝一切止持行盡出家人初受具羯磨一卷攝一切作持法盡五戒不誦終身由道有根本行則止作也誦此三卷統攝佛法綱要諸餘大部經藏必須博讀有廣見之長亦匡輔心行助於道業得無罷教俗中有要覽一卷十篇並論為人志行之法亦可披讀雖不依文生見而以俗方道固免於褻犯也已外長時則坐禪問義請解求異等若多聞多義則非此所論則生而知之者上矣

次科為四初教誦綱要古德未詳何人勝鬘即方等大乘經勝鬘夫人對佛所說大乘理教出生無盡收攝無遺故云根本如來藏經佛於香山為金剛慧菩薩說且舉兩經餘任無在故云超得也上即別列由下總示道即定慧行即是戒一切佛法不出三學以諸衆生迷心為惑動慮成業由業感報生死無窮欲脫苦果要除苦因故先以戒治其業次以定慧澄其惑業分善惡故止作兩行以相

三引文義

翻惑唯昏散故定慧二法而對破病因藥差機藉
數修然後業盡惑除情亡性顯教門雖廣豈越於
斯統綱要義在於此將下次教博覽餘文初覽
聖教廣見長者資其智解匡輔等者助於行業匡
正也轉助也次披世典要覽晉都超擬方比也已
下三示誦習之業若下四簡利根不局生知出論
語孔子曰士而不知之上也學而不知之次也困然彼
世典則只生知佛教所明苦由宿習末劫障重罕
見其人止可準前隨力修學審諸觀景無容自昧
三千云沙門業者聽經坐禪勸化衆事若不行者徒
生徒死或有受苦之困十誦將來恐怖者說法無惑
惑心受持不通利樂世法故莊嚴章句等

二制義見

三二中二千中明三事是出家業義兼持戒不出三
學自他兩利徒生死者空無所得故或受苦者彼
謂袈裟離身腹破食出不爾則墮獄等十誦恐怖
且列三種正用第二即五怖畏又如標宗具引
善見云若師制在應聽律藏及廣義疏年別應受非
一過也諷誦通利是名律師恭敬於律佛藏五夏已

三有緣義

前依人受學律藏五夏已後具知應學無我人法善
見云何學律誦讀誦解義也

次科善見制其廢忘師猶在者即得戒和尚可從
學故設復師亡當從依止年別受者持犯微細處
斷從文故須常學不可暫廢吾祖聖師猶聽廣律
滿二十偏自餘庸昧末可自矜過猶偏也佛藏經
明其兼濟無我人法即經論所詮我人即煩惱無
即空慧善見示其學方

多云凡顯德有二一爲名利二爲佛法衆生隨時自
在無所障礙十誦律云除疑故得現通聖也

二中謂現通表異顯已行業悉成大妄佛制不爲
律論正文有緣時許多論彼問答婆羅漢爲僧知
事何故常放光明自顯功德鈔引答文二意初是
不善非教所開如提婆現通惑於國王之類二是
開緣即齊婆之事爲佛法者顯其尊勝使流通故
爲衆生者息彼嫌疑令欣慕故

五出家要業

道俗二衆福智別脩理須識其分齊別知其通局非

五出家要業
二初釋律
一正誦二初

謂智兩異道俗別行但由俗網繁多勝業難繼道
門閑豫得專勝行故分二途必準兩通不無雙遂今
且兩言

五中初科前明別修識分齊者福智各局故知通
局者事容相兼故非下次顯通修今下標示後科

二初示別修
二初示通修
二初示兼修

出家之人以身戒心慧為本不得造經像寺舍等業
雖亂次第故唯得指授法則勸化俗人是以僧有法
能造俗有事能作終日相由而執據恒別若乖法難
亂失於聖制者名滅佛法各住自分互相資成是住
持之士

正示中初科初叙僧本務故下示兼資若下明得
失

二示兼資

俗人以金石土木牙角布帛而作佛像道人脩五分
法身學三佛行名為造像謂俗以事作俗以紙素竹
帛筆墨抄寫以為經卷道以聞思修慧為造法也俗
以草木腦子而用造等道以菩提涅槃智慧宮殿萬
行所住大乘之宅為寺

二中次列二寶道俗相別相可見二佛法報應

二指示通局

二指示兼修

二正示

三身佛也世尊三聞思修名為三慧次第相由僧
寶且約住處以分亦可俗以剃髮染衣為僧道以
誦理和合為僧菩提等官殿大乘宅為所住萬行
為能住

雖形事相交而道意懸隔不可亂業而相干難能護
之者則知要矣兼而行之盡美盡善力之不逮各從
本業

三中初結數別修形事謂事有形相也兼下總示
通別

上來古德所遺今引文證

引證中初科古德不知何人疑是俗師寺語

智論云出家多修智慧智慧是解脫因緣俗人多修
福德福德是樂因緣故知為樂則僧祇云供養舍利
造塔寺并我等事彼國王居士樂福之人自當供養
比丘事者所謂結集三藏勿令佛法速滅即初受戒
約告云當勤化作福治塔供養眾僧此是應學問誦
經勤求聖果此是始終兩修二途意別

次科智論樂因緣者且指人天如注所顯出家之

人修出離業則以涅槃爲樂大引僧祇證上可解
是知出家本爲弘法卽下三引受戒說相以示雙
修

六過賊法

六過賊法二
初學
二正釋二初

四分被賊剽不得露身行得罪當以軟草若樹葉覆
形應取長衣著之無者若知友邊僧中覓衣著無者
應問有臥具不有者當與不與者自開庫取得被擲
解被作衣覆身出外乞衣得已應還洗染縫治安置
本處不者結罪善見行路見賊卽持衣與年少令走
若賊逐失衣者衆中隨得一人折草樹葉付與餘人
使得遮身向寺因失衣故或得白衣服五大色不割
觀乃至外道衣著不犯

六中初科四分被劫初取已長衣次借他衣三取
僧臥具並謂暫著客往外求善見初令持走若下
次明逐失得折草者開藥生也得著白衣外道服
者開非法罪也

毗尼母令虛發弓聲使賊去十誦賊來當擊鐘振鈴
擲石云石下石下怖之令去若逐失衣著僧衣還本

處若無人空隨於近處有僧者付本處還立應取還
之僧祇云若賊言僧物何處比丘不得示實處又不
得妄語應示房舍牀座等佛物指塔邊供具等若道
中行有露令少年在前有賊欲離老者在中央欲令
賊起慈心者老僧前行

次科母論假物發聲方便使去十誦初明賊來同
上擲去若下次明失衣開舊僧物僧祇初教對問
示房舍等並謂不可持去者若下次明道行

七大小便法

七大小便法
二初學
二正釋二初

四分不應久忍大小便若去時捉則草彼廁多人集
聽在前者至廁外彈指若發暖令人非人知安衣置
杖上若石草上若風雨漬者當著衣手堅捉令不觸
廁兩邊堅安脚漸舉衣漸蹲勿令前却近兩邊使大
小便淨睡入廁孔餘如常法已應別處洗穢留殘水
勿令有聲以弊物拭若手臭用土灰泥牛屎石揩墜
揩澡豆一一洗之不得在廁邊受誦經作衣妨餘比
丘見有糞掃應除之

第七初科又三初登廁法應下二洗穢法不得下

二列示律
法二初經家

三制餘務初中六法一令即去惡生病故二須捉
草今謂則籌三讓前人四警人鬼五教案衣六正
上則言著衣者準似下衣彼約露處不容脫置此
多覆處應須脫之餘如常者指教誡議洗穢中留
殘水者擬他用法一一洗者隨用一物取淨為期
準鼻奈耶律以七士洗之說名為淨

五分小便器入房中密塞口房外應滿盛水不得裸
身上則三千威儀不洗大小便處不得坐僧坐具上
座三寶若禮無福應脫袈裟僧祇支大小便

次科五分三事初安便器二盛淨水三制裸形三
千中初制須洗應下次制脫衣

八慈濟畜生法

八慈濟畜生
法二初經家
惡心解故

四分慈心解他被繫狗子出他被溺豚子解蘭若處
賊繫牛並不犯僧祇有神方奪賊物人放諸畜畜者
云慈作者不犯

第八中初科二律解放他物皆為慈心不為盜損
豚子猪之小者

十誦獵師逐畜人寺從此丘案比丘言那得還汝彼

九羅羅家
法二初經家
惡非人法

去生疑佛言不犯又被射鹿入寺獵師言此鹿中箭
當更射殺汝等避箭諸比丘不與避亦不與鹿便呵
已去去後鹿死佛言應還獵師若悲懷羅網及獄但
犯吉羅猪被箭入寺比丘言何處又是誰猪無有猪
主去後白佛佛言有如是因緣當作餘語不犯
次科有四初開妄語那得還汝意彰無故又下次
開藏隱若下三開盜損壞網及獄非儀故吉猪下
四開餘語

九避惡畜生法

五百問行路寄鬼神屋宿不得有觸變意生者犯墮
九中初文觸變意謂欲擾動鬼神也

二通經家
法

四分若蛇入屋若以箒盛若蠅繫應解已棄之若患
鼠入舍應驚出若作檻出之若患蝎蜈蚣蚰蜒入屋
者以弊物以泥團以掃帚盛棄棄之應解放勿令死
有呪蛇法文廣不出若憲憲患蝙蝠雀雀入織作籠
疎若安籠子不得在多人住處拾蟲聽以器若鳥若
雜弊物拾着中若走出前盛蓋塞緊牀脚裏然律不
明養法準上地鼠並令出之不令內死準須將殘不

爾殺生若衆鳥鵲者應作聲驚若彈弓若打木令去

次科檻押也呪地法以法呪之令不傷人五分云
我慈諸龍王天上及人間以我此慈心得滅諸患
毒我以智慧聚用心殺此毒味無味毒破滅入
地去意謂隔眼透明處龍跡印竹織網也檻子
指歸云憲屬中編木爲之拾蠶中律文但明拾法
故準地鼠將護彼命世人愚殺多以火焙湯浸爪
招令死素無慈愍縱行殺害心同羅刹行等屠兒
物命雖微死苦無別請披單深須滅之

十雜明治病法

善見作醫師得吉羅爲出家五衆合藥者得若和尚
父母在寺疾病弟子亦得爲合藥又父母貧賤在寺
內供養淨人兄弟姊妹叔伯及叔伯母姨舅並得爲
合藥無者自有亦得借用不違者勿責如是乃至七
世五百問若道人慈心作醫治不得取物自入前
人藥與爲福應取若病不得服氣腫腫向外道故
十中初科爲二初制次開五衆觀里得合藥者不

二正明治病

爲利故無者謂親里貧乏也五百問初制取物唯
開強與今時醫者本爲求財既非道業正乖聖教
懷慈濟物未見其人然古之高僧亦有兼濟故僧
傳明晉有法開善通方脈或問法師高明剛簡何
以醫術經懷對曰明六度以除四魔之疾調九候
以療風寒之病自利利他不亦可乎是知心存利
物無往不可苟爲世財準律禁斷若病下次斷邪
術腫腫即今方捉喉水以收腫毒故

四分得學呪腹中蟲病若治宿食不消若學呪毒等
爲自護不爲活命患吐用頭髮燒末以水和漉服患
熱以樹植塗沉水亦佳患毒服腐爛藥已落地者以
水和漉受服未墮地者以器盛之水和漉服不須受
田中泥亦須水和受服五分青木香著衣中辟蟲謂
呪時不眠不眠佛聽神呪法謂僧祇生癰瘡用
小麥研塗之十誦不淨脂鹽得服四分不淨酥用灌
次科四分初教學呪患吐下次教用藥頭髮微溫
故可止吐患熱者智論云寒時雜以沉水熱時雜

以解檀以塗其身腐爛藥未盡不須受者謂曾加
受無塵土落中故五分膏木香藥腫毒消惡氣誦
呪不暇等似同邪術緣故聽之僧祇小夢須妙
令焦黑破碎新汲水調十誦不淨謂觸等但開
病者四分外用健病皆得

四分律行事鈔資持記下四之一

四分律行事鈔資持記下四之二

沙彌別行篇第二十八 此翻為息學謂息世染之情
以無濟羣生也又云初入後
法多存俗情故
須息惡行惡也

釋沙彌篇

沙彌如注兩釋分字解義無非自他二利止作兩
行但初通約出家本志後據創反俗情以在俗作
惡無慈故也寄歸傳云受十戒已名室羅末尼羅
譯為求寂求即無漏智寂即無生理準知沙彌梵
音訛略別行者行字通乎去二音若作平呼謂此

二本文二初
敘來二初
敘事分述

三篇在前由途相攝之外若作去呼即此三篇與
前大僧本部不同別行別行兩釋並通

沙彌建位出俗之始創染玄籍心處遠自可行教
正用承修遙迹相濟世涉多有

敘意中初科上二句示位此中須分形法二同若
但剃髮名形同沙彌若受十戒名法同沙彌次二
句明本志上句言其始下句示其終玄籍通目佛
教處遠直指佛果復次二句示律可依後二句斥
世無訓

然信為道原功德之母智是出世解脫之因夫出家
者必先此二如未曉此徒自剃著內心無道外儀無
法縱放愚情還同穢俗所以入法至于皓首觸事面
臨者良由自無奉信聖智無因而生但務養身事知
出要勝業

次科初敘二法之要道由信立故為道原德自信
生故云德母治業由智之力破惑在智之照故為
解脫因也非信道德無以發非智業惑無以除出
家之人為道求脫故云必先此二也如下敘不明

二隨舉二
初分門

二隨舉二
明出家本意
二初舉

二隨舉七
出家本意

之失初明形心混俗所下大綱愚法所以暗首即
白頭也面牆無見也論云人而不為周南也
南其意正猶面而立也
南統目無信則智不發無智則不慕道飽食暖衣
悠悠卒世故云但務養身等也

故先明出俗本意後依意隨解

初中七門一明出家元緣二勸出有益三都出有損
四行凡罪行五行凡福行六明行聖道行七大小乘
相決同異

出家意中標列七科前三明功次三明行後一決
疑

初中畢嚴云若有不識出家法樂著生死不求脫是
故菩薩國財爲之出家求寂靜五欲所縛不離家
欲令衆生解脫故示現不樂處五欲是故出家求解
脫以此文證故知出家功由菩薩都伽長者經涅槃
經等道有出家之法

隨釋中初科華嚴二偈明如來爲衆生故方便示
現出家修道初一偈開示令知次一偈引導令出
如來若不出家當紹金輪王位故云捨國財也寂

靜即涅槃理也以下結示菩薩即釋迦本師此明
出家從因彰號下指經具云郁伽羅越問菩薩
行經彼云佛告郁伽出家菩薩常念精進智慧無
所著也如火在頭憂救然熾等餘廣如彼涅槃云
在家逼迫猶如牢獄一切煩惱因之而生出家閑
曠猶如虛空一切善法因之增長大小乘教多說
出家之法此不煩引故云等也淨住子說出家有
十八法難行能行父母兄弟戀難違而能離親妻
子是恩染難奪而能割愛勢位是物情所競而能
棄榮飢苦是人所難忍而能節食滋味是人所貪
嗜而甘噉蔬澀難動是人所厭倦而能精苦七珍
是人所怯情而能捨離錢帛是人所畜聚而能棄
散奴僮是人所貴侍而自給不使五色是人所忻
親而棄之不顧八音人所競聞而絕之不聽飾玩
細滑人所保著而能精麤無礙安身養體人所共
同而能忘形捨命眠臥是人所不免而晝夜不寢
恣口朋遊人所恒習而處靜自檢白衣飲饌不知
絕極而近口如毒白衣日夜無所不甘而已限以

暑刻虎腹白衣則華屋蟻匹也偶而已以暖問隆

善此齊文宣王子賈探賈故錄之

二明勸出有益者

二勸出有益者
二初勸出有益者
二正釋二初
二勸人益

華手經菩薩有四法轉身當作善來比丘蓮華化生
現增壽命一自樂出家亦勸助他人令其出家二求
於佛法無有憊倦亦勸他人三自行和忍亦勸他人
四習行方便深發大願出家功德經云若放男女奴
婢人民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供
養不如有人為涅槃故一日一夜出家受戒功德無
邊又如起七寶塔至三十三天不如出家功德
次門能勸中經手經明發報初總示勝報轉身即
當報增增現報濟來者道成初果發佛親度金
一召鬚髮自落袈裟在身蓮華化生不受胞胎
故一下別列四法一解脫二精進三忍辱四饒益
一一皆具自行化他此中正用第一餘三和因而
引功德經中初正明二喻顯有二為道出家無漏
功德供事起塔皆有為福故所不及一日一夜舉
少況多彼經阿難問佛若有人教人出家若自出

二出家人益

家得幾所福若人毀破他人出家受何罪報佛告
阿難若滿百歲中問我我以無盡智慧除飲食時
滿百歲中為汝說此人功德猶不能盡若人毀破
出家因緣者是人於三惡道中常受生若為人
時在母腹中受胎便育汝於百歲常問是義我於
百歲以無盡智說是罪報亦不可盡

智論云出家人雖破戒破戒墮罪畢得解脫如蓮
華色尼本生經云如尼度醉婆羅門以無量世來無
出家心因醉發心後當得道因說出家偈本緣釋云
一日一夜出家故二十劫不墮惡祇律一日一夜
出家修梵行離六百六十六歲三塗苦

次科智論二緣初尼緣者彼云如優鉢羅華即蓮華也

比丘尼本生經說佛在世時此尼得離漢果化諸
婦女出家彼言我等持戒為難恐破戒墮獄尼云
墮者從墮久有出期我念昔時曾為戲女因善袈
裟至迦葉佛時乃得出家由被戒故墮獄今值釋
迦即得出家解脫次引婆羅門緣彼云佛在祇園
彼因醉故來至佛所求度佛勸阿難度之彼既醉

二種色等類

醒乃却歸家比丘問佛佛答如鈔出家偈曰孔雀雖有色嚴身不如鴻鵠能遠飛白衣雖有富貴力不如出家功德勝後引經律以少時善根墮多生惡報年劫多少隨緣起機不必一定

三障出有損出家功德云若為出家者作留礙抑制此人斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期

第三中出既有功障則損大經中留礙如親里不聽仰制如王臣禁斷惡集如海者示業重也癩病即現報入獄即生後二報餘如上引

四行凡難行

四明既出家已行凡罪行

二初難行

大寶積經云出家有二種縛一見縛二利養縛有二

難瘡一者求見他過二者自覆已罪經中又言有二毒箭雙射其心一邪命為利一樂好衣鉢涅槃云我

涅槃後濁惡世時多有為飢餓故發心出家名為禿人見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害

四中初科寶積經二縛喻不自在二難喻不清淨

二難列五種

二箭喻有所損此三箭喻自心智者幸宜自照慎勿自誤謂是他也見謂執見義兼於名此利根也利養即財物更兼欲色此鉗根也業疏云鈍貪財色利善名見四利收之勤無不盡涅槃為飢餓者以出家人衣食易得故見有持戒驅逐殺害者自無戒德忍相形比失於利養生嫉忌故

若論罪行且列五種所謂貪欲瞋恚愛親求利慳嫉等五並如別鈔隨事引文

次科罪相繁多約心總攝且列五種故云等也愛親求利屬貪嫉即瞋瞋即慳慳即愛愛即惡業本不必將此下指別鈔未詳何文今見業疏五明出家行凡難行

五行凡難行

謂有比丘出家已後但知持戒不志尚道以戒為上餘悉不為用為非道內多瞋怒自汙淨心惰無勝進

此戒取見見取煩惱欲界下業非上界行若情世禪是上界業終退生死未出期乃至多聞布施講經誦習是欲有未成無漏

五中初科即修世間三學初主界行是持戒戒取

二引

見見即執見以專持戒名戒取又以戒爲上勝名見取此即五利使中二使故云煩惱欲界下業即是人道縱得生天止在六欲若下明修定即四禪四空定多聞誦誦即智慧準知修進事行難分自非達人何由可識

智論云世間法者孝順父母供養沙門布施持戒四禪四無色定念佛法僧九想等是成論云於持戒多聞禪定等少利事中自以爲足以貪著此少利事故忘失大利智者不應貪著小利忘失大利

次科智論所列對上可見總名世間法者即人天善然世出世據心不同至論事行亦無有別成論世樂爲少利出世聖道爲大利心別事同義亦如

上

六行聖道行
二切聖道行

六明出家行聖道行

但出聖道無始未曾皆由著世慣習難捨今既拔俗必行聖業經中乃多要分三位

六中初科初敘難行今下示須行經下總標無始未曾著願聖行難成也著世慣習者示難成所以

二列示三位

也經中通指三藏

一者小乘人行觀事生滅知無我人善惡等性二小菩薩行觀事生滅知無我人善惡等相三大菩薩行觀事是心意言分別故攝論云從願樂位至究竟位名觀中緣意言分別爲境

列示中三觀並云觀事者事即是境心依境起隨境立觀謂色心陰入界有情無情善惡無記等若論智解須達諸法若於時中觀心爲要隨心所起起即是事若善若惡三理照之乃知顛例但有妄計本無所有隨心動用一切皆空或推相見性謂之性空即相知幻謂之相空達相是心謂之唯識猶如夢事或推夢想從何生滅或知睡夢當相不實或知唯心所變無別夢事喻上三觀略知淺深然行位有三觀境唯一所謂事也見理有二前二性相離殊皆以空爲理也後一以心爲理前二爲權後一是實然出家超世通學三乘今依業疏準開會意專指佛乘爲出家本矣性空中初句標位次句示行觀即能觀智事即所觀境下二句見理

三乘略論

以我人善惡性本自無緣會故生緣散即滅生滅滅處名為空理即是二乘所至之極次小菩薩中位行理二同上分之三大菩薩中初句標位次句明理觀法唯心即事顯理故下句示行以一切諸法本唯一觀一觀之外更無別法無始妄動機計心境有彼有此內外差別窮此差別皆是意思妄起取善由取善故妄構名言是故智者欲觀唯識必以意言為所觀境由此意言皆一識故是則不離思議了非思議即於差別達無差別故下引證顯樂即十信究竟即妙覺略中間三賢十聖等覺故云至也如機篇具引名觀中句絕唯識斷常即是中道故緣意言為境者如上說

離此無別餘法上二別行如餘所明若入道方便除疑捨彰要拔諸行常志行者如別行門二十卷中具廣分別

王中初句顯要上之三觀大小二乘教理行果一切整足法門雖多亦不出此故云無別餘法也上下指略上二句指正行言上二者上三觀前二小

七大小乘略論

二正三初

二別三初

乘後一大乘即大小兩別故云別行如餘明者若指當鈔即是機篇若指別文即如業疏若下次指餘行方便即修之軌度除疑調破執辨魔捨障謂對破三障要下二句括上三事別行門即道整禪師凡聖行法上之三科總論十界之因故並名行凡罪即三途行凡福即修羅人天行聖道即三乘佛果行歷示心行令識因乘捨罪修福草凡成聖厭小慕大趨一佛乘是故業疏專指大乘為出家學本即戒本云若有自為身欲求於佛道是也

七明大小乘相決同異

七中相決同異同謂進修方便唯是三學無別途故異乃心志廣狹故分二乘用與別故三乘道行如上已明今通決正不出三學一切聖人無不行此

總示中上二句顯前今下正示

若據二乘戒緣身口犯則問心執則鄭道是世善法違則鄭道不免三塗

小乘戒中緣身口者謂制法也犯問心者推業本

也此據四分空宗爲言執下二句明持失也或專
棄人天則滯於凡福或計爲至道則墮於利便違
下二句明犯報也

定約名色緣脩生滅爲理二乘同觀亦無諸緣之別
故佛性論云二乘之人約處妄觀無常等相以爲眞
如慧取觀照與定義別體同

次科前明定學又二初二句示所脩即前性空也
名色即所觀境一蘊是色四蘊是心心道冥昧止
可名通故總云名緣脩即能觀心生滅即所見理
以色心二法念念生滅生滅故無常無常故無性
無性故空寂空寂即滅諸邊繫真如之理涅槃偈
云諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂是也
聲聞緣覺乘法雖異見理是同故云二乘同觀等
聲聞四諦與緣覺十二因緣止是教門開合之異
以理融教故云無別當知苦集與十二緣生並世
間因果也道滅與十二緣滅皆出世因果也故下
引證佛性論即大乘論有四卷彼明小乘所證非
眞見佛性故也虛妄即名色無常即生滅眞如即

二大乘三初
二初二句
三初二句

空理即法華云是人於何而得解脫但離虛妄名
爲解脫其實未得一切解脫是也次慧學中定是
澄寂慧取照用動息不同故云義則同一心體故
云體同水澄物現鏡淨像生定慧一異喻之可解
若據大乘戒分三品律儀一戒不異聲聞非然二三
有異護心之戒更過恒式

大乘中三品即三乘一攝律儀二攝善法三攝衆
生初則斷惡二即修善三即度生準智論中二乘
但有斷惡一乘雖有作持還歸離過不修方便教
化衆生故無攝善自調自度故無攝生是以今文
但舉律儀比校同異言不異者準業疏同宗謂同
三乘彼云戒分三品約義收緣不異諸律由身明
制故云
約如殺一戒具兼三位息諸殺緣即攝律儀常行
慧命即攝善法護前生命即饒益有情此一既爾
餘戒例然疏文性戒
並例此設若論遮戒如酒淫等雖畜飲
過即攝律儀常行對治即攝善法息世譏嫌即攝
衆生若取大小戒本以分別小教四夷大乘十重
四夷大同餘六就異以至畜養然身等異相極衆

二廣示
初正引論文

二廣示
初正引論文

且云三意顯前多與少故也。設心戒者防警謝也。如下不起貪瞋等如梵網制不慳不憚等。又涅槃經聞銀銅錢分別男女心染淨戒之類。

智論問云菩薩住於實相不得一法得破戒不答曰以住於實相故。不作福何況作罪。雖種種因緣不破戒人。

廣示中智論問中住實相者心冥妙理空無所有故不得一法既無所得則無善惡既無善惡則無持破既無持破則無有戒既無有戒則應任意施爲不須守戒世多邪見故問決之答中以福況罪不作福者不取福相故云不作種種因緣謂方便化導隨所動用皆過故。

問即持云寧起身見不惡取空佛藏事起斷滅見不起我想三何違答地持爲存世法則有善惡惡取空者交廢世人苦心無益自他佛藏斷滅見雖現非善利後因保著心少便得解脫各有所有。

釋疑中初文地持論佛藏經斷常二見取捨不同故須通會則明菩薩隨機立教言乖運合總括邪

二決異

二決異

見不出有無執有名常善空名斷身見我想設常見也惡取空者謂撥弄因果即斷見也答中初釋地持交猶能也次釋佛藏末後一句通結二文。問菩薩寧起貪心不念起瞋由瞋違生故若爾得起貪不智論云如色界天猶斷五蓋十不善得生彼梵世天無始來不斷欲惡者尙不得生況出聖道還離欲惡本所不得今若有欲何可得耶。

次科以菩薩修慈殺業居首瞋制重爽華嚴云一念瞋心起百萬障門開又云一念起瞋殃墜無間則知菩薩偏制瞋心而不制貪故申此問智下引釋舉凡況聖色界四禪天五蓋十惡俱除貪故聖道遠欲惡者體清淨故本不得者無始未經故。攝論云菩薩得無分別智一切塵不顯現由有勝智方便具行殺生等十惡由前有益故自無染濁過失縱有利益有過失不應行準此初地已上方得用此無分別智故地前不合。

攝論中無分別智者以住地識無外塵故以諸外塵皆唯識故故云塵不顯現彼論云無分別智自

三編解經

性應知離五種相一離非思惟故二離非覺觀地
故三離滅想受定寂靜故不往一四離色自性故
不往凡五於實義離異分別故不往勝智即
無分別方便謂誘化衆生前有利益即利他自無
染濁即自利必具二利乃行之故云縱有等準
下判位初地已上者故知十聖方許行之地前三
實難制不合況餘凡愚安可清括
涅槃持息世欲離戒與性重戒無別因說菩薩持戒
相離利乞浮囊喻明五篇六聚護罪法又云若未住
不動地有因緣故得破戒此則八地以上或可淨心
地以上

涅槃初明持相息世欲離戒即目遮戒遮性等持故
云無別因下次以喻顯之海人喻菩薩離利喻三
毒浮囊喻具戒又下判位初依經判須至八地不
動者攝論云由一切相作意功用不能動故則知
聖人復須深地由事極難恐有倚蓋是故經家復
急於論或下次會論文淨心即初地無著論云由
見法心淨離諸垢染故

二五

三結勸二初

若論定慧小觀相空深觀唯識見空時不分別色
利知唯識不分別空

次定慧中由小菩薩涉於大小小據觀智大約志
求小大雖異並善觀乘故且一往通收大初中示
觀則如上所明雖下次校淺深雖即小菩薩在大
爲純望小則利不分別色異上二乘析色故利即
大菩薩不分別空超過小菩薩故由觀唯識住於
中道了一切法無非心識識非色空非不色空尙
不分別識何況分別空若知唯識則住實相無分
別故

且分大小二乘略知途路但相似道相似善難知難
學多置邪林理須通學方堪正觀不以誦經而爲道
業如十住婆沙及十地中說又經云以因多聞得智
慧故便入佛法不得順學猶如大海

結勸中初科上二句結前但下勸學初勸揀擇似
是而非故云相似邪徒之多故如林爲理下次勸
攝修通學即解也正觀即行也不以誦語者通帶
教也如下指廣十地即十地經及論又下引示舊

二重事

云涅槃經上二句示漸學多聞智慧兼思修須具三慧次句遮狂簡也後句舉喻令解如入大海漸漸深故智論云智度大海唯佛窮底初心學者不可驟求良以道不遠人理非事外得之不離方寸失之何啻千山固當優而柔之使自得之然後取之左右逢其原縱心所欲不逾矩若斯爲學可謂學矣自餘記問何足道乎

又以三事驗三道也凡夫但自爲二乘自爲兼他大乘唯爲於他此三發意別故成果亦別若論緣事心乖事同且知大路而已

重示中初簡示三道卽凡夫及大小二聖也凡夫爲善力不兼人故自爲也二乘非不化導而非正意故云兼他大乘發心求道正爲度生然凡夫自爲則就五欲樂二乘自爲則脫生死苦二乘爲他則說法現通大乘爲他則拔苦與樂發意是修因別成果卽所證別若下示觀行同異事卽所觀境如上三觀觀事故云事同心非能觀智性相唯識淺深有別故云心乖且下顯略以非宗故然大

二依此經解
初學事觀

二隨處明
緣理初學人
宅得不一初學人

小兩乘教門難辨更以四義明之一者教別權實異故二者理別性相唯藏偏圓異故三者行別諦緣度故四者果別三聖道故又復應知小乘唯論釋迦一佛大教則談三世十方又小宗戒宗之境局據大千大教則通該法界餘如別敘煩故也就後段中更分爲五一明出家具緣二作法不同三受戒方式四隨戒相五雜行教示

初中僧祇七歲解知好惡者應與出家八十九十太老過七十臥起須人不聽度若能修習諸業聽出家若太老太小已出家不應驅出比丘越悔央掘經老母求佛出家佛以偈止汝今年衰老出家時已過但當深信心以法自酥息淨飯王求佛出家律中佛言但觀無常諸行足以得道不須出家

第二隨解具緣簡入中初科僧祇前明老少未度應簡七歲已上七十已還有智慧善則是緣限言其老中過七十者時有堪能獨聽出家謂作沙彌也若下次制已度應攝太老卽八九十太小卽未及七歲央掘經老母卽央掘摩羅之母央掘受惡

三藏經

人所教令殺千人以耳指作害彼即殺千人但少一人乃執劍欲斷母命佛化之出家母亦欲出家故以偈止之上二句勸止下二句教脩辭謂自省息謂絕欲淨飯緣出本律先標舉後引文觀即是智無常諸行是境

二藏經

智論云若二根無根者毗尼中以無得道根故不得出家失男女相其心不定結使多智慧淺薄故大乘中無所不容但以其心邪曲難可拔濟如稠林見曲木故不得入佛法中

次科智論初明制教簡意二根即身狹二形無根謂無男女道失下釋上無得道根四句四事失男女相是報障心不定即業障結使即煩惱障四智慧淺者三障既重故多愚癡大明教化通收即梵網中二形黃門姪男姪女八部鬼神畜生等但解法師語盡得受戒準約制教黃形非畜盡歸重難化教就開故云無不容也但下顯示律中制簡所以大教雖容受戒律制不許出家稠林曲木喻其難拔稠即密也

二藏經

善見欲燒寺者聽不白父母得度出家五百問云父母王法不聽盜度犯重此謂教化示導令背背課殺故如論中得度違王教吉羅自來者得又云若脫提比丘實後來投比丘初時得經主不得若主屬姓放出經無正文

三中善見燒寺難緣故開彼云有人欲出家比丘知父母不許不敢與度便云僧若不度我當燒寺佛言聽度五百問明制犯初引示此下決通初約義決犯如下引文示開論即善見初明度父母王法人又下次明度賊徒人初時謂未賣與人不損彼財故經主損財放不得度主屬姓者令歸良也據理得度二藏無斷故云無文

僧祇欲新出家者先說苦事謂一食一住一眠少飲食多學問言能不答可者方得受之

二中先說苦事欲令知難免後悔故文列五事一住住即是坐疏云一坐加跌周時方起一眼即經云中夜誦經以自消息四節食五勤學四分則有十種謂能耐風雨寒熱飢渴毒蟲惡言一食持戒

二受畜沙彌

四分不得畜二沙彌若畜者須乞畜衆具德如度人法中祇中不得畜衆多沙彌總一極至三人若大德比丘多人與兒令度苦勸與人猶故不從遣與餘人得自教詔有三品從七歲至十三名驅烏沙彌從十四至十九名應法沙彌從二十至七十名名字沙彌

三申四分初制多畜次明乞法三指師德度人法即受戒健度如上卷引僧祇初示得畜制限若下次明勸令他度雖多符屬過仍自教詔以法通濟無彼此故有下分品位驅烏者律因小兒出家阿難不敢度佛言若能驅食上鳥者聽度應法者正合沙彌位也以五歲依師訓練純熟堪進具故名字者本是僧位緣本及故

五百問云若出家已後盜本家中物犯棄何以故初出家時一切捨非已物本伏藏本債息亦同

四中犯棄即結重夷則知出家捨心須決伏藏債息皆不得取故云亦同

二作法者

欲出家者至僧伽藍中立眼見耳不聞處作單白和

二正論三初
二初明事

僧使大衆知聞爲成問答無失如律中殷巧師兒說羯磨云大德僧聽是其甲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽某甲從某甲剃髮白如是律云若僧和合者善不爾者房房諸令知

第二作法初告衆中初明安處見而不聞忍聽羯磨故作下次明作白前出白意仍引本緣以明須作今多不行法滅故也爲問答無失者恐人相問衆僧不知答有差故巧師謂工巧者律因其子來求出家比丘與度衆僧不知後父母來尋問僧皆言不見後於寺中覓得識云度我兒已皆言不見佛言自今已去應先白僧準於作法之前叙致告衆直陳情旨不須廣誦華綺浮詞次出羯磨是某甲者即俗士也從某甲者即和尚也若據隨機羯磨第二句牒緣云彼某甲欲求某甲比丘剃髮第四句云與某甲剃髮言相顯了宜準彼文律下三明語告不勞兼法

作已應與剃髮先請和尚應具儀教云大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大

二初明事

德故得剃髮出家慈愍故三請其阿闍黎文亦準此

兩剃髮及受
十戒二師

請師中初請和尚教云者準須旁人教示今時所謂引請人也應先示云所以請和尚者由是出家根本所歸投處若無此人則承習莫由關於訓導汝當竭誠事奉剋志陳詞恐汝未能我今教汝然後請之須三請者示殷重故今有三唱慈愍故即當三遍傳譯故也其下次請闍黎請詞一同俱改名耳闍黎多種故注隨之作法詞中差須標別應以諸部會明立出家儀式

儀式中標云諸部會明者本律事儀多不具故如下一一標之

二部經十二
初在嚴設座

在於露地香水洒之周巾七尺四角懸幡中安一座擬出家者復設二勝座擬二師坐

釋中節文為十二段次第行事不相混也初中在露地者令眾見故香水洒者令潔淨以周七尺者使相近故四角懸幡莊嚴生善故今時多在殿堂但令嚴飾隨時所宜然多有背佛設座而坐無知

淺聖慎勿傲之

欲出家者善本俗服拜辭父母尊者訖口說偈言流轉三界中恩愛不能脫棄愿入無為真實報恩者乃脫俗服出家人經善見云以香湯洗浴除白衣氣仍著出家衣正得善泥洹僧祇支未得著袈裟便入道場出家人經

次科初明辭親者今時又加辭國王者以入道位尊君親禮絕不復拜故口說偈者應令互離旁人教之偈文上半明在家之損下半明出家之益棄恩割愛情也入無為者超聖境也則知備中順色承意立身揚名皆是世情未為實報善見令浴今恐時久滯眾預令浴之有以香湯洗頭為要白衣氣者未詳文也

來至和尚前互跪和尚應生兒想不得生汗賤心弟子於師生父想應為說髮毛爪齒皮何以故有人曾觀此五今為落髮即發先業便得悟道如羅籠羅落髮未竟便得羅漢如熱癩待刺蓮華待日

三初中令相攝應下次為說法髮毛等者令觀不淨虛幻不實即能厭患生死故有下明說之所以

曾觀謂宿習也。邪惡輪機刺日比并。然而說法當須量機。隨時用捨。不必專此。據本和尙爲說。今多聞黎耳。

四總論

爲說法已。向阿闍黎前坐。出書以香湯灌頂。讚云。善哉。大丈夫能了世無常。捨俗趣泥洹。希有難思議。

四中令向坐者。準須跪膝。香湯灌頂者。使身器清淨。堪受善法。故偈中上句讚志。幹剛決次句讚心。智開悟第三讚返妄歸真。末句指上三種總讚難能。

五總論

教禮十方佛。竟行者說偈。歸依大世尊。能度三有苦。亦願諸衆生。普入無爲樂。

五中教禮佛者。創入道門。令知歸慕。故偈中上二字述能歸心。次句半歎所歸境。大世尊者。人天師故。度三有者。大慈悲故。下二句立期誓自他兼利。大士行故。無爲樂者。涅槃道故。

六總論

阿闍黎乃爲剃髮。旁人爲誦出家頌云。毀形守志節。割愛無所親。棄家弘聖道。願度一切人。出經六中文令旁教。今或合衆誦唱。亦甚生善。偈文上

七總論

二字明外儀。次三字言內志。持之無變。故云守也。第二句言智。用三四兩句彰所爲弘道度人出家本務。故注示所出此偈亦出福田經。

與剃髮時當頂留五三周羅髮。不至和尙前五跪和尙問云。今爲汝去頂髮。可不答言。爾便爲除之。

七中周羅經云。善云。此翻爲小梵僧云。小髻也。乃引留五三者。總舉其數。留一亦得。準知落髮本是

和尙恐其煩久。故令闍黎爲除。餘者但留少許。和尙親落。今時先自剃作小髻。非本教意。又云。四邊

須作八小髻。表下八地煩惱。最上一髻。表有頂一地煩惱。上地難斷。故令師剃。傳謬久矣。有識宜改

正落時合衆誦前出家頌。

除已和尙授與袈裟。便頂戴受。受已還和尙如是三

反和尙爲著之。出書說偈。言大哉解脫服。無相福田

衣披奉如戒行。廣度諸衆生。

八中三授與者。示勸至也。三還者。表辭讓也。偈詞

本是和尙說。今亦旁人教之上。二句歎衣解脫者。染壞割截不著。世故無相福田者。出世無漏之福。

九、戒律自廣

雖有爲相故有云無相卽下二句勸勵上句自行如依也下句利他行

禮佛訖行遶三匝說自慶偈遇哉值佛者何人誰不喜福願與時會我今獲法利

九中令禮佛者喜形於身也復說偈者形於言也偈詞上半是能喜上句自喜下句他喜下半卽所喜上句喜緣會下句喜得法福願並宿因時卽今緣

十、辭謝受戒

禮大衆及二師已在下坐受六親拜賀出家離俗心懷遠大父母等皆爲作禮悅其道意

十中初設禮者謝證明也在下坐者卽令預衆令忻躍也受親拜者形貌端殊尊卑卽別也出下示堪受之意據文坐已方賀似令坐受理亦無損今或立者亦是其儀

十一、剃髮出度

中前剃髮人經

十二、即受戒

毗尼母云剃髮著袈裟已然後受三歸五戒等十二剃髮已受歸戒者據論五戒未在家所受今

三受戒法式
二正經二初
告衆

雖出家形同體俗故得受之若不受者失漸次故此乃明文世有不曉輒欲廢者便謂母論是他部耳且前云應以諸部會明立出家儀式何獨不用此文耶豈非情之所蔽乎問剃髮披衣已那名優婆塞耶答形同出家體是婆塞如足數中本受不得者雖復剃染尚名白衣今名婆塞有何不可疏云以法分俗方絕彼此謂受十戒已豈以形服而爲初乎應分二種一者形同出家體猶是俗不妨俗戒二者法同既納十戒已是出家則不可受在家戒也問縱廢不受爲有戒否答經不受十重爾受具亦獲三戒以願得故則知五戒無由廢之若爾願得今廢不受爲有何過答失漸次故疏引婆論云染習佛法必須次第得佛法味好樂堅固難可退敗不破威儀一時受者反上失次又破威儀等又難尼多不受五戒直受十戒得戒得果餘如業疏受法廣爲辨之

三受戒法者分三初緣二體三和

初中集僧已安受者見處立作法同前白言大德僧

聽彼某甲從某甲出家若僧時到僧忍聽某甲從某甲出家白如是

第三受法作白中指同前者即剃髮中二法並闕
黎秉彼某甲即受者從某甲謂和尚

二受法非

五百問云二人得度沙彌一人不合

二中以出家人必依和尚不同五入唯一人故

三受法非

五分十誦先與五戒後受十戒

二中以五爲十緣十爲具緣故必先五後十智論

云因五戒生十戒因十戒生具戒善戒經云先五

次十二具四菩薩譬如重樓四級不由初級至二

級者無有是處乃至不由三級至四級者無有是

處等如此明證豈得懷疑

四受法非

善見當禮僧足往問黎所禮已互跪合掌教言汝當

隨我語教汝受三歸答云爾出要律儀云捉師衣角

者出在人情世末流變也

四中初示正儀次斥非法律文但制五法偏袒脫

履互跪合掌禮足本無捉衣之式復非尊敬之意

故特點之絕後應用

五教問

律文似對僧所理須生建立勝緣應問遮難一同僧
法必若有者五戒不發何況具十文如僧中

五中初示處既作單白義是對僧理下次示問緣

立勝緣者爲說法開導委示心境及問遮等舊云

五逆中但不問破僧今謂不然雖非正破不無伴

助如女不能破尼受問之足爲明準今須具問十

三重難遮中除年歲衣鉢但問十三耳下指同僧

即受戒篇

二

二明戒體文云我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今

隨佛出家某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊

三我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛

出家已某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊

二體中三歸言下發得某體故指正加爲戒體耳

準案疏分五初陳已名二歸三境二我今下別指

所重隨出家舉知前形雖入道體未出家四

某甲爲和尚者親依有本寄法傳心也五如來等

者悲愍餘尊故別指也前所歸是真正也

次三三相盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答能不

三教問
初示處
既作單
白義是
對僧理
下次示
問緣立
勝緣者
爲說法
開導委
示心境
及問遮
等舊云
五逆中
但不問
破僧今
謂不然
雖非正
破不無
伴助如
女不能
破尼受
問之足
爲明準
今須具
問十三
耳下指
同僧即
受戒篇

偷盜不淫不妄語不飲酒不著華髮好香塗身不歌

舞倡伎亦不往觀聽不得高廣大牀上壓不得非時

食不得捉錢生像金銀寶物寶準初法一一陳問答

言能者又云是沙彌十戒盡形壽不得犯

三相中盡形壽者明所期也不殺生者示戒相也

是沙彌戒者指法從人也問答可解餘並準知從

殺至酒爲五六華髮七歌舞八高床九非時十捉

寶華髮西竺風俗多以衆華結髮貫於肩頤或以

香油塗身業疏云倡謂俳優以人爲戲弄也伎通

男女即奏樂者也

二說爲難

授戒相已爲說出家功德高於須彌深於巨海廣於

虛空自餘說法隨時隨辯云云

次科爲說功德知已勝尊不令自輕山喻無以過

海喻不可窮空喻不得其邊以是無漏解脫功德

出過有爲一切法故下令隨時者應須引前初障

損益善巧開演取悟爲先不唯誦語故注云云

戒相中未顯者如高牀謂八指以上增一云八種牀

等如隨相中生像者但祇善見云生色似色即像也

三說難解
準此即上言
有似字

生金像銀胡漢二形

三中前釋高牀八指約佛即尺六也增一金銀牙

角佛師父母是爲八種隨相即九十中大釋生像

生色即金天生黃故似色即銀可塗染故似像

者會上名也生像足翻胡爲漢末詳胡語金銀全

是漢語重疊言之故云二形胡漢合云華梵稽古

爲言古者召梵爲胡以法初來漢地故也

四分大小持戒中沙彌具得七支并餘遮戒準如僧

尼二律下三衆通結吉羅故知且列十戒喜犯前標

餘所未知二師別教如大僧四重之例

四中前進二文初準大小持者具云大小持戒體

度即離健度後文明大僧沙彌持戒同相後明遮

性奉持並同僧故次准二律即是戒本戒戒下文

三衆並吉故下次準決僧受既偏塵沙說相但示

四重故可相例也

又由志弱未堪四依故不列之或略無也豈得不行

五中二釋一是理無二即略無

次爲說五德如福田經云一者發心出家懷佩道故

四明難戒

五指四條

二說爲難

三聚六念

一者毀其形好應法服故二者委棄身命遵崇道故
四者永割親愛無適莫故五者志求大乘爲度人故
五德中福田經佛告帝釋僧有五淨德名曰福田
由具此五德今撮業疏釋之初德者既厭塵俗出
能生世福故世聖道常懷佩服故二德者反形易性志絕奢靡形
服相應故三德者奉崇三學死而有已也按經及
傳寫同也四德者割愛從道兩捨親疎故適音
的適莫即親疎五德者奉行極教兼濟於他大士
行故比之五德出家大要五衆齊奉不唯小衆終
身行之不唯初受戒云新德始終通於五衆俱堪
物養人天師範故使誦持無輕受體及形服也
次爲說六念法大同僧中不同俗人佛法僧等六也
由制通沙彌故至第三念時云我今年若干某年月
日時受十戒以律制生年次第又出家年次第二俱
須知

六念中初指同不同俗者簡蓋也化教令念三賢
及戒天施名爲六念制通沙彌者明須念所以也
五衆通制不唯大僧至下顯則今年若干即生年

四說十聚二
初攝集

二同聚二初
正明十聚

也某年等受戒出家年也以下示意大僧但記得
戒時分不念生年沙彌生法二年以分上下故須
雙念

僧祇云應爲說十數一切衆生皆依仰食二名色
三痛痒想四四諦五五陰六六入七七覺意八八正
道九九衆生居十十一切入沙彌法應如是數
十數中第一但出外計業疏續云佛法不爾身假
食實食取濟形道取濟神故假形食緣修道行至
論道也要修離苦爲本不識道元乃以斷食爲道
故須破之

準此爲破十種外道者初破自餓外道彼以洗煉飲
汁凈風服氣等二爲破自然外道如犢子飲乳棘尖
烏黑火上水下風輕地重並無有因自然而生
二中疏云佛法不爾內報外報皆有本因諸衆生
有皆因名色名即心也心不可見止可名談初始識支
故轉爲名假染持識即染爲色託彼胎藏展轉增
長月滿便生何得自然也

二爲破梵天爲因外道自在梵王衆生父母衆生

喜由於彼天

三、中前標云痛痒想者古翻語實卽三受也痛卽苦受痒卽樂受想卽捨受文出外計疏云佛法不爾生情愛者實由陰本何干天也初念綠色名識了還染淨爲想領納違順曰受由三想捨也樂便生三受由三受故便有三行故長淪歷無解脫也四者破無因果外道如外草木自生自死人亦同之四中疏云佛法不爾苦集世俗因果滅道出世因果衆生知苦無論聖人解苦有諸凡聖皆由因果那云無也

五破神我外道執於身中別有神我以爲宰主

五中疏云佛法廣破我在何處爲在色中爲在識中計此身中但有五陰隨陰計我則有五種如是離合爲復五陰各有二我則是離也若性一我則在色時離四應無即是合也次第求之覓我無從便悟妄執得無我理分成無漏相似聖人

六破一識外道如一室六扇欄檻遍歷根亦如是一識通遊

六中扇卽門戶疏作六憲佛法不爾識隨根起若是一識豈眼根中而聞聲耶

七爲破不脩外道以却順觀見八萬劫外更不見境號爲冥諦涅槃如轉纏九高山縲盡九止何須脩道等

七中却卻逆也觀前爲逆觀後卽順疏云由得五通逆順觀中八萬劫外冥然不委計爲冥諦轉纏九者舉喻顯也謂以縲繫九高山放下縲盡九止以喻無脩疏破云佛法不爾要須方便增脩乃剋如七覺支簡擇正理方能至諸何有不脩耶

八者爲破邪因外道或持烏雞鹿狗牛兔等戒或脩八禪或脩邪慧邪進以爲眞道背於八正

八中八外道三學皆邪烏雞等者以見禽畜今報已盡遠業將起生彼色天不思遠因謂卽報是便効彼畜噉草不淨等八禪謂脩世禪謂爲涅槃邪慧卽彼所見邪進如投嵩臥灰棘等佛法不爾四依爲聖道緣入正爲聖道因道濟心禪觀用籌度深見倒想便得出也

二

九破色無色天計涅槃外道以二界有無想定非想
定心沈沒處謂是窮理此乃衆生所居

九中初示外計欲界合爲一四禪四空是爲九居
無想卽色界定非想卽無色定心沈沒者疏云
心不覺謂會大理大議妄也此下點破二界九居
既是衆生居處卽非涅槃

十者破色空外道以外道用色破欲有以空破色有
謂空至極今立十處但是自心運用多少實唯一識
本無前境妄立是非我見不除還受生死故智論云
外道能生禪定船度欲色界海無色如大海深廣不
能度由不破我心故

十中初出外計疏云彼增脩定緣色住心以色滅
欲有以空滅色有今下正破上二句點非十處卽
是定相謂地水火風青黃赤白知識趣道初門故
名十入亦名十偏處如觀青色初以少分青色觀
之使偏一切處皆背乃空識亦爾故云自心運
用實下顯正法續引智論示不得出離所以
此上具出破相擬輒賊住來者問之善見云若欲試

四明隨戒相
二初經義
二初經義
二初經義

知是比丘當問何法持三衣等

結中初句指前次二句示開意善見下引證何法
卽依何部受戒更問誰是和尙團聚故云等也

四明隨戒相

沙彌行事法用同僧羯磨一法不在數例自餘衆行
並制同條如說戒自恣既是常行不得別衆約盡界
集自然遠近亦同僧法明了論中乃至優婆塞亦有
別界別施

第四通簡中初科羯磨不在數者以作衆法必簡
除故說恣不得別者望本衆爲言約界同僧者文
指自然連須二界作法一界依僧分齊以衆別二
法必託界故明下引證彼有十七別住如結界引
尼等下衆皆有別住故云乃至別界謂各有住處
非作法結也別施謂施主標意施何等人不通餘
衆故

所對之人皆用此丘今解不然各別有法兩不足數
不可通用還以沙彌爲對無者同僧心念也五百問
中無沙彌大比丘亦同作法亦隨所存

次科初標古非今下顯正義然法多別自恣僧法沙彌自恣大小相對非時入聚通告下嚴尼白人寺則對比丘五百間中開無本衆或是不通心念之法古有所據故許存之

次明秉法類通衆則

先明對首持二衣法薩婆多沙彌受戒已應持上下

二衣一當多羅僧二當安陀會財體是非作之方

法失衣分齊一同僧中唯受持少別應對一受戒無

犯沙彌手執上衣云長老一心念我某甲沙彌此漫

多羅僧受持三說下次事此律無

別示別法中初科前示受持當字去呼皆言當者

非正衣故唯下出受法受戒即十戒無犯取行淨

受持鉢法受持坐具一同僧法唯收沙彌名為異乃

至尼中二衆亦同持之百一供具例同無異若畜長

衣請二衣施主亦同僧法說淨之本亦同藥鉢準此

若得錢寶薩婆多亦請白衣爲之以沙彌戒中正同

僧故不得自畜

次科初受鉢及坐具法三衆俱同次明百一若下

三衆俱同

三明說淨道俗二主衣寶兩淨與僧無異若犯長衣鉢等皆犯捨墮懺罪一同僧法界內集人作之不受戒者亦無別衆文同大僧唯以突吉羅一罪爲別至時改之若犯提舍已下上及僧殘並須懺悔有覆須治唯以吉羅爲定若波羅夷律云三衆突吉羅滅損

三初中明捨墮若犯下次明上下諸篇有覆須治者謂行別住者若波下三明犯重懺法並同唯罪爲別犯重唯損必無開悔

除有安居受日等事例同大僧十誦制五衆安居五衆受日四分三時遊行戒三衆亦結罪故須知之

四初中正示十下引證四分遊行戒即尼戒也

二明衆法有通別二途

若通行者大僧說戒日沙彌多具華香湯水供僧衆

具於布薩處張施羅列鳴稚將了並須證集有緣囉

授受籌大僧作法一如當式至說戒序訖戒師云未

受具戒者出諸沙彌等各從座起執坐具在僧前禮

已互跪上座告云此衆僧布薩說戒汝未受具足不

豫聞之各隨本業誦習謹慎莫放逸至鳴雅時同赴堂來告已隨次出

大明衆法說戒中初文爲四初明衆具鳴下大明來集囑授即說欲至下三明出衆又三一起座二禮衆三受教勸緣合作預謂闕預也鳴雅時即誦略教竟重集聽後序

二別行法

若別行者沙彌有都集處鳴雅訖二衆各集十餘令行法一同僧中行籌訖將至僧中付僧維那總

合唱數彼送籌者還來本處差一人爲說戒師誦沙彌戒經謂愛演尼經及五德十數等若誦訖僧中未徹者隨時誦經說法至鳴雅時總來赴堂隨次入僧中於常坐處互跪合掌彼說戒師爲說明人能護戒已後文此與大僧相涉行用看僧說戒中

別行中初明衆衆注令檢校恐有不集故次明行事行法同僧即唱口行水等送僧入僧者以財法依僧故也三明說戒沙彌戒經亦云沙彌威儀戒本一卷謂字寫誤合作誦字至下四明入僧此下指前令看尋之自見所以得聽前後二序者由是

二自念

部主所述非正戒本故問律制比丘不得爲沙彌說五篇名而前序云四乘等何以得聽答通舉總名不示別相但令預衆生彼忻慕故得聽也若自念者準說戒中別堂作法送籌合唱若通作者僧自念已五德來向沙彌處互跪說僧自念之文以犯舉兩通故

二對首心念

自念中通別同上準如說戒前既遣出至僧自念訖應須鳴鐘再集兩通者犯相同僧故犯通上得治下故舉通

五雜行教示略指

若界中人少對首作法一同衆法對首無人者同衆法心念別法中一切同僧故不出之

二正明三初略指

五雜料簡其沙彌威儀進止凡所造捨律並制同僧唯罪結一品餘如沙彌威儀經三千威儀及隨戒中具明不復重出略指同也

第五略指中雖是下位俱發塵沙與僧無別故並指之

二處打三初
身口與行

毗尼母沙彌法應知慚愧善住奉事師法中不應懈
怠放恣當自慎身口卑已敬人常樂持戒莫樂調戲
不應自恃才力復莫輕躁應知羞耻不說無定亂言
唯序序合理自知淨不淨法常逐二師讀誦經法一
切僧中若有所作皆不得違知是廣知

廣引中初科知慚愧謂不作諸過善住謂住於善
處師法中初總誡當下次別示文示善惡不出三
業無定亂言者由亂言故則無定也淨不淨或約
爲僧作淨或據自知持犯

薩婆多沙彌不爲三寶緣有利益者而掘地犯第五
分下三衆無故造罪亦吉羅四分律結吉羅謂無緣
而損傷乃至不受食殘宿自煮等無人則開有淨人
故作則結吉羅例之

二中多論唯明掘地開制五分通示一切法制四
分略列犯相餘可準知故云例之

五分若掘沙彌先語其師師亦不應非法助沙彌若
治罰應作種種苦使掃地除糞墮石治階道若不爲
和尚園黎及餘人作使應語如法供給和尚衆僧作

○十三尼衆
四分律第二
目九二初篇

使次至應作不應遮不與僧中利養此是施主物四
分從大比丘下次第與沙彌房舍臥具若不能愛護
不應與若利養隨次與之

三初中明師若治下次示治相若不下三制率
給不應下四明同利四分給房當量可否

有人言下三衆律並制罪者謂是利結非是實罪此
是人語聖教正讓實錄彌須敬行

斥謬中古謂下衆犯同五八不係篇案故有此通
判即多也此下正斥人語出於凡情正教出於聖
意故須準教不可依人

四分律行事鈔資持記下四之二

四分律行事鈔資持記下四之三

尼衆別行篇第二十九

○十三尼衆
四分律第二
目九二初篇

釋尼衆篇

題中上二字通收三位別行如前釋注中翻名總

二本文二初
受戒後二初
指前生居

云阿摩尼此云母女即佛呼姨母之稱故云重尼也
比丘尼衆細行衆多同大僧者如上所列有無輕重
隨事已分今簡取唯別者共爲此科使隨事即披不
事浮漫也

叙意初科上二句標處女流情著行相倍增故同
下示同別初指同即上諸篇今下正叙此篇即披
是教有所準故不浮漫是行無所昧故

二指理安第

所以在沙彌後者智論云尼得無量律儀故大應比
丘後佛以儀法不便故在沙彌後

次科初徵以約類雖然據位則亂故次引論釋言
不便者男女想配涉議疑故

二指事理二
初大尼二初

就中分三即尼三衆

二指事理二
初大尼二初

前明大尼七別一受戒二懺罪三說戒四安居受日
五自恣六隨戒七師徒雜行

二指事理二
初大尼二初

初中前明畜衆四分尼滿十二歲欲度人者應白二
羯磨請尼僧聽許不乞者受具犯墮依止式又沙彌
尼吉羅比丘通結吉羅其乞法與白二法如常所顯
若得羯磨已一年中度一大尼一六法一沙彌尼一

二受戒二初
初大尼二初

二受戒二初
初大尼二初

依止隔年又得義須重與法也

大尼受戒中初文十二歲者是師位故僧則十歲
衆疏云所以加二歲者顯其志弱累年爲僧也又
女人多樂畜衆由本習也年年度人不能教授多
有違犯故制乞法令衆量之不乞受具犯墮受人
依止度餘二衆並制乞法不乞皆吉比丘通吉者
制乞同尼但除式又違犯一等而無差降其下指
乞法文見隨機羯磨及尼鈔若下示制限

次明受大戒法文如常引但出非法有蓋相者
受戒標中非法蓋相如下正受斥古是也

受前八法和請和尚二開聚一準僧中所以云我依
阿姨者此學佛召愛道之號相傳不絕威儀問難中
必須委曲顯示難相并及諸遮亦如僧中以正要急
故乃至本法以來具依常法一事或差不成受也餘
施如前受戒中

本法中初示前緣入法者一請師二安置立處三
差威儀師四出衆問難五單白召入六對衆乞戒
七戒師白和八對衆問難文中但示一四兩種律

文請詞云願阿嬈爲我作和尚等故此釋之十三
難中若據尼女號佛無信本無破俗然有伴助亦
須問之十六還於父母聽下更問夫主先問有無
無則不須乃下次明正受餘下指略隨機攝磨甚
備須者尋對

二正受戒體

初緣分五初明來往是非者

四分云若作本法已即日往大僧中不若犯罪

正受中初緣明是中正教明制必往僧中尼戒本

云若比丘尼與人授具足戒已即本經宿方往僧

中與受具足戒者波逸提業疏問云輕宿失本法

不答不失法由捨故不由隔日若當日不去明日

須捨故受新方得

有人就尼寺與受戒者不成薩婆多師資傳云非法

不成如端正婦緣尙自遣信此無緣緣縱有不合有

人就尼寺外結界而受者律無定決然情爲尼故來

非法有罪若判得戒亦可通之

斥非中二初斥僧來尼寺師資傳明判遣信明例

是非可見矣次斥寺外結界律無定決不云成不
故以義通之僧須得罪尼應得戒

問尼得僧寺作本法不答如明了論僧界中爲尼立

界令尼作法依式結界而受理得無過

釋難中初問由制作本法已方往僧中恐違此教

故問決之答中了論既容互結義通諸法故云應

得

問本法人名作何等有戒以不答但是戒緣未發具

足而律中名爲比丘尼也

次問以受本法三位不收放雙牒名體問以決之

答中初答體言戒緣者是正受方便故問既加羯

磨理必發體既不發體用受何爲問五爲十緣十

爲具緣五十二戒各自有體本法無體其意云何

而下次答名由未發戒體是下位由加本法名同

上位以於三衆無所收放

二明僧尼數量者

有人作本法已將二三尼將本法尼往僧中而受者

若依律本比丘尼僧應將受戒者至大僧中乃至文

二正受戒體
二初緣分五
初明來往是非者
四分云若作本法已即日往大僧中不若犯罪

二初緣分五

二初緣分五
初明來往是非者
四分云若作本法已即日往大僧中不若犯罪

二初緣分五

二初緣分五

二引五分示
正續

云二部僧具足滿故知僧尼二十人也僧祇律尼受戒法名二十衆既有定數前行非法

第二斥非中初引古若下今斥初引當宗律本即尼健度乃至文云者即說相中文次引他部僧祇八種受具僧受名十衆尼受名二十衆名數既顯可顯皆非

五分明文彼云彼和尚闍黎復集十尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞戒

次科五分人數事儀委悉宜應進行小遠者若在羣處亦須尋內

二明尼須結界
二初結界

有人不立此法然此一法二衆同乘各有別衆非界無以攝人非界無以羯磨若不信須結但僧獨作應成事則不爾故知須結審委無疑

第二斥非中初據古然下正斥初以理直破一法謂尼受白四本制同乘一衆不成結界本爲攝人衆法尼既同乘無界則集人無逆法起無依故云非界等若下次約法反質

二結時儀式

應自然界尼僧盡集唱相結之本法尼者且置自然界外下二衆同住無妨

次科自然集者僧作法界尼望爲自然故唱相結者一依僧界五百箇中不得相又以同法故本法置外者據非別衆但名同上位爲防濫疑縱在界中不妨僧法

又如尼懺僧殘二衆各結受隨俱同也此結界法佛法東流行事者用之有不立者少然中國僧來傳法通有賢聖不共非奪

三初中舉例以隨例受明知須結此下引古初叙此土久行然下引梵僧印可奪猶斥也

四安置儀式應在二衆各結界內長鋪兩席使中央空二三尺計令申手相及諸本法尼多者兩處安置一衆多聚處二單身在僧前一一人來入衆教乞得戒已令在大尼下坐待竟總爲說相

四初中明僧尼坐處各結界內或就大界或在戒場也長鋪兩席謂同一行僧上尼下或約單排或是叢坐兩皆得也中央空者謂不相逼使單單無

蓋或避讓也申手及者據露處爲言諸下次明安
置尼處事儀大同僧中

五入戒法中

五入戒法中先須請戒師律無正文準前須請以外
受法而難戒體隨相一一準僧中之行

五中初明請師此尼受法尼爲和尚尼中教授及
至僧中唯須編曆故單請戒師耳以下次指餘法

二明機罪法

初篇有犯無覆有悔亦開機悔僧僧法

第二機初篇中同開學悔

二篇一法

二篇一法覆藏全無六夜改僧制限半月以尼女弱
情垢既多要假大僧受隨皆爾若欲懺者二部中行

各滿四人半月悔過及至出罪各具二十但道風新
替知犯不知有悔縱有懺心集衆難得故闕而不懺

二篇分三初標異僧具三法尼除覆藏故云全無

僧但六夜尼須半月故云改僧制限出罪無別故

所不云以下明二衆所以女弱請無志情多謂易

犯初受亦在二部僧中故云受隨皆爾同夷蘭等

罪何但一衆答所以可知但下示略意知犯不悔

此即惑人不稟教也縱懷難集此謂智人不遇緣
也

偷蘭已下乃至吉羅各有機儀如中卷列唯當部自

結稱名大姊爲異餘辭並同

偷蘭已下並對本衆故云自結結謂加法名異法

同不復更出也

三說戒請法儀

善見云初爲女人鈍根故盡聽尼往僧寺受教後爲

人議故開五人來齋致議聽僧往尼寺四分無文意

同

第三引緣中善見盡往即是初制次後兩開並爲

止絕世禮以法衆齊故四分難陀教尼至日喜尼

在祇桓城道中止宿爲俗譏訶西土僧居謂若尼止與中因往僧寺

至華連城城門已因宿道中故知初開尼往僧寺但不如論次

第顯著故云無文意同

二差人謂法於說戒日白二差之又如常說四分白

二差一人已差三人爲伴往僧寺中至所屬人所

曲身低頭合掌云某寺尼衆和合禮比丘僧足求請

教授尼人三當囑主人無病有智者明日應問可不

二中初指差法文見尼鈔四分下次明往寺請法

尼不獨行故須差伴但須口差非正人故所囑人

即比丘中受囑者當下令擇所囑有三主人非客

無病須健有智非愚明下教知取問

二受囑法

準此僧中於布薩日豫差一人擬受囑授於已房外

設一牀座尼至時來除人示之彼尼至房所囑授者

詣座坐令一比丘爲伴立之受尼語已告下待日晚

說戒時爲諸衆僧未知有不然尼衆爲欲別請爲依

僧次隨語答頌又告云明日可來此問取進不尼便

次科初明預擬彼下次正受囑一人爲伴爲深防

故答詞有三初即許可然下審彼所欲又下囑令

來問進不即有無也

三尼入寺法

僧祇云尼凡入僧寺當在門屋下先白比丘當露量

若尼賢善自又無事著衣服具者聽入反此不聽此

比丘入寺亦爾

三自中無事者事即是過僧入尼寺尼須量僧故

云亦爾

彼至說戒時如上僧布薩法問答已

四中僧問答已者應至誰遣比丘尼來請教誡受

囑者起至上座前白云大德僧聽某寺尼衆半月

半月禮僧足求請教誡尼人等

五僧誡法

至明日尼來如前威儀告云昨夜僧集具傳所罰無

有教誡人又無能說法者雖然上座有勸語尼衆當

勤行道謹慎莫放逸使尼合掌云頂戴受持便禮足

辭退

五中初示儀指如前者即於房外坐床求伴等次

誡勅後尼頂受

至寺即鳴鐘集衆不來者說欲諸尼雲集並立堂中

依位合掌使尼至上座前打靜已白云白衆僧僧差

我某甲往僧中請教授而僧云無有教授人及說法

者并傳上座勅已諸尼合掌頂戴受持然後禮唱而

退出在十五祇等三律

六中初文前集尼衆使下次傳教誡諸下尼衆受

教禮唱作禮唱三歸等後指所出四分圖文

二問答

三明辨相

四法廣略

問此教誠非編磨法何須取欲答此集僧之誠授不
來者犯罪準僧祇若尼老病等緣不能聽教授雖無
編磨教授通佛令說欲乃至自恣使還準說可知
問中以欲應編磨既不乘結不當取欲故問決之
答中初明制集同僧事故準下引諸教授之法制
該大眾故曰義通乃下指例事見次門
四分若比丘僧盡病應遣信往禮拜問訊若別衆若
不和合若衆不滿亦遣信禮拜問訊若尼僧盡病若
尼衆不和合若衆不滿亦禮拜問訊僧祇若尼來與
欲應受不得述已道德犯罪十誦受囑人尼來時戶
外敷一獨坐牀擬後坐上
總相中四分開略前明僧緣有四隨一卽開別衆
謂難集不和謂開後明尼緣同僧亦許僧祇與
欲卽來求教誡人也十誦敷床前文此
比世中多有行前路法良由廣德難具亦有行廣法
者具如本疏其請法中僧尼各五人已上僧中有二
十歲者方行略廣二法若不足無二十夏但禮拜問
訊

四安居受口
二初製指

二明後世
初明創世

二教受請

二亦受請

四中廣德謂教授人須具十德如自恣篇引本疏
應是首師律疏僧中教授尼中使尼並是所爲故
各滿五方成廣法二十歲十德之一也
四明安居法大同僧中
第四初科三種安居作法等並同
尼無獨住必依大僧律云不依犯重
次科制犯中八敬所制依僧安居不依犯墮文出
提篇
僧祇若親里請尼安居者先教請比丘不肯者不得
受請餘如彼說
次文不肯請僧不受夏請顯彰制急
善見云尼去比丘住處半由旬得安居過者不得一
切僧尼二時集會夏初請法夏竟說證若檀越爲請
比丘來而尼結安居竟乃至後夏初比丘有緣事不
來當更請比丘來若不得應去路有難事得安居若
初安居竟比丘有緣去尼後方知已結安居者不得
移住無罪若夏竟不得無比丘自恣應覓僧祇雖在
一比丘處半月應請問布薩卒無者二由旬內有僧

處通結取

三中善見初示分齊半由旬卽二十里一下顯相依請法謂夏初已來咨求教誨說證卽自恣若下明緣開初明比丘有緣不至若初下次明比丘結竟潛去開制可見僧祇一比丘者不必衆故三由旬通結謂結爲一界尼界本制二里有離同僧彼云若安居中比丘若死若離道若餘處去尼不得去三由旬有僧伽藍應通結界半月應往問布薩使來去無障不破安居

五自恣法

四分尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣當白二差之文如常也又差二三人爲伴往大僧中禮足已曲身低頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說僧中上座告彼尼受教已當於明日尼自恣時聽如上自恣中鳴雅尼僧集已如前教誡中白尼僧傳自恣時大僧所告之語乃至諸尼頂戴訖依上大僧自恣法然後

散去

五中行事有二初明差人往下次明陳請尼自直往僧中請之不同說戒須憑他請隔日取問注僧中下上座誡勅文指上篇不復煩引彼下使尼傳教

律云僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病別衆衆不和衆不滿等尼應遣問訊尼衆病乃至不滿亦須問訊大僧十誦云差二勸了知法尼往大僧中

次科初明日別此制相依從僧請說使還自恣理須隔日必是近處同日何妨若下次明開略亦同說戒十誦明遣使尼勸交反勸了謂緊捷幹濟簡遲怠者知法簡愚昧者

問何故制尼依大僧答愛道經云女人但欲惑色益壽者弟子亦不欲學問但知須臾之事故依大僧三受說安恣並制依僧故通問之總申教意答中經明女性且示五相惑色謂著顏色益壽爲欲壽長者弟子卽好多眷屬不學問卽憊忘知須臾

六明隨戒相

事謂短識見。賦性既爾。自無志節。義必從師教意。可見此嫌大約未必皆然。

六中此門理合廣釋尼戒。但與僧同者。釋相具分。餘有不同。略提時要。令僧通解。教授尼徒。自餘微細。具在尼鈔。

尼八重中前四戒大同。僧中故不出。

八重中初文前四。即姪盜殺妄犯。緣犯相一切同。

僧不須復出。

二正律二初

摩觸戒六緣成犯。一是人男子。二作人男子想。三彼

此有染心。律云。謂意相染著也。四服以下。膝以上。腕

以後。身分。頸去。輕境。染心既微。必無陵逼之過。故犯

輕罪。若尼以輕觸男。重境男以輕觸。觸尼重。此二

皆重。不要取二重境相觸也。五身相觸。除一有衣一

無衣二俱有衣。不犯重。六隨觸多少。一一結重。

吳中尼戒。罕聞。恐人不曉。具列緣本。照對文相。五

摩觸戒。律在舍衛有長者。與僧。姪。尼。互相。觸

至。寺。摩。觸。之。守。房。小。沙。彌。若。比。丘。尼。染。汗。心。共

二初成犯相

染汗心男子。從腋已下。膝已上。身相觸。若捉若摩。前。後。若。牽。若。推。若。上。摩。若。下。摩。從上。若。摩。若。下。若。捉。若。推。若。上。摩。若。下。摩。比丘尼。波羅夷。不共住。列緣中。第四。約男女身分。輕重。境俱。互。四。句。俱。輕。得。開。故。云。犯。輕。罪。餘。三。皆重。業。理。應。殊。五。中。結。犯。二。俱。無。衣。一。有。一。無。並。闕。俱。有。但。吉。染。情。漸。輕。教。亦。隨。降。

尼摩觸戒與大僧四種不同。一大僧就壞行中制。莫

問死。活。但。觸。著。便。犯。據。有。淫。心。尼。就。陵。逼。中。制。死。者

不犯。律云。染汗心男子也。二僧則不。隨。女。人。大。小。尼

觸。男子。取。能。行。淫。事。十。誦。人。男。者。謂。能。作。淫。事。三。僧

隨。觸。境。便。犯。尼。簡。境。有。上。下。四。僧。不。問。境。染。淨。尼。觸

必。俱。染。心。僧。祇。若。尼。輕。處。有。瘡。癰。得。使。男。子。治。之。先

令。二。女。急。捉。令。不。覺。男。子。手。若。重。處。者。使。女。人。師。治

善。見。若。比。丘。觸。尼。身。不。動。受。樂。隨。處。得。罪

犯。中。初。科。僧。尼。四。異。並。僧。通。尼。局。一。死。活。異。僧。通

四。境。覺。及。不。覺。新。死。少。壞。引。律。證。者。即。前。戒。本。既

標。汗。心。明。須。活。境。二。大。小。異。三。身。分。異。四。心。境。異

二八事初犯

下引僧祇善見別證第三隨處得罪此約尼犯分境重輕若論比丘一向成重

四分同僧中不誦不犯者父兄弟兒想若水火刀杖惡緣等一切無著心故非無吉羅

不犯中初指本宗律云若有取與及解救等觸一切無欲心不犯次引他部初是想差若下即急難

一切無著顯上開意非無吉者制非儀故

八事成重五緣一人男二人男想三有染心四犯前

七事未備五八事作犯

六八事成重戒佛在舍衛長者與僧羅陀尼爾心受長者捉手等尼自佛因制

若比丘尼染汗心知男子染汗心受捉手一手捉

衣二身入屏處三共立四共語五共行六上四並

聞身相倚七身得共期八得共行相處是比丘尼波羅夷

不共住列緣第四此戒必須八事滿足方犯儀則

不成

八事一捉手者乃至腕以後是重二捉衣者身上衣三入

屏處者謂離伴見聞處四屏處立語行等三事亦爾

七身相倚者一身相及八共期者共行淫處若尼男

二八事初犯

俱染犯上七事七偷蘭若不儀犯八事波羅夷釋八事中和文對前戒本可解

準此犯八捉手不成重若一男犯八一時犯八八年犯八八男成八但成八重亦無次第僧祇如此

料簡有三一男闍人同異一時八年明時遠近無次第者犯通前後

不犯者若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處

不作惡事不犯由俱無染心故下入闍室犯墮者由

無所為事涉譏謔故犯

不犯中初開屏處下下簡後戒即單提中第八十

六戒律因六群尼與男子入闍室故制若比丘尼

與男子共入闍室中者波逸提彼從譏謔不約染

心故也

覆藏他重罪戒六緣成一是大尼二犯八重已三知

他犯重四作覆藏心五不發露六明相出便犯

七覆藏他重罪戒佛在舍衛倫羅羅陀尼味名處舍倫羅知彼犯與惡得羅名處

默然不發露舍休道若比丘尼知比丘尼決了

犯波羅夷不自發露不語衆人三不白大衆人四

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

若若於異時彼此丘尼或命過或衆中學爲僧或
休道或入外道衆後作是言我先知有如是罪於
衆中隱隱是比丘尼波羅夷不共住犯緣中覆重方
犯覆餘罪爾覆比丘尼提覆下衆吉

若獨住無人等不成覆如懺罪中十誦若尼彼舉狂
亂心覆者不犯若狂止仍覆者犯僧祇若尼見尼犯
重應向人說若犯罪人兇惡有勢力恐有命梵難者
作念云彼行業罪報自當知喻如失火燒舍但自救
身焉知他事得捨心相應準此無記心亦不犯雖非
捨心無記不作覆心故覆藏者不善心中藏匿前罪
恐人外聞故成也

犯中初科前引文示指懺罪中即中卷懺篇明十
種緣皆不成覆十誦被舉是法隔狂亂即非心僧
祇難緣開不成覆捨心相應謂捨棄不說之心準
下次以義詳初示合開無記謂睡眠遺忘等後明
成犯須不善心

若欲發露故不成者謂非清淨者若對先知不肯發
者二俱有過者須發露故不成如向有犯者懺不成

三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

故又識人名罪名種相者須發露反上不合若前人
受竟更不須說恐有無窮之過若彼犯者已發竟餘
人雖覆不成根本無過故十誦尼不得比丘尼前發露
還向尼前若不識種相至比丘所汎問取解還至尼
處

次科簡所對人有四別非清淨者初簡有犯不懺
也先知不肯者次簡覆藏不說也二俱有過彼此
皆成覆故向犯者懺有誠例故識人名等者三簡
如實不妄此通能所也若前下明一說若彼下明
非覆十誦不得比丘者四簡異衆僧尼位別不得
對首唯聽不識咨請犯相耳

四分若尼知尼犯八重食前知食後時說偷闌乃至
初中後夜時分不說並偷闌明相出犯重

三中乃至略食後知初夜說初夜知中後說等委
如釋相解

不犯中若不知若無人可向說意欲說而未說明相
出說時恐有命梵等難不犯

不犯中有四初是無心下二並非意八隨順被舉

二四二

比丘戒大略同僧中故此不出僧直犯提尼須三諫不捨方結重夷已上八重前四根本後四枝條女情偏重故須特制即限分不同戒也

十七僧殘中媒嫁二誘如大僧中

僧殘篇十七戒媒誘及諫大約同僧略示二條餘希不出

言人戒四緣成一謂俗官所二言白衣三辭列其事四下手疏犯

第四言人戒佛在舍衛有尼在歸若處有居士與此摩竭尼在官所言若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若容作人上並所若盡若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙初作便結不同緣中初二並局俗人道則非重

四分前官共爭曲直若斷事人下手疏者犯口說者輪蘭善見尼共居士往官所語居士言汝說理若說尼吉羅居士說已尼後說倫蘭居士復說尼得理不得理皆殘若居士言尼官喚來官自判與奪尼不犯

二四三

若尼至官所言人令官罰物隨多少犯罪應償若被奪物就官乞還不道名字官自訪得治罰無犯若人入寺研伐樹木不得奪刀斧應還直

犯相中四分初示所詣官及斷事人謂鄉邑之長吏也次簡言相下疏口說狀詞指定言說通迄故罪兩分善見初明互相言方便趣果成犯分齊但取言他不論得理居士言尼不犯可解若尼下一明奪物犯罪者隨成盜損故應償者是俗物故

五分若尼為人輕陵語父母親里有力者援護之十誦在斷事人前瞋恨呵罵本所打人僧殘若向餘人說倫蘭

五分聽求授十誦初制呵罵次簡所謂餘人謂非官及斷事人也

四獨戒

第七四獨戒佛在舍衛有尼妻衣渡水為賊獨攬人誤故制又有尼多諸弟子捨棄獨攬行入村及於村中獨宿人皆譏云欲得男子又六群尼與衆尼於阿羅漢野中行而當在後人間答云欲得男子阿已因制若比丘尼獨渡水獨入村獨宿應獨後行應犯初法應捨僧伽婆尸沙

二四四

二四五

二、獨行二初
明犯相犯初

獨度河四緣一是河水四分云獨不能度不云深廣
今準道行之戒但使褻衣度水異陸行威儀皆犯大
界內河亦犯有橋者如常開之二者獨度前尼疾疾
入水偷蘭雙脚上岸僧殘後尼獨入水犯蘭上岸得
前尼爲伴不犯若乘車船度皆不犯律云彼尼當求
一尼共度應入水隨深淺褻衣至彼岸漸下衣已然
後一時上岸若不待後伴偷蘭二無緣除命梵尋難
伴命終也四獨度河犯謂後伴隔河便犯無相援故
獨渡河中初緣又二初定犯相道行戒即尼制邊
方有疑怖處人間遊行皆犯提罪彼明行相通界
外內可決今犯次明開緣有橋而渡不涉水故車
船亦爾如次所明第二緣初示犯相入水方便上
岸至果又據兩尼以示輕重律下次教正儀二四
可知

獨入村四緣一是俗人村不問界內外伽藍中俗人
住處獨入亦犯四分尼獨行詣村隨所至村僧殘若
空野無道處一鼓聲間亦僧殘村中獨行一界吉羅
約此初內家僧祇若尼共伴行至城邑界當相去在
內獨行犯吉

二、斤古明細

三、止著

申手內共過界若在申手外過界偷蘭二者獨行三
無緣四越界犯

獨入村中初又四分示村野分齊注示吉罪坊即
是村謂村中人家也僧祇明離伴分齊三無緣亦

明犯

昔云若欲入村隨有緣道但使越過便犯諸部無文
準律云若無界獨行一鼓聲聞離伴見聞處犯若至
村門不待後伴雙足入限僧殘若村中先有尼不犯
以前尼爲伴故若出村亦約門限爲分齊犯之得罪
次科據本戒犯須約村門古解越界乃約村中廣
道成慶不唯太過抑亦昧文下引律證明約村門
足知非解出村亦犯即知出入皆名越界

獨宿三緣一離申手外宿不問俗僧兩處兩處量牀
在申手內互相檢校方能離過若本在申手內後因
睡相離者不犯本作離意隨轉側犯故文云若舒手
不相及隨轉一一僧殘僧祇當在申手內一夜中二
度以手相尋不得一時頓三當初中後夜各一度相
尋五分若在不相及處初中後夜偷蘭明相出僧殘

四圍施行

一、無緣除命梵樂靜等三隨臥一一結

獨宿中初緣初句明犯分齊次句示犯處不問僧俗通一切故兩處下明持若下示開放下證犯僧祇明相檢法五分示犯相

獨在後行或根本獨去或中間作意離伴見兩處行又伴無諸難緣故犯四分云見聞俱離殘見聞互離

獨行中同上三緣初至處行即第一緣根本即發足時又下即第二緣四分下第三緣

二、明不犯

不犯中開度水者若共伴漸度不失威儀乘船橋上臨梁躡石伴尼死休道遠行及諸難不得作伴並開五分水淺無畏男子處不犯開入村緣如前具緣中開獨宿者律云共二尼宿舒手相及處若一尼出大小便或出受經誦經若樂靜獨處誦經或為病尼煮藥粥作飯乃至餘難緣並開僧祇若病賊亂圍城獨宿不犯開獨行中應在不離見聞處若一尼大小便諸難皆開僧祇不得出聚落界除道行便利還返失伴未及中間不犯病亦如是五分若恐怖走時老

病不及伴者不犯

不犯四節初獨度中言共伴者非犯緣也乘船等者不涉水也伴死等者非本意也五分水淺無觸燒也次入村中指如前者即第三無緣也三獨宿中初約守戒明不犯若下伴有緣也乃下已有難也獨行中伴緣已難並同上開僧祇五分並據緣開可解還返不期也

單墮中紡績一戒律文隨擲引紫織等一一墮成衣不合機著

單提一百二十與僧同者如前釋相異但出一現行數犯餘緣尼鈔自可委明

第一百十四紡績戒

俱在舍衛六群尼自手紡績居士笑言如我無異自無

因若比丘尼自手紡績者波逸提擲謂分擲引即

牽引紫綳卷絡織則可會四事隨作皆犯墮惡謂

機竟得著故制不合隨著吉羅今時尼女機織刺

繡以為事業親入道本圖何事若此出家何如

在俗避溺投火即斯人矣

餘上下戒非無種相行稀用寡且略而已

結中上下即戒本前後也

七相攝諸行

七師德攝行
二正師二初
師德攝行

尼以無伴多度非法之人但希利已不進道教故律中二十餘戒偏結和尚之罪故律云度弟子已應以衣食及法攝取五分師僧應六年自攝若教他攝弟子違犯墮付祇和和尚尼欲授弟子具戒應先求善比丘不得臨時選衆若不可得者當求半許若過半而作法不犯重者乘法四分云受戒已不得輒離和尚自餘可足數五分當六年依承和尚餘有師徒教授報恩供養呵責治罰並如上卷師資相攝中

第七門中初教攝衆二十餘戒者一度姪身女二度乳母二度年未滿四不與二度學戒五不與六法六與學法滿衆僧不聽而與受具七度小年曾緣減十二與受八小年學戒滿不白衆與受上並和九知而爲受此制作十不教學戒十一不隨和尚此制十二僧不聽而授具十三未滿十二歲爲和尚十四滿十二歲僧不聽便授人具戒十五僧不聽故誘僧有愛等十六父母夫主不聽與

二八教攝行
初師德攝行

受具十七知非法女人度令出家十八令捨學法與受具十九從式叉索衣言爲受具二十不滿一歲授人具戒二十一受本法已經宿往僧中二十二不病不往教授已上並凡攝弟子不出有二一者事攝即衣食二者義攝即法調衣食可關法不可無五分六年自攝和尚親教也比丘五夏分差降也若教他攝者付餘人也僧祇次明受具當求半許者據本僧尼各須十人準邊方開但五人耳過半者極至十也注中以犯殘已下並足生善門事故唯簡犯重恐其求備法事難成但選秉法之人餘人但不犯重不必具美故云可此據無人有則須擇四分下三制依師本律不限年數故引五分決之餘下指略

次明諸要行勿過八敬善見佛初不度女人出家爲減正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故還得千年今時不行隨處法滅故須勵意

要行中初科普見本緣如來成道十四年姨母求出家佛不許度以正法千年若度減半故不聽之

二初列戒
法

阿難三請佛令傳八敬向說若能行者聽汝出家
彼云頂戴持即得戒也今下斥時誠勸

今列其名一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎
逆禮拜問訊請令坐二比丘尼不得罵謗比丘三不
得舉比丘罪說其過失比丘得說尼過四叉叉摩那
已學於戒應從衆僧求受大戒五尼犯僧殘應半月
在二部僧中行摩那毘六尼半月內當於僧中求教
授人七不應在無比丘處夏安居八夏此當詣僧中
求自恣人如此八法應尊重恭敬讚歎形不應違
次科正列中初制體敬二三制犯上條五並制依
調準五分愛道聞說八敬再懇阿難重白世尊更
乞一願聽比丘尼隨大小禮於比丘如何百歲禮
於新戒佛言若聽依臘次無有是處因說女人五
障等尊重等者明敬義也不應違者違則有犯示
制教也一二四六七八並墮三五皆吉

二不違教法

二初列戒
法

堪隨力多少不偏者總經口云我尼某甲頭面禮一
切僧足若比丘入尼寺尼禮亦爾不得云是犯戒是
醫師是摩訶羅無所知及處實罪比丘得說尼實罪
尼若憍慢不敬起迎禮足者越敬法十誦見大僧不
起者墮五分亦爾

次科諸文並示異相五分自恣三尼一正二伴中
合八法前後並同唯第五云不得輒問比丘經律
論義若聽得問尊師即敬之異名僧祇初教禮敬
不得下次制讚毀十誦五分證上違敬

僧祇若親里尼得軟語語不得呵責若年少者語云
汝今不學待老耶汝後當教弟子弟子亦學汝是故
應隨順受經誦經

難行中初文僧祇由是親里故聽語告若容詞責
則違敬法故也

四分尼輒入僧寺墮五分若立不見比丘不得下白
而入白時比丘謬量可聽以不如上明之

四五二律教尼入寺即初敬攝如上明者即前說
戒中

二白入寺

二明式又二

二明式又二

二明式又二

二明式又二

二明式又摩那法此云事法女不別發處先
次明式又標中注文初句翻名次句示體同下位
先下顯加受所以

四分十八童女應二歲學戒又云小年曾嫁年十歲
者與六法薩婆多年十二得受具者為夫家所使任
忍兼苦加服本事僧祇亦同十誦中六法者練心也
試看大戒受緣二年者練身也可知有胎無胎廣文
如復故文中盡形為法故二歲受無胎故

釋中初科四分通示二位續引論律則明開小十
誦明制法之意心須法練身假時知身淨則可息
嫌疑心固則方堪受道通機立教其在茲焉

應立離間處著見處白四受法後召來與說六法名
字乃至答言能持如常說

二中諸羯磨先具儀教乞大離僧作法三召入說
相廣如彼文不復煩引

此式又尼具學三法一學根本謂四重是二學六法
即羯磨所為謂染心相觸盜人四錢斷畜生命小妄
語非時食飲酒也文中列姪盜殺妄者隨十戒而言

沙彌已學三學行法謂一切大尼戒行並須學之

三初中科三法初後二法即本所行第二六法是
今所授據其體相沙彌具發但是重顯意存二練
故也文下示列相以律中先牒四重隨明四法如
云不得犯不淨行行姪欲法若式又摩那尼行姪
欲法非式又摩那非釋種女此摩那本若與染汗
心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得
犯能持不餘三並爾非時飲酒當體即法無則本
也

若學法中犯者更與二年羯磨若犯根本者滅擯犯
餘行法但名缺行直令改悔若滿二年已犯者更與
二年

次文初示三犯差別若滿下別點學法

律云式又尼一切大尼戒應學除自手取食授食與
他若自取食食律亦制犯無沙彌尼者聞之有者得
授與尼自須受取

三初中文前引文一切制學明其同也除授食者
示其別也此二句共為一事謂自取授他不同大

二乘別行法

戒從人受已展轉授也若下釋疑古師將爲二事
謂開自取如疏引之初明自食制受無下約人有
無以明開闢

僧祇云應學十八法一在大尼下沙彌尼上坐二式
又不淨食大尼淨大尼不淨食彼亦不淨三火尼得
與三宿自與沙彌尼三宿四得與大尼授食除火淨
五生隨取金銀錢自從沙彌尼受食五尼不得爲說
七聚名六得語云不姪盜殺妄如是等憶持七八至
布薩自恣日入僧中互跪合掌云阿黎耶僧我某甲
清淨僧憶持三說而退九十一十二後四波羅夷
犯者更從始學三十九僧殘已下若犯一一作吉
羅悔餘如彼說

女科十八法初是坐位次三種對尼同異二即護
淨不淨即宿觸等下不汙上故尼淨上得通下故
雖不淨三同宿四授食五六二種並制大尼顯彼
所聞七八衆法餘皆自行後九至十二則配後四
重戒犯者更學重與二年問不云前四夷者答在
根本制此明學行二法耳問犯後四夷障戒不答

三制立兩緣

三沙彌尼

○十四
同行
十二
初學
三

犯者更學而不滅穢故知非障業疏云前四限分
後四枝條故也餘如彼者十四不非時食十五不
停食食十六不捉錢十七不飲酒十八不著華鬘
四分不知戒相故造作非法制與學法盡行學之十
間爲度妊娠女人後起過佛令二歲學可知
三中四分制六法緣行合作形字誤十誦制二年
緣起過謂生子招護

三沙彌尼法大略與沙彌法同若據行往法式又不
與大尼爲伴以戒不滿故自不得以沙彌尼爲伴以
非同學故若二尼兼一式又若二式又兼一沙彌尼
得爲伴餘人不合

第三沙彌尼中初指同法若下顯別行通明二衆
不獨沙彌以尼三衆不得獨行故須簡伴初制簡
伴若下次應兼帶餘下三制非類即僧二衆俗男
女等也

諸部別行篇第三十

釋諸部篇

題顯諸部通指外宗若據篇中亦引四分乃是對

顯本異不同則行二釋亦同前解

古云博學為濟此言誠哉

敘意初科古云者先賢相傳之語查謂見聞寡薄

謂實有取故云誠驗引此欲明學者不可專守一

宗必須兼該外部故也

若四分缺於事法他部自有明文理必進行不乖

是

大科事謂行事如六相自然足數衆相之類法謂

漏磨如持衣加藥通結淨地滅擯白四等彼此通

用故云二是

然則棄急從緩捨有求無捐輕重之是非任憑懷之

取捨此乃自貽負愧罪豈他科當隨本受為宗鈔序

是

三中棄急從緩如取僧祇持衣用多論無衣鉢得

戒等捨有求無如受日用僧祇求聽取十誦二七

夜等則是捨四分之有求本部之無也捐亦訓棄

如棄本宗重犯並夷而用十誦再犯但吉又如棄

四分五錢判盜而用十誦八十又如棄四分疑心

經取五分疑犯重之類彼此互望則有是非上三

句別舉三失不出緩急有無輕重任憑懷取捨者

通談上三也此下彰過失學任意動陷刑名故云

自貽等獲罪可慚故云負愧當下示法指鈔序即

第三門約教判處意也

若全未預法則隨入一部為依持順文謹用行之可

以為準的

四中全未預法即創入道者隨入一部即初受也

順文等者令依宗也則明此篇之來不唯對顯本

吳之殊御被德宗納體之者

然事乃萬途尋條難反且疏要約者用示規模

五中上二句示廣通指諸律更兼衆論條流之繁

則可知矣難反言其不可窮也下二句顯要即下

七門也

就中分七一明僧數多少二聖法通塞三重犯不同

四攝事寬狹五心境差別六捨轍有異七隨相階別

標列中第四明受日淨地受日則四分三品為辨

十誦三十九夜僧祇事訖為寬或可二宗但有一

二四七
初四
僧尼
受戒
多少

法爲狹本宗三位爲寬淨地則四分用廢教爲寬
他宗制斷爲狹

初中僧祇和尚受戒十人之外捨墮法入五人僧攝
以儼主單白和尚問僧許可自不足數至還財之時
是僧作法還得足數類同五人自恣中四分無文諸
師四人捨墮第五所爲不入僧數以律列四僧中不
言故知得用若準通教上解者非五人受儼始終無
妨餘如中卷懺藥法中

釋中初文僧祇初明受戒和尚在外者彼以編磨
所緣同所爲故大明懺論初標示以下釋所以自
不足者爲僧所量故還財得足者別有所爲故同
自恣者四分邊受二白自恣一白是五人法僧祇
更加諸尼薩著計論用人唯白召自恣法是本五
人對和捨墮法是相從五人以戒師儼主爲僧所
量即所爲人無僧用故除如業疏高解同自恣者
此類兼差五傳
時不入僧四分下斥古初出彼計四僧不言者謂
不言除也律中四人但除三法受戒自恣出罪故
若下通會通教即僧祇

二四八
初四
僧尼
受戒
多少

十誦無和尚人受戒得戒作法僧犯罪薩婆多云先
請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若闕死者
不得受具不現前不得戒若僧數滿設無和尚亦得
戒善見無和尚受者得戒得罪黃門爲和尚亦爾伽
論云白衣爲和尚與白衣受得戒得罪非出家人亦
爾薩婆多云不除鬘髮無衣鉢受者得戒得罪若準
四分並不開之律云不名受具足戒也

受緣中初科五節前四明無師非師後一明受者
非法通許得戒此等並據一期接誘亦非常教四
分並不開者以初受一法萬行根本必假多緣方
能成遂各據一途故分兩計

十誦男子作女人威儀如男子受得戒得罪女想反
上五分若自截男根若留一卵得受全無者滅損五
百問云壇上師僧或著俗服或犯禁戒若受戒人知
是非法不得不知者得弟子著俗服當時不開者得
伽論云不知和尚是賊住依彼受戒得戒諸比丘犯
吉羅本犯戒人本不和合人非出家人爲和尚亦爾
大科十誦男著女服即受緣中闕出家相女想反

三乘經教

上即不得也五分衛門有得不得五百同初明師非法則約弟子知不知下明弟子相乖則嫌師問不問伽論賊住本犯戒即邊罪此二屬十三難人本不和者受時別乘也非出家者即白衣也違約弟子知不知以論得否

十誦一界內四人一時受具者得四處展轉與欲若一比丘一處坐足四處僧數一處一人作羯磨被四衆者如以材木牀榻連接四界坐上足四處數得被四人一切羯磨皆如法也摩得伽云頗有比丘與四處人說戒受戒作羯磨爲不得答得乃至五處亦爾八人十二人十五人十八人亦爾

第三中十誦先明與欲四處作法互相取欲若本四分卽爲破僧若下次明足數謂一比丘足多僧用如材木等舉相以示伽論同上八人者受戒四人說戒三人一人身兼兩處也十二人者謂兩處受戒各有四人一處說戒有三人以一人充三處用十五人者謂兩處受戒各四兩處說戒各三用一人充四處也十八人者兩處受戒各四三處說

四處難出家

二聖法通局

二正三初
深推定
初本

二他此增減

戒各三用一人兼五處且舉五處更多應得善見沙彌犯重得出家除壞尼淨行不得遣此兩學悔也不得受具

第四初引文犯重即邊罪邊尼並難約過輕重故得否兩殊

二聖法通局

四分羯磨略則三種廣則八品加減不成龜印一定如單白不得加白二白二不得作單白等

第二門羯磨中初文廣略開合具如上卷業疏加小衆悔闕爲中上則有九品參互增減並判非法

僧祇十誦加得成就應作單白二白四者猶善藏則不成僧祇加一中間羯磨亦名求聽羯磨明了論中間亦同解云謂在單白二之間又加白羯磨所立事不問聽許不遮餘三羯磨同四分又云中間直白此二羯磨三人等通作餘三必四人已上

僧祇十誦制減許增單白通二白二通一極至白四無所通矣僧祇加中間則有四種求聽如受日法從僧求故了論中間在二間者唱白一分羯磨

三
初
重
犯

三
明
重
犯

一分共爲一法。唱事問遮皆不具足。如後所引加白羯磨。如今打槌白衆之類。直爾白知。故不問聽否。及餘三法。則有五矣。又云下總備業疏所引更衆單白。則有三法。通三人作與今不同。故疏通云。準此單白。既有問遮云何。非僧而得。求御大德聽言。何所屬。今通其旨。三人和白。初則改辭。改大德大餘文準用論通三人。豈不然乎。文明單白四分羯磨。唯加三人不得。僧舉僧若諫法通多少。十誦中羯磨。得加四人以上受具。
所被中四分法。不加僧且約舉論受懺差人例。亦不許舉是違惱。恐成破別諫。是順意。故通多人十誦受具。義應同此。
僧祇不聽與欲人多坐。僧少者不成。五分聽多人集少持欲來。僧祇轉欲印失。
與欲中僧祇五分不許欲多。四分約緣不可抑塞。十誦多處展轉與欲。頗符本宗坐僧即秉法者轉欲失者。四分母論開之。

四
誦
事
寬
疏
二
五
誦
二
初
受
日
二
初
示
二
誦
二
初
本
宗

二
正
誦
二
初
本
宗
有
重
犯

四分戒有重受。亦有重犯。又云如前後亦如是。尼摩觸云。隨觸一一波羅夷。
第三門本宗中由體非色。故得重增戒。從別發故有重犯。文云即戒本四夷結文。尼摩觸戒即戒本文。
十誦不重犯。由戒不重受。故犯淫戒已。更犯淫者。吉羅犯盜殺人。大妄還得三重。又云學悔尼犯僧殘。請比丘來與我摩那。捶出罪等。下篇隨輕重也。初篇後犯但吉羅。僧祇亦爾。
他部中由體是色。上中下品一發永定。不容更增。故不重受。受既不重犯。亦無再難。從別發根本已壞。無復僧用。故初標異。故下引示同種不重。故後犯吉同名有重。故還二重。學悔犯殘。可證無重。唯局四夷。
四明攝事者。
且論受日諸部不同。
四分三品如上已明。
第四門四分三品七日半月一月倍增如上指安。

居篇

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

僧祇有二初明七日同於四分後明事訖使用中間別法任前緣事未了法在不還者得必非破戒三寶正緣故又云大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧忍聽某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事出界行還此中住諸大德某甲比丘爲僧事塔事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

時是也

十誦受日有二七夜之法同四分而兼夜又用三十九夜法用白二羯磨文不同四分故彼律云大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟誰諸長老忍某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍便說僧已忍聽某甲比丘受三十九

夜僧事故出界是處安居自恣僧忍默然故是事如是持

十誦七日同四分者探七是同兼夜則異四分日沒法謝彼宗夜盡方失法雖有短長護夏同在明相三十九夜兼法是同日數則異兼緣云是處者即指本住處亦同四分還來此中也

十誦因梨昌設供在露地佛令白二作淨內中後外道譏言禿居士舍作食及食簞與白衣何異佛令僧坊外作食後爲燭火起人來索食少從今日後不聽作淨地羯磨若作犯吉羅先作應捨出二十四卷中人便妄用云不須更結

淨地中十誦初明開結內中內猶入也大明移出黎昌即諸貴族居士或是外道昌車語轉簞即盛食之器後明禁斷僧祇亦然四五二律隨機開結入下斥非古謂既皆制斷一切並作他物淨如疏委破

五心境不同

四分心境想疑如持犯方軌中

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

二他部三初
五分約無益

二僧家約罪
通性

三十通約前
方便

第五四分指上卽五句中疑想二心可學不開不
可學皆分輕降

五分無疑心以疑通是非故有犯結正彼律云是女
疑蟲疑草木疑皆隨犯發提想是決徹若境心不相
當者不犯如四分破僧疑戒受戒不開知疑餘則通
開餘如隨相

五分無疑引云女疑摩觸二處等對下犯殘殺蟲
壞草對下犯提下引四分相比破僧淫酒並不開
疑想對下疑字受戒知師犯戒雖受不得對下知
字或約師疑受
者年不滿事

僧祇性惡罪上無疑想故彼云女作黃門想觸僧殘
悉從境制若遮惡罪上得有想疑故文云生非生想
非生疑吉羅

僧祇遮性兩別

十誦若前方便心者具除想疑並結正罪彼云有
主物無主想及疑皆重亦不問前境遮性若前無方
便心者具有想疑結罪

十誦万便有無各引文據在文可解

三師等

六捨機不問
二正律六初
十誦

二五分

且引大途非無五三不同者

結中不舉細碎超言其數故五三不同也

六捨機不同

十誦二寶少者承捨多者捨付同心淨人淨人令捨
作四方僧臥具罪僧中悔餘同四分

六中本宗他部捨機差別但舉其異而指其同本
宗二寶捨與俗蠶綿斬地乞鉢人廚長藥三用諸
衣臥具並還本主十誦承捨請將棄之多付淨人
令捨者由犯過財不聽自捨故文中似多淨人二
字詳之

五分五種一入僧承棄二寶捨與僧僧差人承棄若
僧不棄淨人爲僧買衣食與僧食用唯本主不得用
恐違本心故二承入僧五數具入常住用唯本主不
得坐臥三入俗僧捨藥與僧僧捨與俗人沙彌踰足
然燈本主亦不得用一切比丘不得食餘同

五初初入僧棄者卽屬僧物不棄由僧五數一蠶
綿二黑毛三白毛四減六年五不攤坐具三入俗
僧者先捨與僧僧與俗故餘同者四乞鉢人廚五

諸衣還主同四分也

三僧賦

僧祇五別一捨入僧無盡財中謂畜買二寶若生息利行僧房舍中衣僧不得分用及食爲折伏本主貪心故二捨入僧用謂五臥具迴僧物隨僧作何等用其中純黑憐者耶僧不得著用得作地敷及作嚮帳帳幔等六年不換不得爲地敷僧得著用不得親身白毛臥具好者如前不好者如後餘同

僧祇寶藏名無盡財息利作衣不得分著恐彼獲分故云爲折伏等二中五臥具卽上五敷初總示其下別簡純黑卽黑毛憐者耶卽蠶綿有解爲綿一非也卽門戶六年不換得著者上二細者止得應用故不許著不親身者恐壞僧物故白毛好者如前同黑毛等不好如後同六年等餘同者諸衣乞鉢長藥等二同本宗也

四善見

善見中金銀若無淨人可教擲去僧羯磨差一比丘知五法者使閉目擲去莫記處所善見金銀卽二寶也五法不愛悲怖癡知可擲不可擲

明了論中若轉車衣待一月衣過十日衣過十日鉢

雨衣急施捨與僧已僧問須者應還得用若自無用永捨入僧受非親尼衣捨還本尼若本尼無捨與尼僧使尼浣衣迴僧物永捨與僧從非親居士乞衣一二居士應捨還彼彼若不在或不取捨與僧過足三反一切敷具使織師衣盡捨與僧瞋心奪衣還捨與所瞋比丘七日藥二用文如彼具

了論七段初段七戒轉車衣卽二離衣待一月卽月望受下次段一戒本尼無者或死反道違行等使下第三段二戒從下第四段三戒一二居士卽勸增二戒過下第五九戒過足卽通知足戒三反卽急切索衣戒一切敷具通收五敷使織師更舍勸織奪衣爲第六七日爲第七二用卽與僧俗已上收二十四戒二寶販賣乞鉢擔羊毛染羊毛並如隨相

薩婆多云販賣物若無同心淨人應作四方僧臥具爲止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧不

七隨戒雜相

二正釋

問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮
多論明販賣初明人僧若下次明不入佛有二意
初爲止誘瞿曇此云地最勝謂在地人中最勝故
此卽如來因地之姓人猶稱之佛昔於劫初作國
王禪位師瞿曇仙脩道因以爲姓又下次彰福勝
不問等者顯僧海深廣無不攝也不受法卽無戒
也

七隨戒雜相

十誦犯俗殘隨覆罪不行別住六夜直與出罪得名
出罪衆僧得罪乃至不行別住直行六夜直與出罪
得出得罪更有六人全不作法直爾清淨一者上座
犯僧殘諸人生慢佛言若一心生念從今日更不作
卽得清淨二大德多知識三多慚愧若違行者寧反
戒四病重不能互隨無力能懷五住處不滿二十道
路遇賊死六衆不清淨住至他方道路遇賊死佛言
一心生念如法懺悔是人清淨得生天上律子注云
此六懺法不可妄用及有僥倖唐爲自欺罪不得除
要須廣問明律者能斷之耳

○第三批文

七中隨相事多且出一條特異之者初明行懺還
法開成更下次開不懺直得清淨此六種人初二
恐壞衆信爲護法故三四身心怯弱爲接引故五
六行法闕緣爲命難故心念懺悔卽復本淨後不
須悔若準四分一切不成律下引注伸誠懺後倚
蓋唐虞也

四分律刪繁補闕行事鈔卷下

余於唐武德九年六月內爾時搜揚僧伍無傷俗譽
且閉戶依所學撰次但意在行用直筆書通不事此
文故言多蹇陋想有識通士知余記志焉

第三批文爲三初年月等記其時也且閉戶者卽
終南草廡爾若此記處也但下卽彰述作之本祖
師降生於隋世弘化于唐朝高祖神堯皇帝受隋
恭讓位始號唐國改元武德九年六月絕筆時也
爾前太史傳奕纂助道宗謬誘釋氏奏請沙汰高
祖依之於是抱道頑德遁于巖野故祖師隱于終
南草廡爾若首撰此鈔至九年太宗復興吾教搜
揚有德祖師是輔相之子道德著聞皆被搜還故

云爾時等俗譽此謂俗中聲譽無所傷也言閉戶者明避難也依所學者彰有承也但下二句述本志也直筆書者不演義章刪除異論離諸曲辟故不下二句示諫損也龍身有文彩者謂之虬語澀故楚文郎則隨想下二句囑審悉有識謂智高通士謂聲遠文多記字疑是傳錯

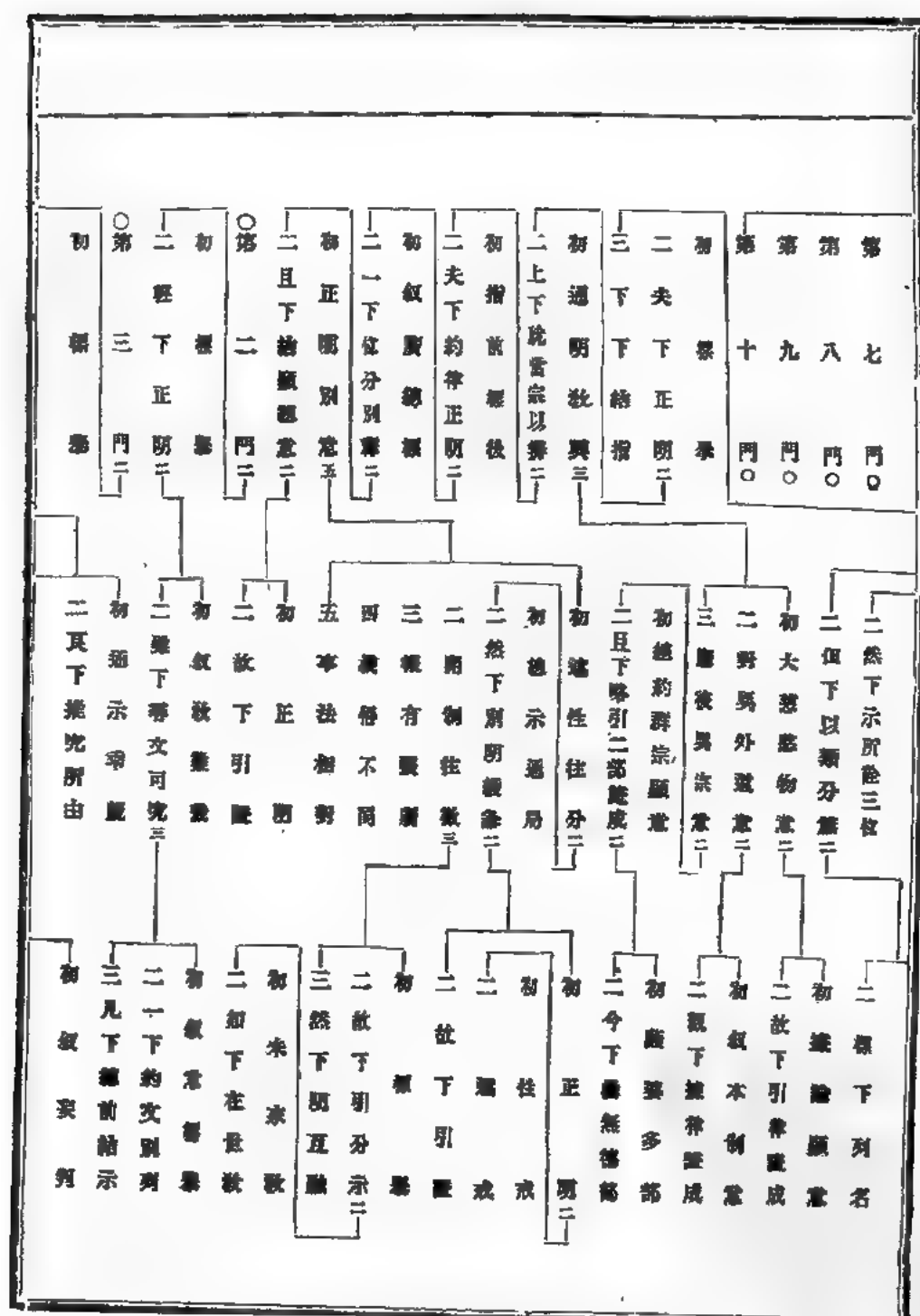
四分律行事鈔資持記下四之三

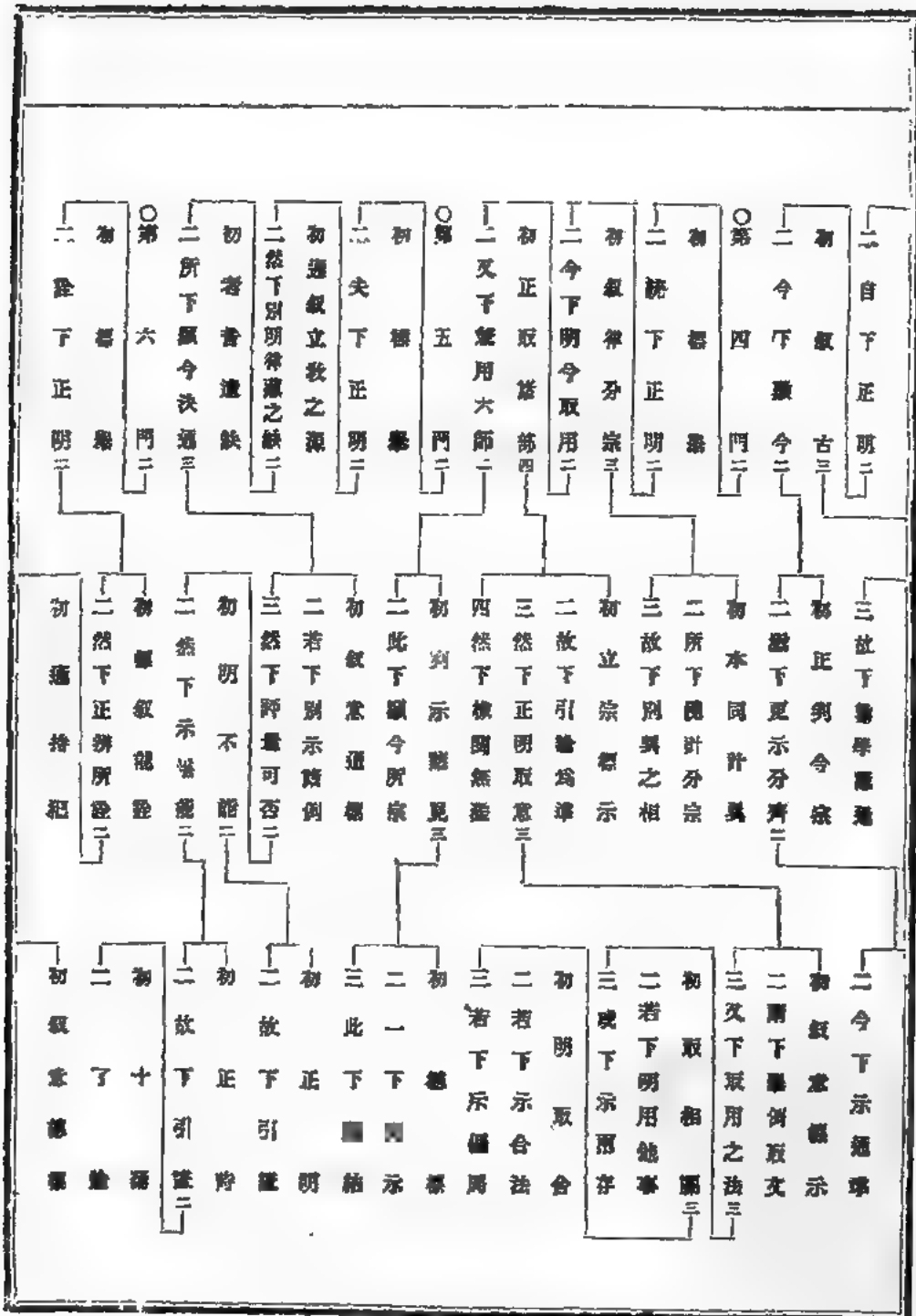

釋四分律行事鈔科卷上之一

餘杭郡沙門釋元照錄

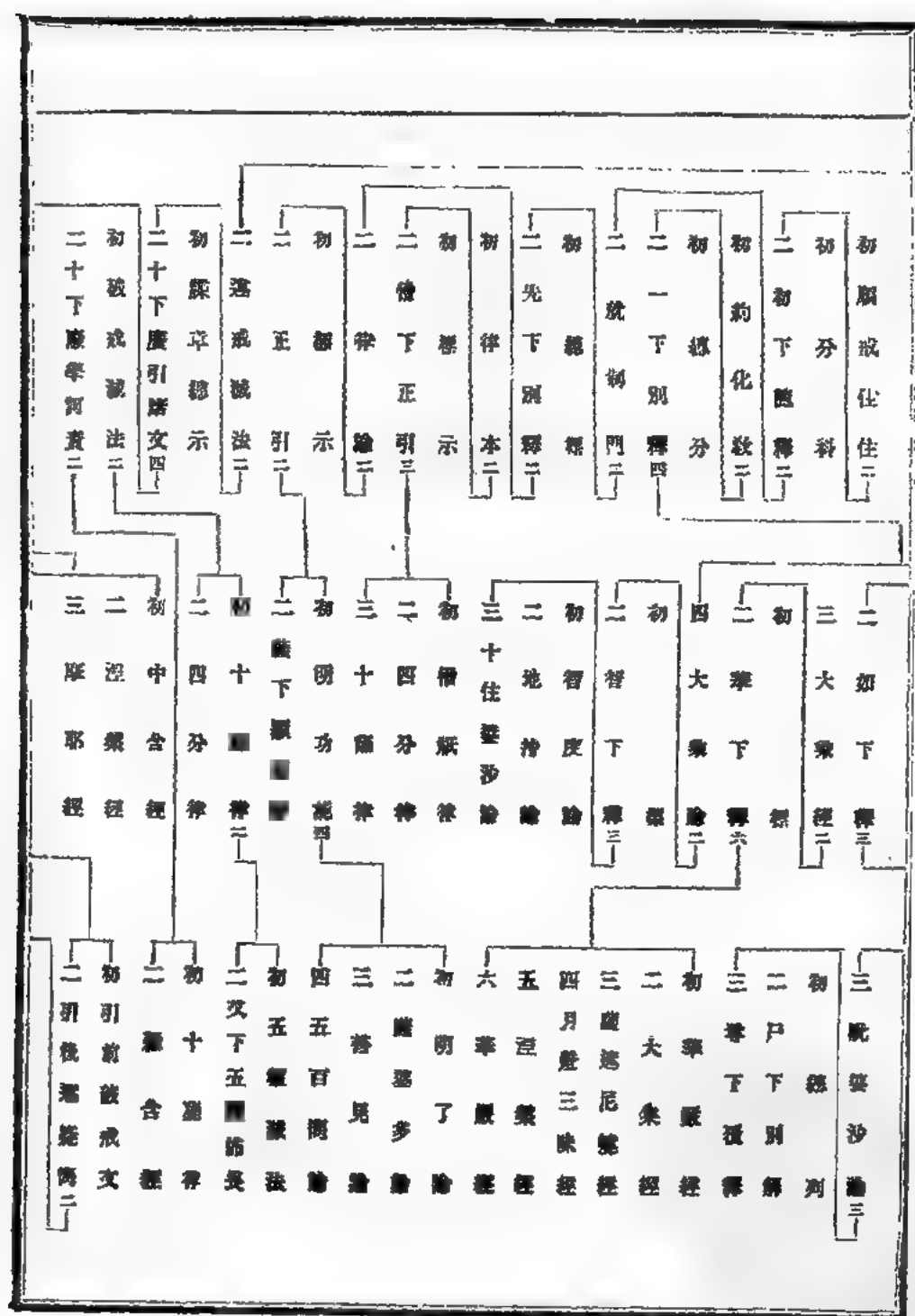
鈔文分篇二	初叙緣發起二	二正列諸篇○	三世記時處○	初題號二	二序文二	初通叙撰述緣起二	二至下統括諸篇大綱三	三夫下總示所詮所相○	初叙意生起	二第下分門別示十	三此下總結指廣○	第一門三	第二門○	第三門○	第四門○	第五門○	第六門○
初標題	二發願	初略敘戒德以垂宗	二自下廣叙弘傳以生起三	初正像弘傳	二邊下像季弘傳二	初叙普濟說二	初通明兩土	二所下別示此方二	二余下明今述作三	初通叙要懷	二包下別示文體三	初引用聯合	二戒下述作體勢	三并下統會廣宗	三茲下勸勉分篇二	初約文勸卷二	初能證三卷三
初總明傳教之失三	初標其自任	二欲下列其所失	三豈下結示難易	二然下別彰勝解之通三	初斥學解三	初通叙局統	二致下列示乖謬	三自下結歎難能	二當下證要集三	初別斥二	初疏鈔乖宗	二時下義集繁麗	二並下總斥	初述異說	二今下示今意	三若下指所闕	初叙意

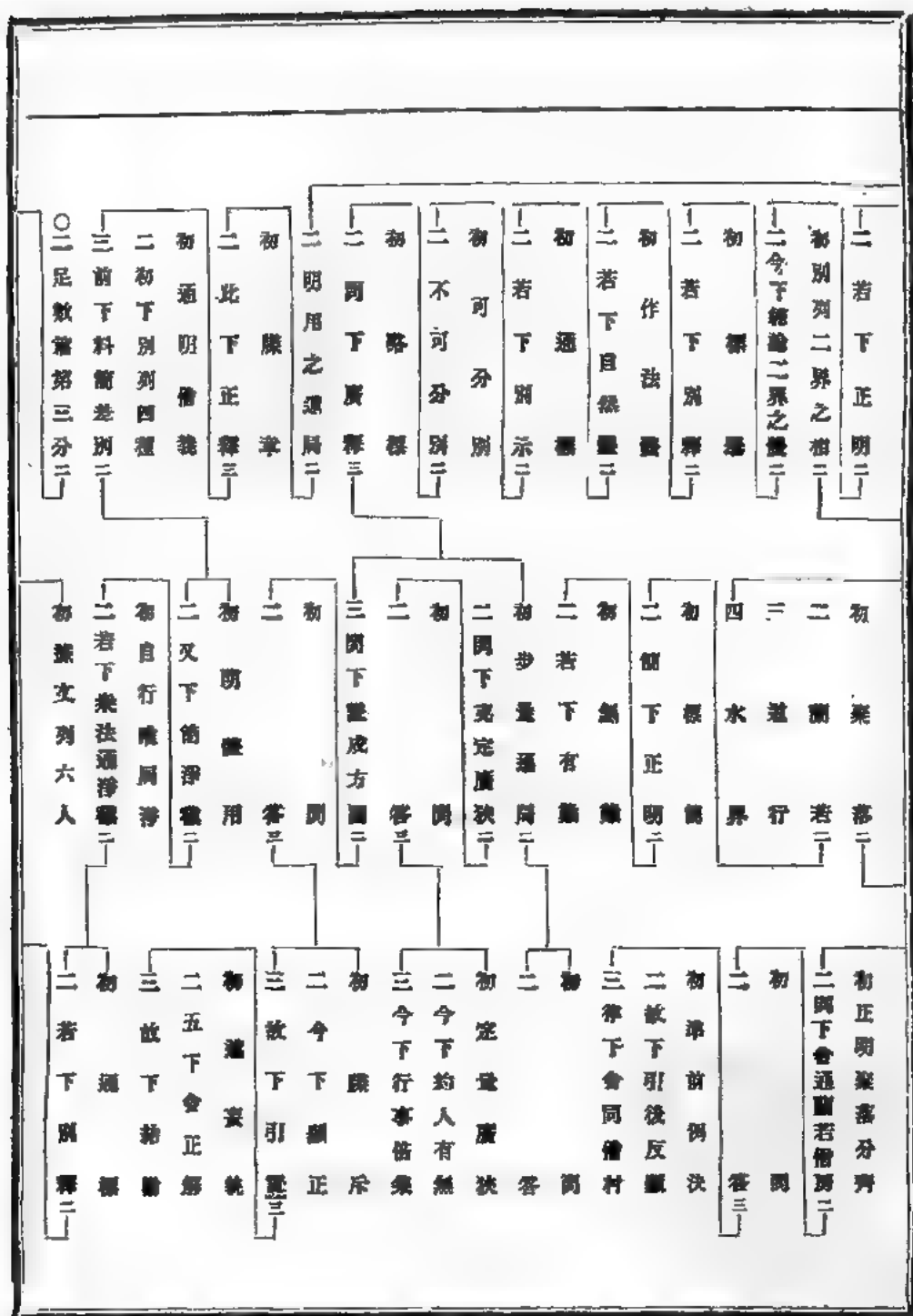

初約行判文三	二然下示難離過	三今下結事仲勸	○二正列諸篇三	初上卷十二篇明樂行三	二中卷四篇明自行○	三下卷十四篇明共行○	初標卷題	二列篇明	三總篇釋二	初標宗體以勸修學二	二下十別約四緣以明樂行○	初篇目	二本文三	初先出宗體二	二此下引文顯德二	初結前生起	二就下廣引誠證二	初標章指廣	二初下依位引明二
初總示	二若下別對	三此下雙結	初叙宗勸學二	二今下正明宗體二	初示意	二夫下顯相二	初先叙領受二	二何下後釋相狀二	初標列	二言下隨釋四	初戒法三	二戒雙二	三戒行	四戒相	初小乘經二	二如下釋三	初小乘經二	二如下釋三	初小乘經二
五證下遞安增	初約喻狀教	二故下就人勸持三	初明順孝以顯德	二而下叙不學以彰非二	三故下舉與持以激勸	初明恩教	二是下彰過失	初正示得失	二是下結語用心	初示相	二雖下彰名	三但下明志	初標指彼此	二謂下正示心相	初人法相似義	二然下萬行所屬義	三又下生成住持義	初成實論	二解脫道論

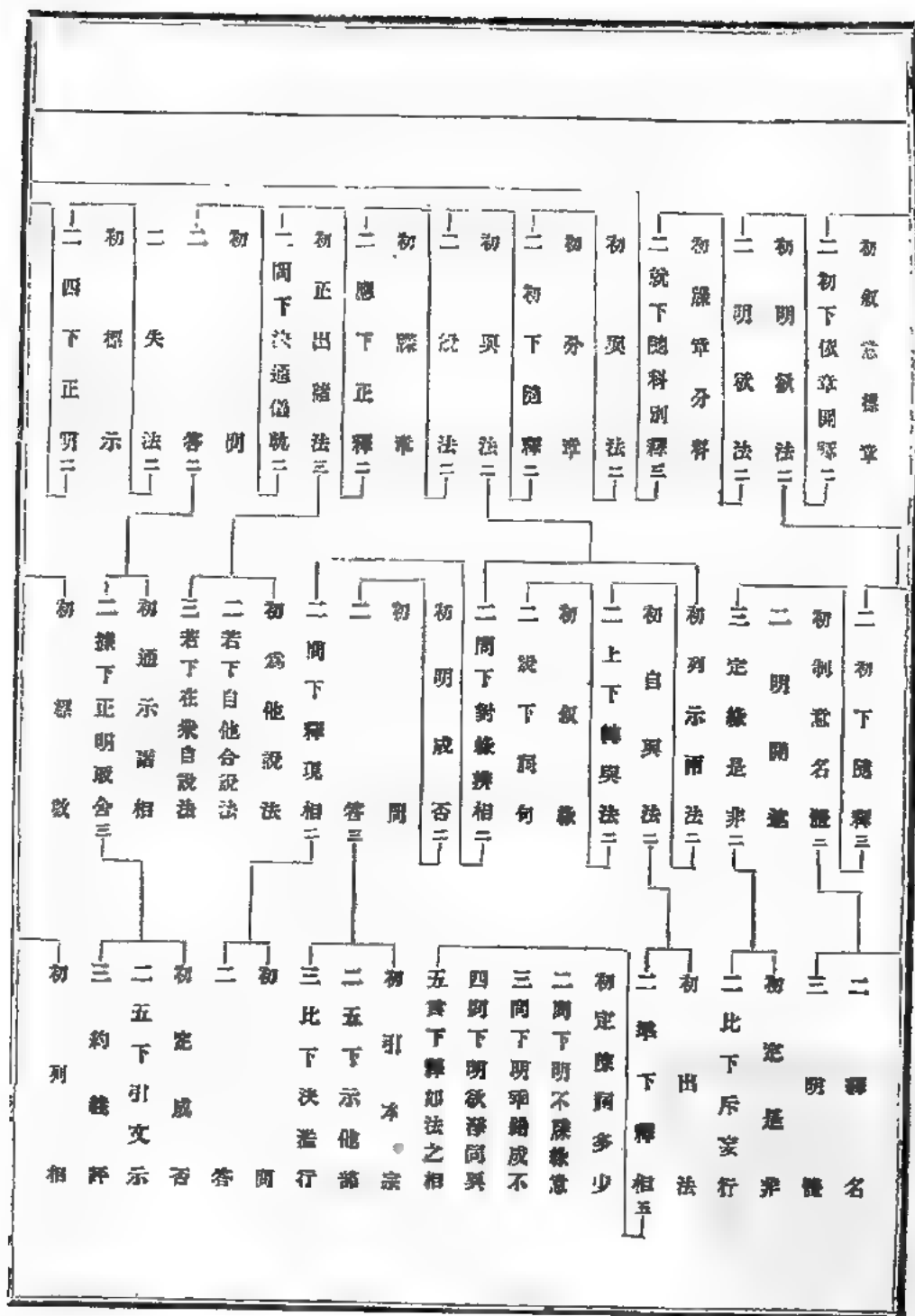
<p>三 中下現未衰惡五</p> <p>四 十下不學滅法</p>	<p>○二下別約四緣以明樂行四</p> <p>初集僧下三篇明能乘人三</p> <p>二羯磨一篇明所乘法○</p> <p>三結界一篇明乘法處○</p> <p>四僧制下六篇明所執事○</p>	<p>初集僧篇第二分二</p> <p>二足數篇第三○</p> <p>三受欲篇第四○</p>	<p>初 篇 目</p> <p>二 本 文二</p>	<p>初叙意界分</p> <p>二四下隨章別釋二</p>	<p>初明乘備軌度二</p> <p>二辨求處還同二</p>	<p>初 釋 分</p> <p>二初下隨釋二</p>	<p>初明處之分齊二</p> <p>初 示</p>
<p>四 智 度 論二</p> <p>五 四 分 律</p>	<p>初 列 文三</p> <p>初 示 前 後</p> <p>二五下明制度二</p> <p>三出下翻梵號</p> <p>二上下義設二</p>	<p>初 標 示</p> <p>二凡下正明二</p> <p>初明明誦設</p> <p>二羅下正示打法三</p>	<p>初叙普無規</p> <p>二今下示今立法二</p> <p>三世下斥世濫用</p>	<p>初 量 時 法</p> <p>二若下翻的常法二</p>	<p>初作法分齊</p> <p>二若下自然分齊二</p>	<p>初 示 名 相</p> <p>二初下引教別釋四</p>	
<p>初正引問答</p> <p>二今下斥非顯意</p>	<p>初 總 明 制 法</p> <p>二十下別定打人三</p>	<p>初 明 俗 打</p> <p>二增下明並打二</p> <p>三若下顯通意</p>	<p>初 同 舍</p> <p>二 十 漏</p> <p>初 示 三 通</p> <p>二條下明長打</p> <p>三此下發所出</p>	<p>初 明 打 法三</p> <p>二然下示還想二</p>	<p>初具備立誓</p> <p>二故下明事顯功</p>	<p>初 釋 舉</p> <p>二若下列釋二</p>	<p>初 可 分 別二</p> <p>二若下不可分別</p>

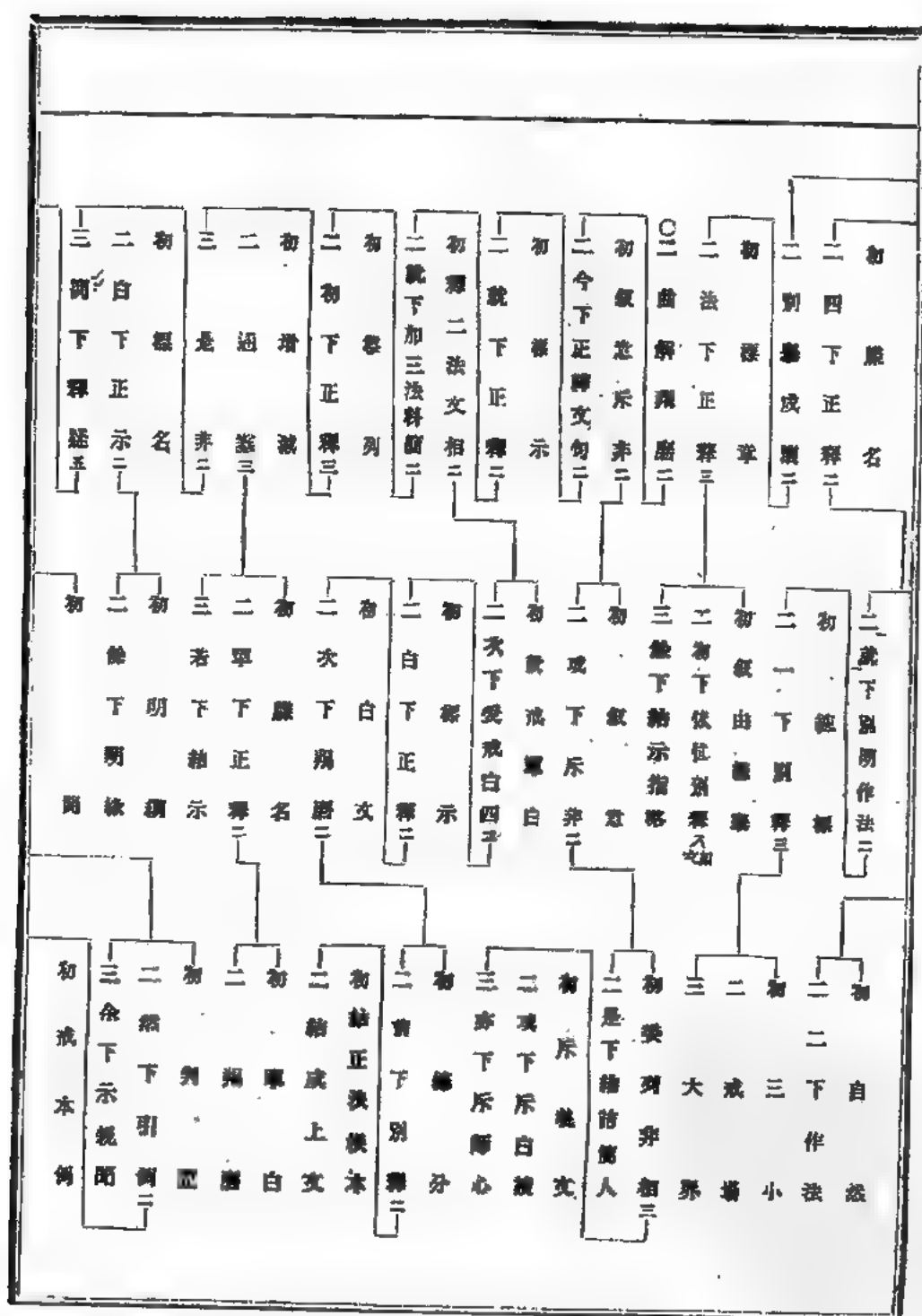
初 管 目	二 本 文 二	初 足 數 本 文 二	二 別 衆 法 附○	初 假 兩 地 以 明 來 意	二 就 下 開 四 例 廣 辨 是 非 二	初 通 列	二 初 下 別 釋 二	初 體 是 事 通 二	初 牒 章	二 四 下 正 示 二	初 通 列 人 數 二	二 就 下 隨 難 別 解 二	初 標 示	二 初 下 正 解 四	二 體 境 俱 非 二	初 馬 章	二 四 下 正 釋 二	初 列 人 數 二	二 上 下 隨 難 釋 四
二 餘 下 約 義 明 二 五 人 二	初 假 本 宗 義 具	二 今 下 取 他 部 證 成 二	初 引 諸 部 二 三 人 二	二 義 下 義 加 二 人	初 四 分 六	初 所 爲 人 二	二 誅 足	三 應 沒	四 難 見 聞	五 別 住	六 戒 場 上	二 障 下 十 篇 三	三 重 下 無 論 三	四 與 下 僧 祇 四	初 本 宗 二 二 人 二	初 列 示	二 釋 疑 二	初 問 答 二	二 初 答 二
初 明 簡 淨	二 若 下 示 通 機	初 示	二 十 下 正 引 三	初 十 篇 十 一 人	二 部 論 三 人	三 僧 祇 九 人	初 正 釋	二 通 難	初 難 眠 等 四 人	二 遊 等 三 人	三 狂 等 三 人	初 重 病 人	二 邊 地 人	三 震 地 人	初 與 欲 人	二 隔 障 人	三 半 覆 二 人	四 露 地 人	初 明 令 正 解

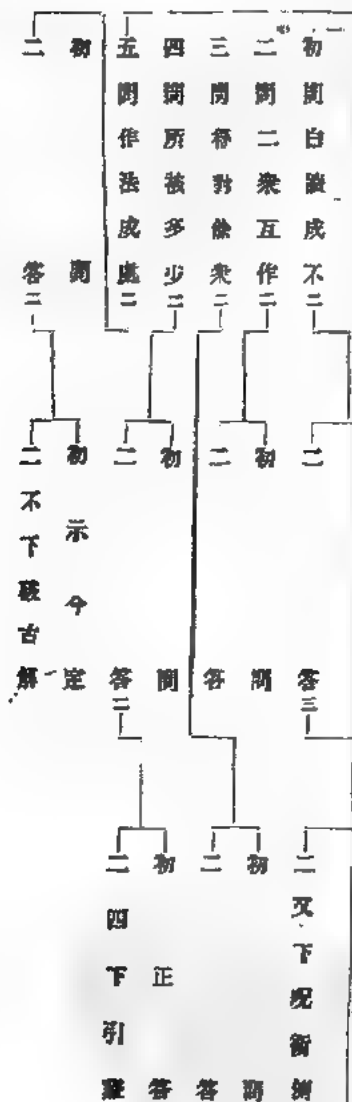

初作法具緣三	二立法通局二	初正明通局二	二曲解類應〇	初陳章分科	二說下隨科正釋二	初相攝分齊二	初叙定總釋	二第下依位別釋四	初正明分齊二	二上下指略非相三	初叙意指廣	二今下略示非相	三問下釋通別號	二	初陳名原指	二所下正辨非相三	三	四	界二	
二上下面分八種二	初結前標後	二初下分位解釋二	初別法二	初心念二	二對首二	初標別	二初下正釋二	二衆法三	初總釋	二一下別釋三	三若下結說二	初通問	二何下別示二	三此下結語	初	二如下釋二	初陳名釋舉	二初下依位別釋三	初通示二界二	
三衆法	初衆釋列	二言下正釋三	初但心念	二對首心念	三衆法心念	初但對首	二衆法對首	初衆法對首	二衆法對首	三衆法對首	初衆法對首	二衆法對首	三衆法對首	初衆法對首	二衆法對首	三衆法對首	初衆法對首	二衆法對首	三衆法對首	初衆法對首

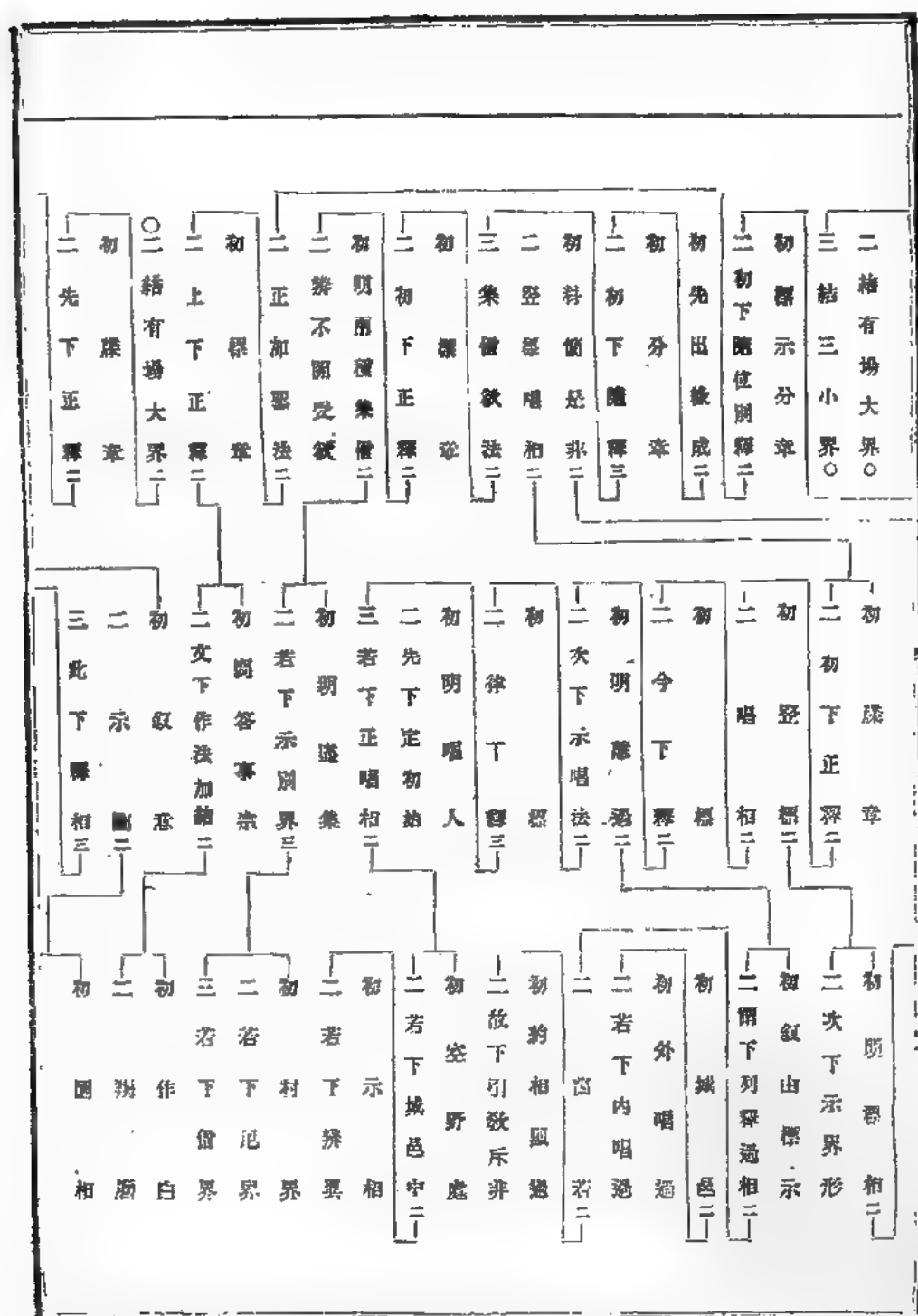
釋四分律行事鈔科卷上之一

釋四分律行事鈔卷上之一

○三結界篇第六明乘法處分二									
初	篇	目							
二	本	文							
初	■	總	意						
二	就	下	開	率	釋				
初	標	釋	列						
二	初	下	隨	釋					
初	列	數	定	量					
二	依	位	作	法					
三	法	起	有	無					
四	非	法	失	相					
初	標	分							
二	若	下	隨	釋					
初	結	法							
二	解	法							
初	廣	明	三	種	結	法			
二	略	示	餘	三	大	界			
初	結	無	場	大	界				
初究結界之本									
二由下明同法之意									
三但下示發起之緣									
四天下彰立教之益									
初標箇分章									
二一下隨率正釋三									
初自然結界									
二作法結界二									
初叙意標分									
二初下依率正釋三									
初標章									
二則下正釋六									
初同舍村									
二同舍河									
三同標相									
四同內外									
五同三相									
六同重結									
初大界二									
初標示名體									
二明下定量寬狹二									
初僧界二									
二處下尼界									
初廣引證文二									
二通下準律定判									
初里數未顯									
二故下由旬不同									
二戒場									
三小界三									
初叙緣定量									
二一下列示名體									
三此下釋通無外									
初引本宗									
二轉下引他部									
初立相是界二									
二就下隨今釋示									

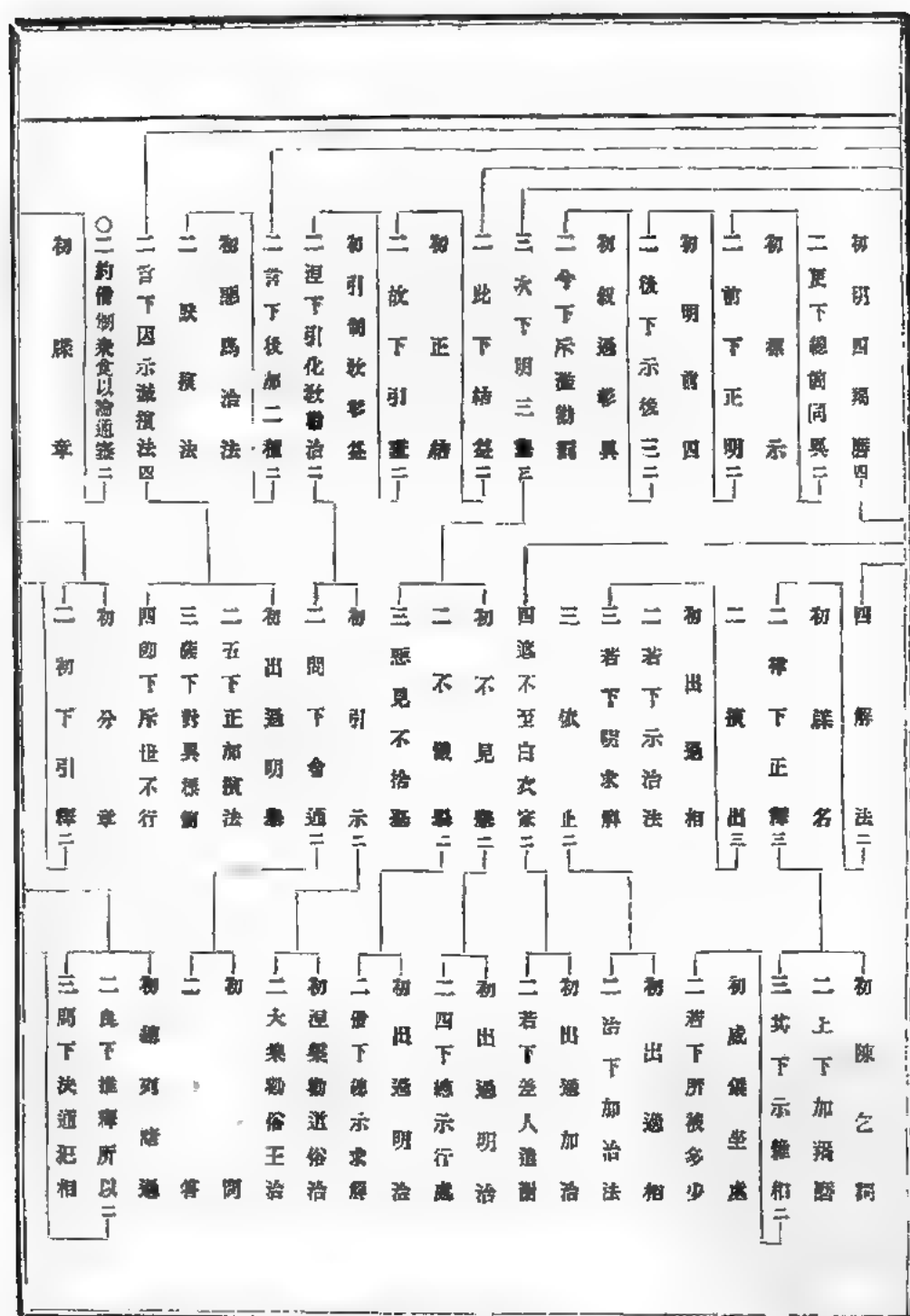

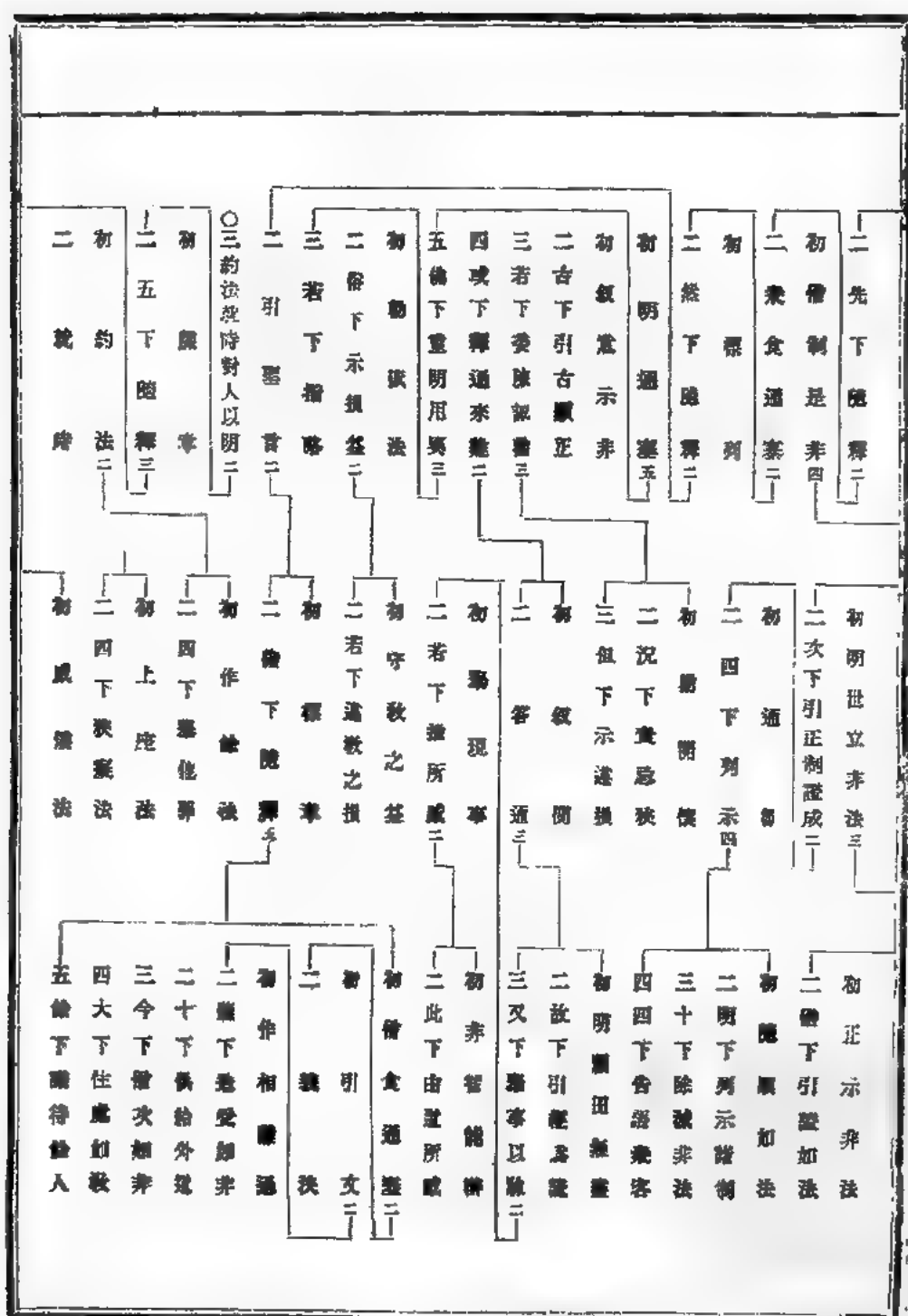

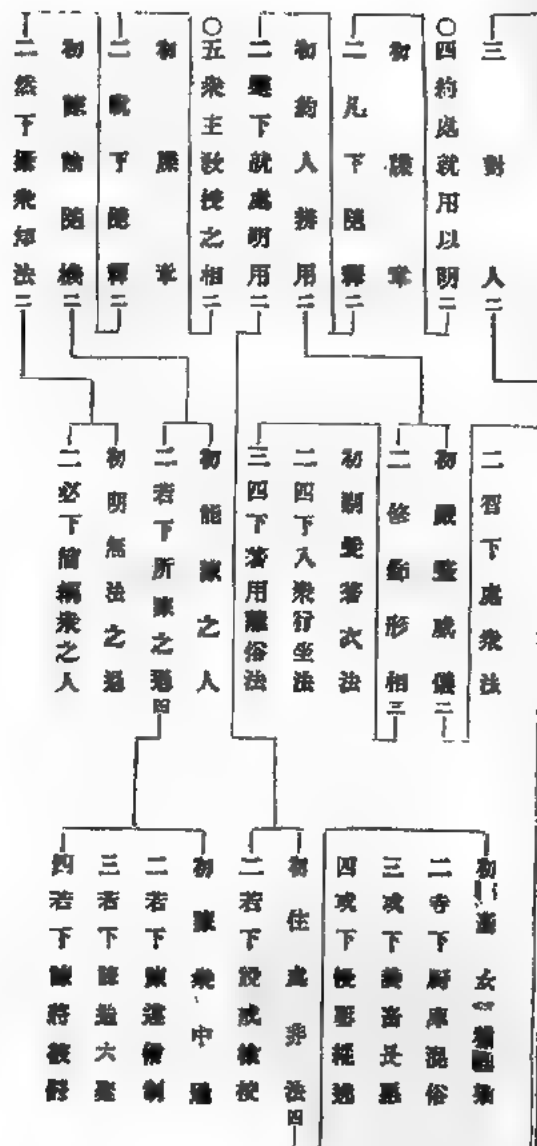
初約化制二教明相不同二	二初下開章釋五	初	本	篇	目	初	二	受戒緣樂篇第八	三師資相攝篇第九	初	四	安居篇明二合事	二說戒篇明非情事	初前	○四僧綱下六律明所被事分四	二初下正釋二	初	○四非法失相二	○三法起有無二	三解三小界	二解有場大界二	初解無場大界
初約化制二教明相不同二	二初下開章釋五	初	二	就下開章釋二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二
初約化制二教明相不同二	二初下開章釋五	初	二	就下開章釋二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二
初約化制二教明相不同二	二初下開章釋五	初	二	就下開章釋二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二	初	二

<p>二約僧制樂食以證通塞○ 三約法說辨對人以明○ 四約處就用以明○ 五衆主教授之相○</p>	<p>初 標 分 二且下隨釋二</p>	<p>初 化 教二 二制 教二</p>	<p>初 課 並 二僧下隨釋二</p>	<p>初 叙 來 意三 二叙根立法 三比下斥蓋勸行 三四下示知可否 二今下示治法二</p>	<p>初 正 明 七 九 法二 初 慈 列 二一 別 解二</p>	<p>初 正 列 七 種二 初 正 明 三</p>				
<p>初 標 分 二言下隨釋二</p>	<p>初 出 過 三 初 慈 舉</p>	<p>二若下照明四 三上下簡並 二正 治二</p>	<p>初 標 列 二初下隨釋四</p>	<p>初 立 治二 二奉 行二</p>	<p>初 課 名 二列下正示二</p>	<p>初 應 告 二何下列相二</p>	<p>初 慈 舉 二初下別釋七</p>	<p>三 顯 從二 初 課 名</p>	<p>二應下正示</p>	
<p>二言下別釋邪命 初出過示相二 二緣下舉法如非 三然下示合治之相</p>	<p>初 四 分三 二五 分</p>	<p>三 僧 祇 四 了 論 名</p>	<p>初 標 名 二此下正示三</p>	<p>初 明 具 緣 二律下正加法 三若下示不成</p>	<p>初 五 卷 勝 二五 卷 智 能 三五 卷 順 從</p>	<p>四 五 卷 相 續 五 五 卷 供 給</p>	<p>六 五 卷 帶 毳 七 五 卷 證 正 他 事</p>			

釋四分律行事鈔卷上之二

釋四分律行事鈔科卷上之三

釋四分律行事鈔科卷上之三

○二受戒篇第八分二

初 誓 目

二 本 文 二

初 受戒本第二

二拾戒六念法附○

初 叙 來 意四

二初下分半釋二

初 領 章

二初下隨釋二

初 具 緣 成 受三

二正加教法三

初 標 章

二若下點示

三緣下隨釋二

初緣起方便二

二正明體用○

初 總 釋

二一下別釋十

初 標 款 功 深

二既下叙緣生起

三兩下斥世非法三

四故下引證勸伏

初 列 示 五 緣二

二今下引證通證

三必下誠令檢點

初 標 章

二一下別釋五

初 能 受 五 法二

二所對大受

三發心乞受

四心挽相應

五事成究竟

初 總 釋

二一下別釋六

初 正 明 諸 法三

初 諸 和 尚 法二

初 通 示 無 知

二或下別列非相

三如下結示兩損

初 標 章

二一下別釋五

初 是 人 達

二諸根具足

三身器清淨

四出家相具

五得少分法

初 叙 立 所 四

二比下歷古妄行

三中下引事需慎

初 結 界 成 就三

二有能棄僧

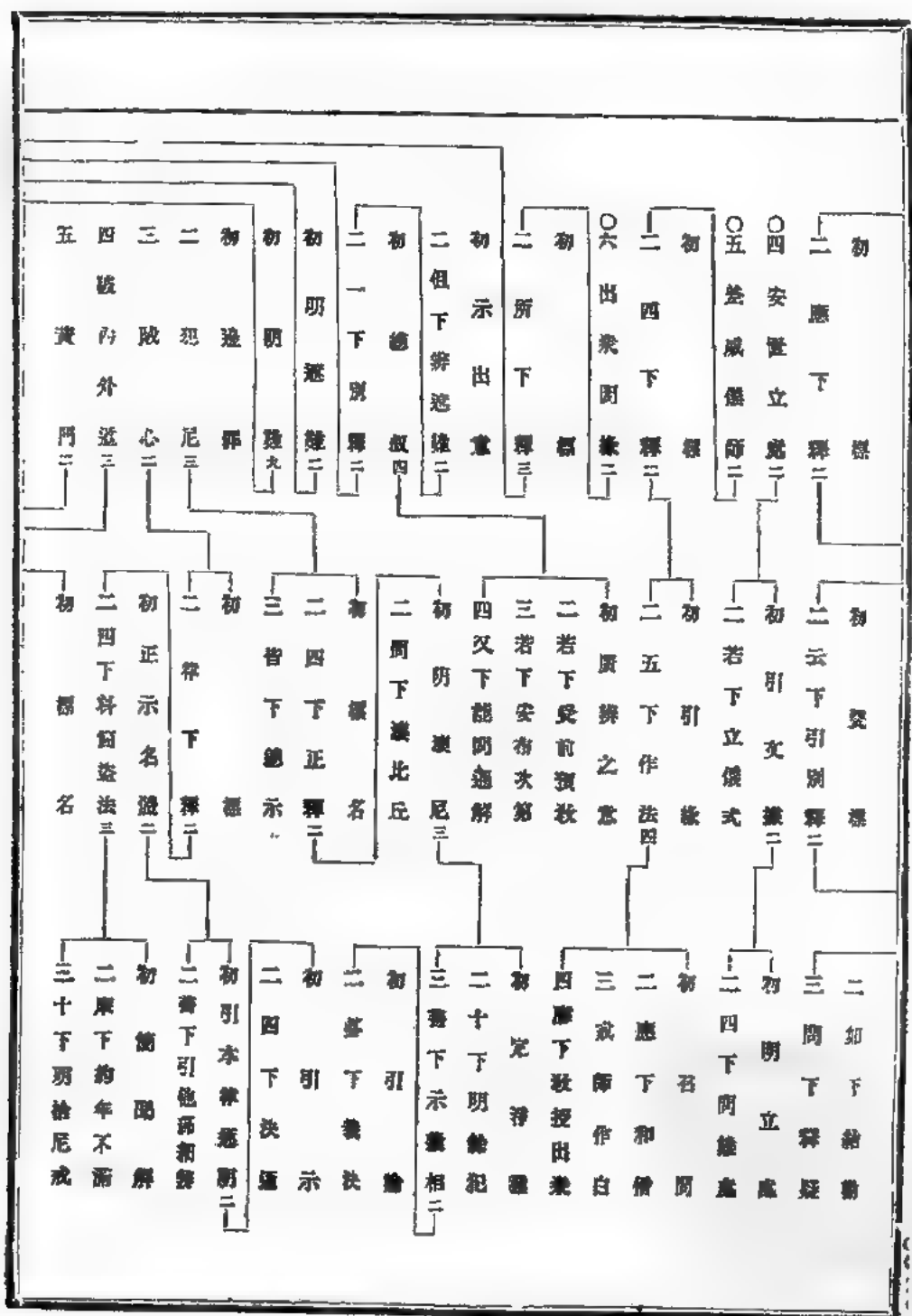
三教滿如法

四界內盡集

五白四教法

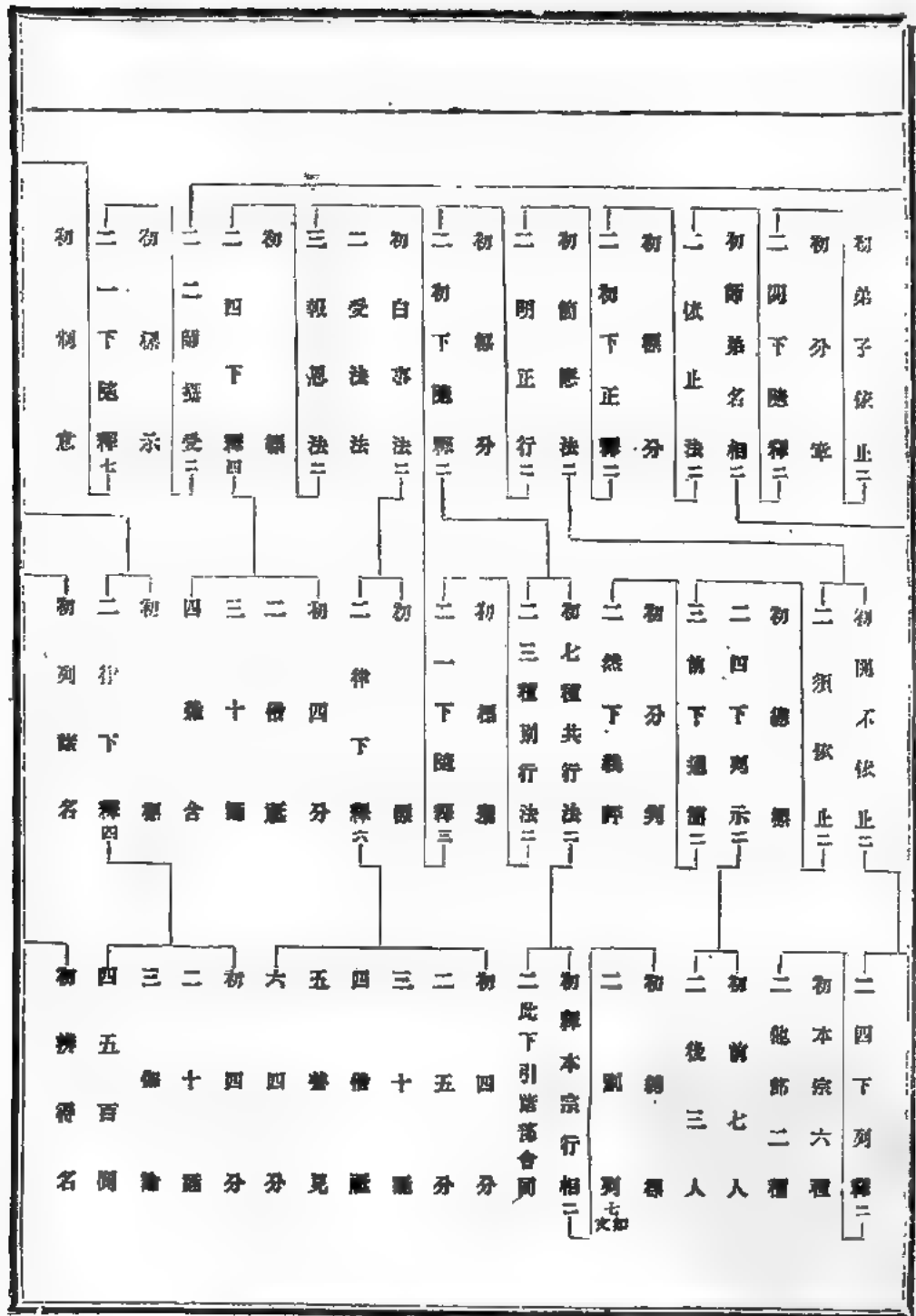
初符法以不	二請師法二	三教發成緣○	四安置立處○	五差威儀師○	六出衆問緣○	七單白入衆○	八正明乞戒○	九戒師白和○	十正明對問○	初標	二初下釋二	○三教發成緣二	初標	二應下釋三	初教意分章	二初下隨科別釋二	三並下結告先示	初後說三	二次下心量二
初請法五	二問下釋疑	二防二師法二	初標示所出	二應下正明請法二	初防羯磨師	二防教授師	三防七誑法二	二更下將前成否二	初無	二四下正釋二	初簡給破二	二和下簡德臘二	初示提二	二結下顯德二	三知下結斷	初勸發上品	二脫下列示三品二	初引次所下品	二餘下就義明二品二
六式緣具足	初制罰意	二善下引制緣	三四下列請儀	四當下出請詞	五證下明答法	初約義立請	二世下斥責不行	初弟子知師犯	二若下十師互知犯	三若下決前犯相	初正示隨漸	二統下通簡宿德	初正明	二故下引證	初重德	二足下勸受	初明中品	二云下明上品二	初正明

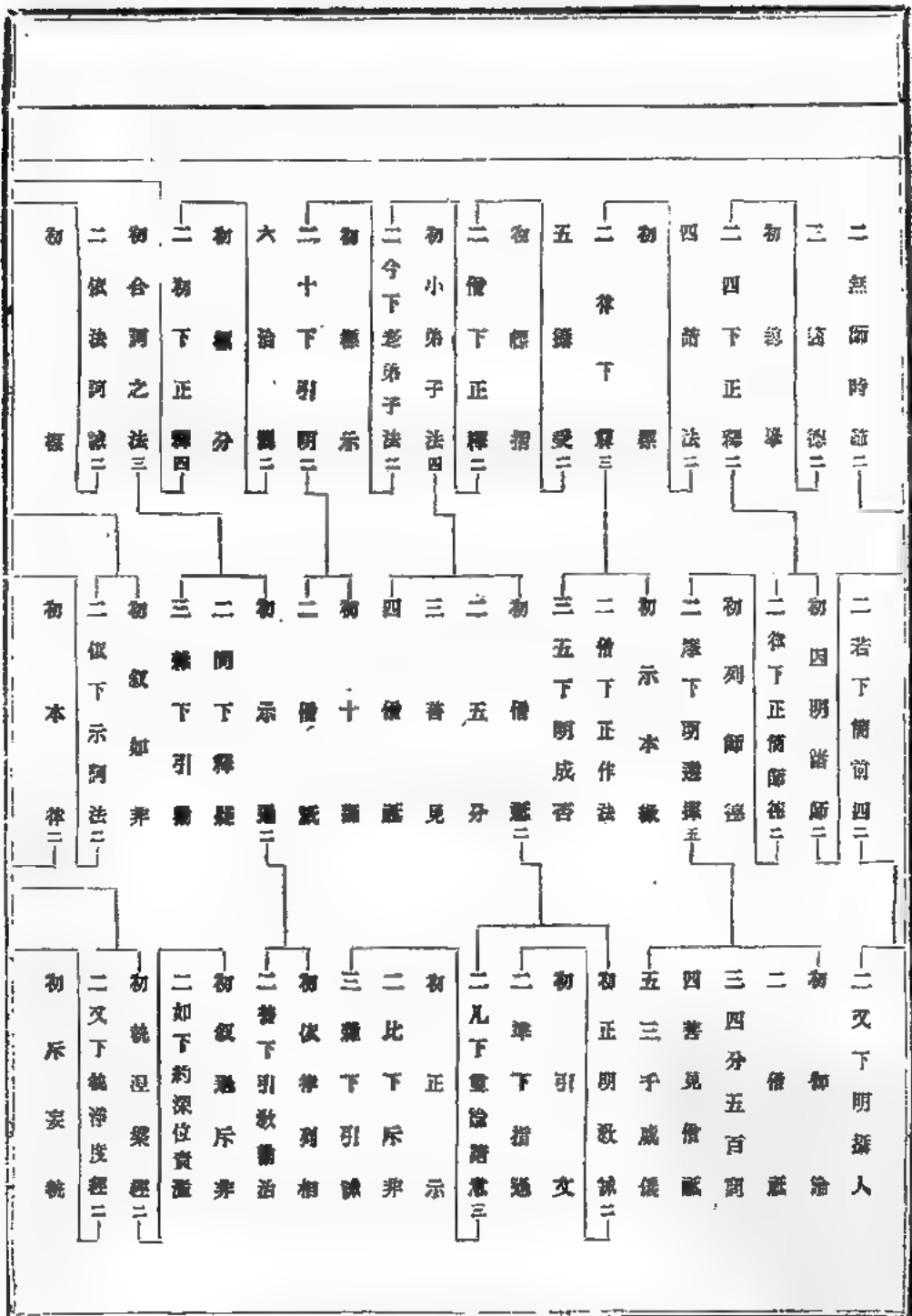

二若下背受加問	初略處可否	二五下正釋三	初標	二次下辨餘事二	二次下正釋本宗列餘七種三	初先示諸部義相三	二五下明像通得否二	初示三遮定不得	二若下列釋名相二	初叙廣總示	二上下辨遮二	初非人	二非生	二此下總示轉問	初列示二初二	九形	八非畜二	七二過	六三殺
二教下正明七	初標示	七五下病二	二教下引證堪能	初約曉示相	六丈夫二	五官人三	四財取三	三食債	二父母母三	初衣鉢三	三十能離	二債祇二	初五分	二世下別第第二二	初通別五種	二此下結略	三離下正釋二	二離下正釋二	二離下正釋二
二從下取本論時	初教座安設	二替下別明癩病	初通示五種	三五下佛僧羅	二今下放奴	初五種奴	二引下決判	初引論	三替下斥妄例	二今下決多論二	初引本律	二準下準明得否	初引示階通	二四下定都裁	初明分裁	二問下斷通與戒	初引緣示制	二律下明初來聽度二	初示二破名相

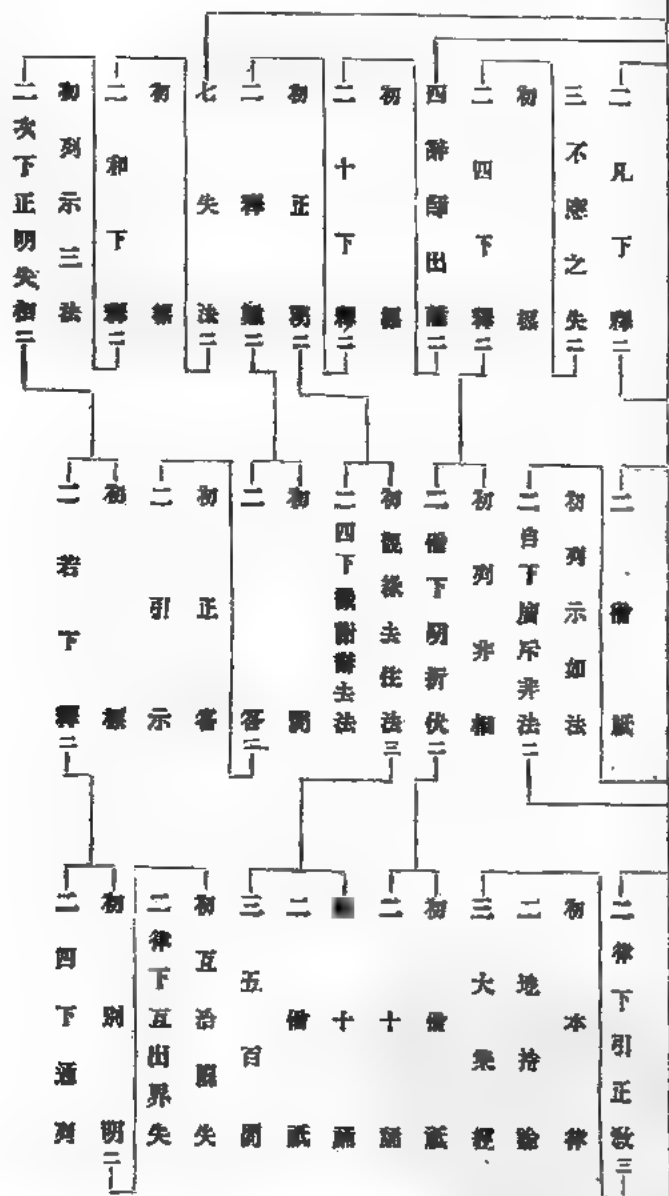
三四下所彼多少	三上下明正問二	○七單白入衆二	○八正明乞戒二	初 彼下釋三	○九戒師白和二	○十正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三	○二正明對問二	初 律下釋三
初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三	初 律下釋三
三應下勸令宣答	四汝下問十三疑	五更下更問十疑	六應下應後同答	七應下具儀安立	初正明和白	二對探二傳二	初問和白有無	二問差法須否	初問	二汝下問	初示提獲心	二次下問懷納法	初先告衆	二大下正作白	初先告白	二大下正編	三此下問成否	初四	二善	見							

二 次下受淨	○二 拾成六念法附二	初 六 念二	初 正明六念六	二 僧下兼示雜相五	初 蓄 聚 具	二 五下秋誦戒	三 善下備制物	四 四下愆受緣	五 持下示時節	二 舍 戒二	○三 師資篇第九分二	初 篇 目	二 本 文二	初 叙 來 意三	二 就下開章釋二	初 分 章	二 初下隨釋二	
二 周下釋疑	初 念知日月二	初 列相顯意	二 若下示律別緣	二 念知食處二	初 標 義	二 若下列釋二	三 念知夏臘	四 念知衣鉢	五 念同別食	六 念身康羸	初 標 章	二 四下正釋二	初 叙相攝之益	二 比下彰非由之由	三 故下示立篇之意	初 別釋兩名二	二 總辨相攝二	初 戶 下 釋三
初 約緣顯意	二 應下勤持示相	初 不 受 請 法	二 若下受請法二	初 無 請 法	二 若下有請法二	初 通 標	二 應下別釋二	初 不 背 法	二 若下開背法	初 僧 捨	二 十下尼捨二	初 引 示	二 釋 疑 名	初 弟 下 資 名	二 六 方 禮 經	二 僧 祇 律	三 四 分 律	初 總 經

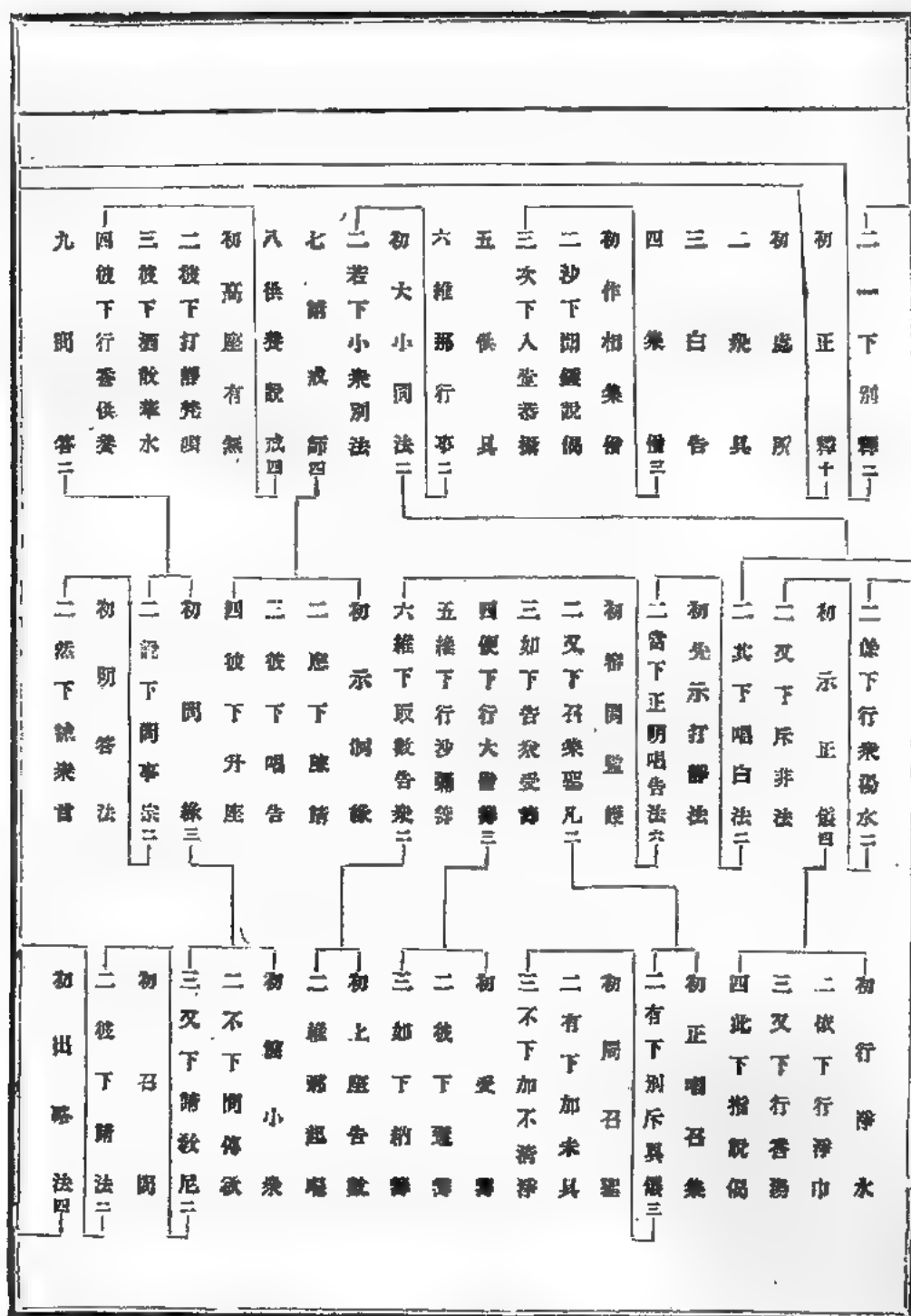
釋四分律行事鈔科卷上之三

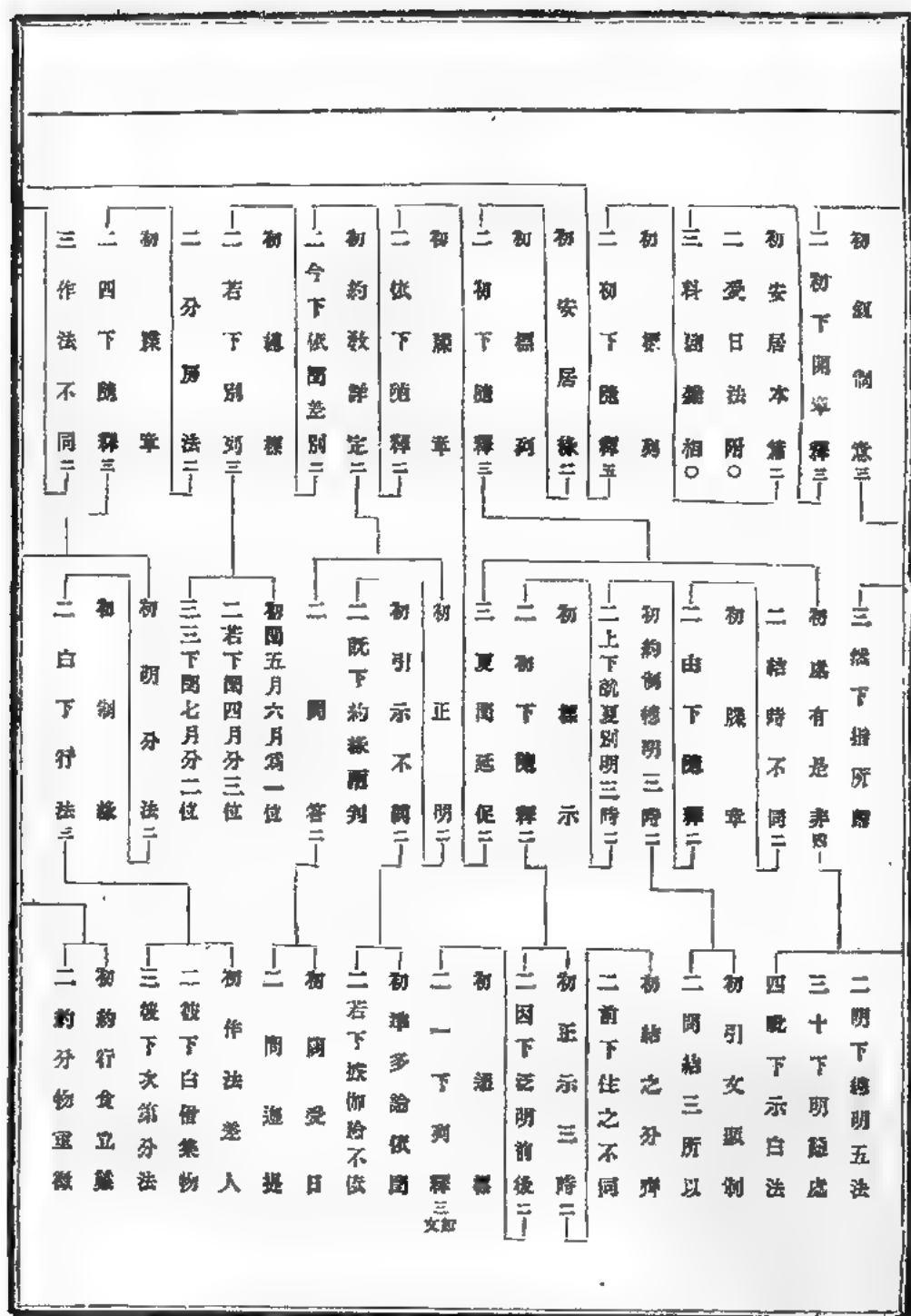

釋四分律行事鈔科卷上之四

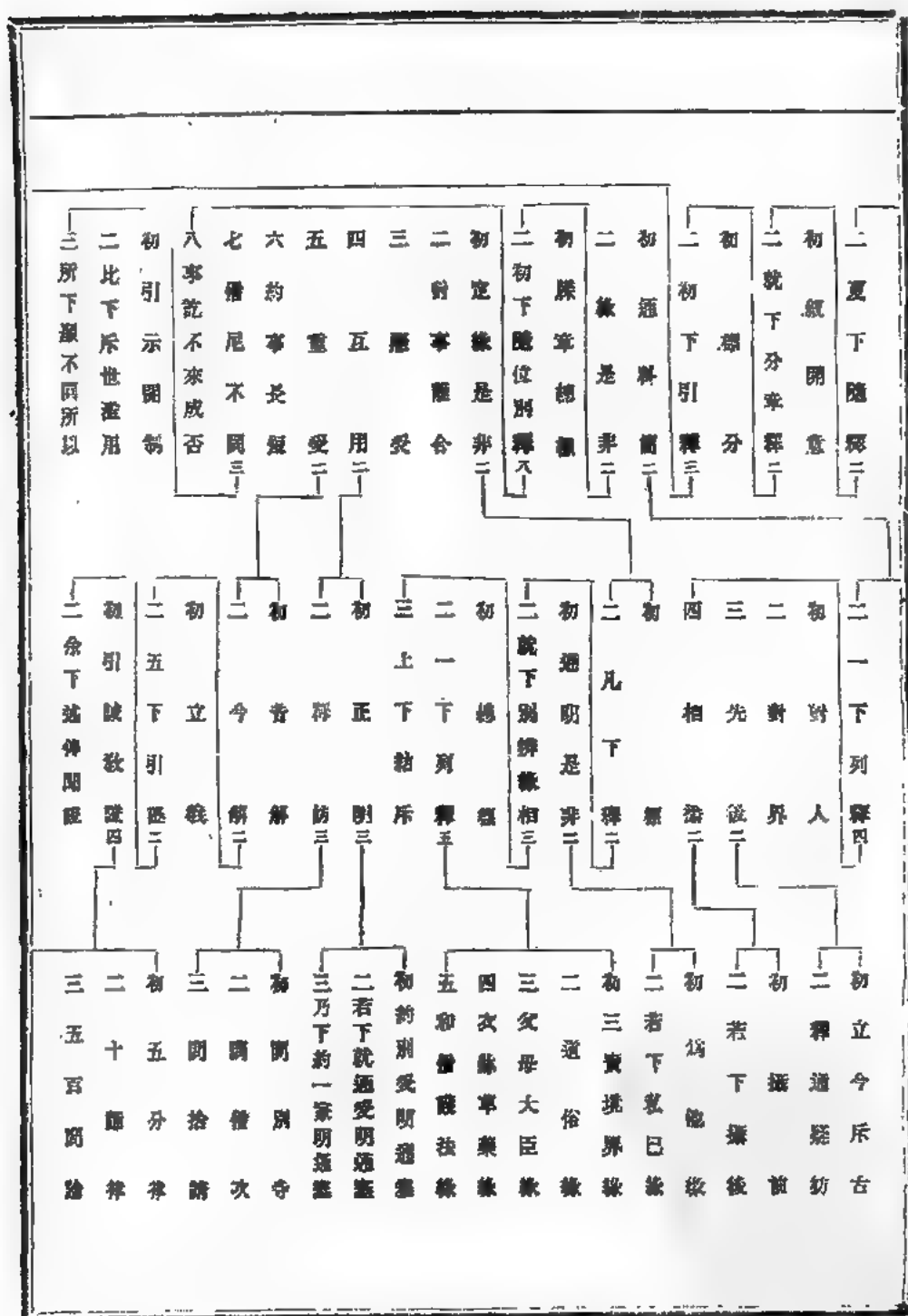
○二說戒篇第十明非情事二		初 篇 目 二	二 初 標 題 二	初 叙 來 意 二	二 就 下 開 釋 二	初 標 分	二 初 下 隨 釋 二	初 僧 法 二	二 別 人 法 二	初 標 分	二 初 下 隨 釋 二	初 時 節 不 同 二	二 雜 法 衆 具 二	三 正 說 儀 軌 二	四 略 說 雜 法 二	初 略 說 雜 法 二	二 此 下 正 釋 二	初 總 示
初 標 題 二	二 初 標 題 二	初 引 證 三	二 終 下 引 文 證 二	初 叙 衆 生 起	二 善 下 引 示 證 文	初 通 則 五 經	二 四 下 別 釋 四 義 四	初 三 日 差 別	二 僧 下 食 前 食 後	三 四 下 明 增 減 二	四 四 下 時 非 時	初 標 章	二 五 下 正 釋 二	初 衆 具 雜 相 四	二 僧 下 人 法 是 非 三	初 盟 浴 法 二	初 盟 浴 法 二	初 盟 浴 法 二
初 標 示 正 深	二 出 下 廣 引 多 爾	三 俱 下 會 通 今 日	初 顯 教 功 益	二 然 下 斥 時 輕 微	三 昔 下 彰 今 述 作	初 引 緣 顯 相	二 俱 下 斥 古 爲 僞	初 引 緣 起	二 五 下 明 製 法	三 四 下 示 梵 名	初 作 相	二 十 下 行 釋 三	三 五 下 散 華 莊 嚴	四 僧 下 淨 心 等 物	初 差 誦 行 誦 等 法	二 五 下 恭 敬 志 願 等 法	三 十 下 俱 給 知 法 等 法	三 十 下 俱 給 知 法 等 法

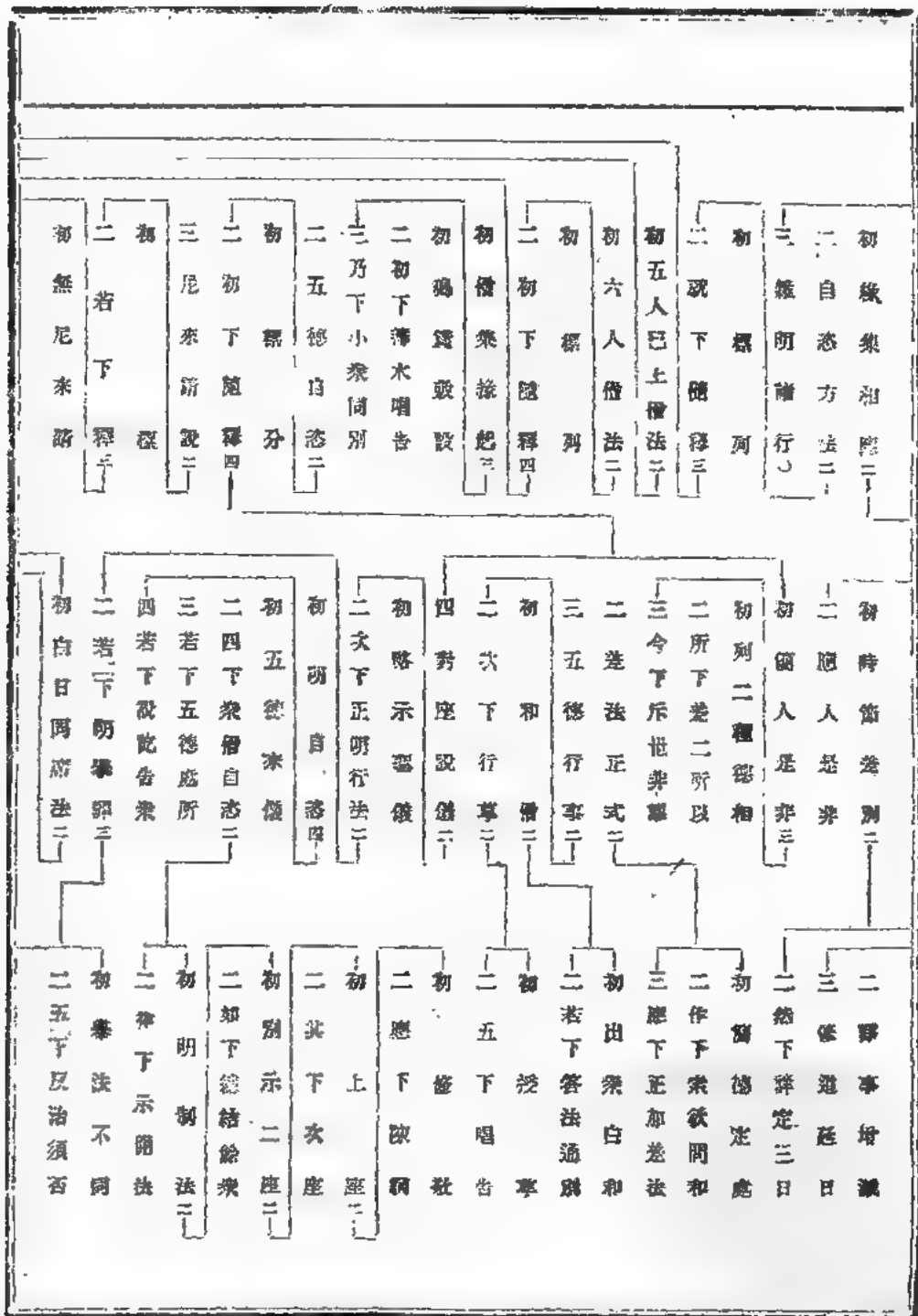
十 初說已覺 一說下下座誹詞 二衆下衆僧自慶 三說下雜誹二	初 二若下 ○四等說難法二	初 二四下 初略下略釋二	○二別 初人法二	初 二律下 初引釋二	○三安居篇第十一明二合事二 初篇目 二本下文二
初外來台淨 二若下主客相從 三毘下毘犯不說 四若下多尼求難 五若下惡誤示令 六四下誦餘經法二	初 七若下犯僧可否 八若下座上覆露	初 初引教以明二	二若下約難以立 初通示略義	二說下正明略法二 三上下結斷指非	初 二對 三心念二
二若下指廣法 初出衆白僧 二至下試位陳請 三若下上座對答 四彼下受麁復座	初 初制法次第 二並下應勇深勉	初 二十下他部二	初 初總示略義 二十下別明對說 初通示緩急兩和	二說下別顯急緣儀式三 初容預可說法 二若下隨說卒難法 三若下欲說隨近法	初 初引諸解 二律下明今取 三五下引文證 初別示所依

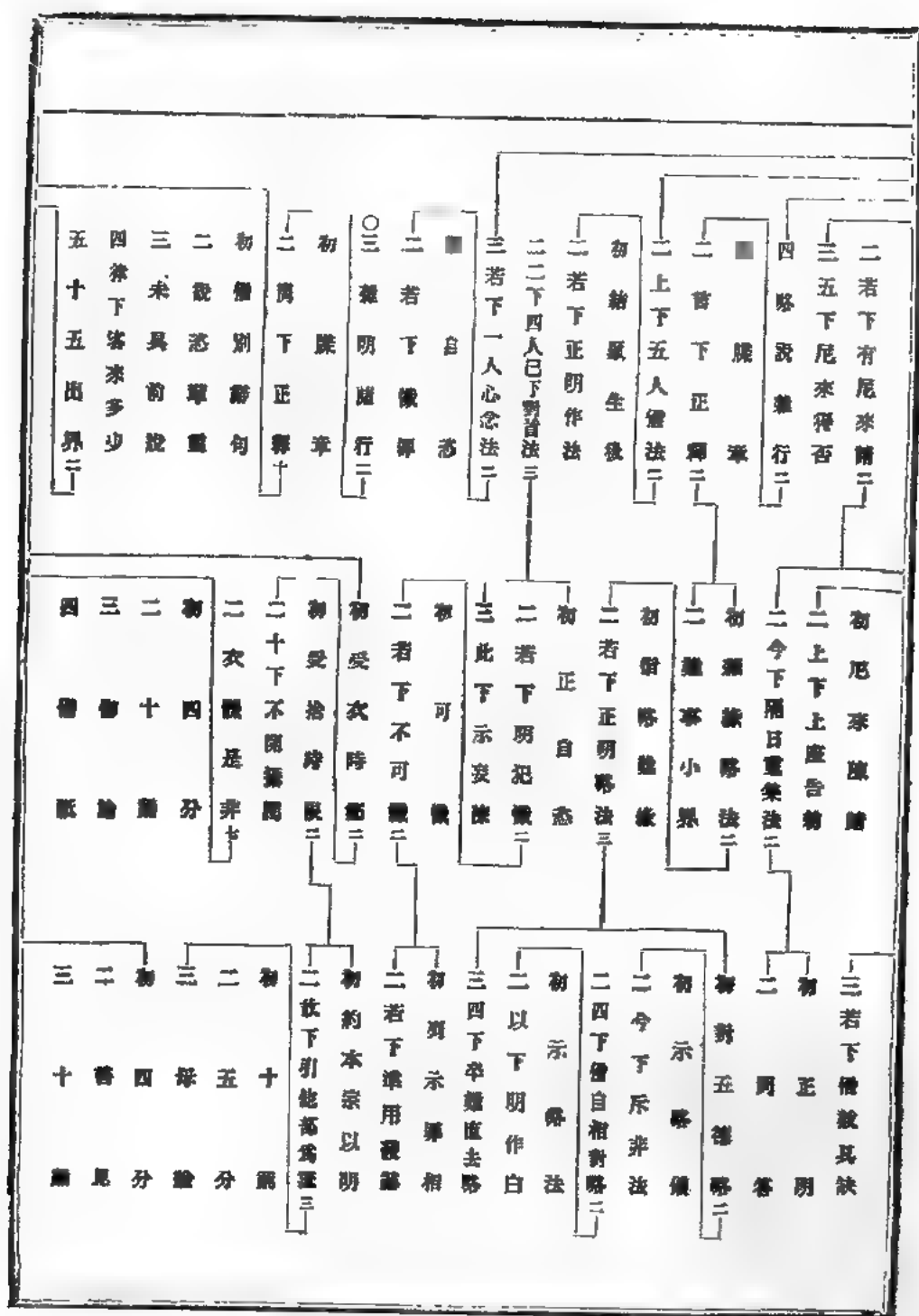
初 課 章	二 受 日 法 附 二	二 初 下 別 釋 二	初 總 釋 二	五 迦 提 解 界 二	二 四 下 隨 釋 二	初 標 示	二 受 日 違 離 二	初 有 越 移 夏 二	二 初 下 隨 釋 二	初 照 分	四 遇 緣 成 否 二	四 及 界 成 二	三 忘 成 二	二 心 念 二	初 對 首 三	二 用 法 分 齊	初 設 對 緣 二	二 初 下 隨 釋 二	初 標 列
初 標 示	二 人 下 隨 釋 二	初 標 示	二 解 界 足 非 二	初 迦 提 五 利	二 準 下 約 裁 決	初 引 開 文	二 闕 下 難 辨 諸 緣 五	二 準 下 詳 定 成 否 二	初 引 律 開 文	初 正 明 移 夏 二	三 後 安 居	二 中 安 居	二 問 答 二	初 和 法 三	初 前 安 居 二	二 初 下 列 示 四	初 通 攝	三 僧 下 辨 除 相 二	二 問 答 二
二 若 下 律 今 正 解	初 引 古 難 破	五 四 下 過 緣 自 去	四 若 下 監 界 寬 狹	三 問 下 明 相 會 夏	二 問 下 出 界 過 難	初 忘 不 受 日	二 準 下 示 明 決	初 引 通 文	二 五 下 準 文 義 以 證 二	初 約 勤 念 以 判	二 所 下 推 究 所 由	初 問 答 簡 辨	二 問 所 依 之 人 二	初 如 修 治 之 忘	三 若 下 明 改 轉	二 當 下 出 法	初 標 示	二 僧 四 分	初 僧 祇

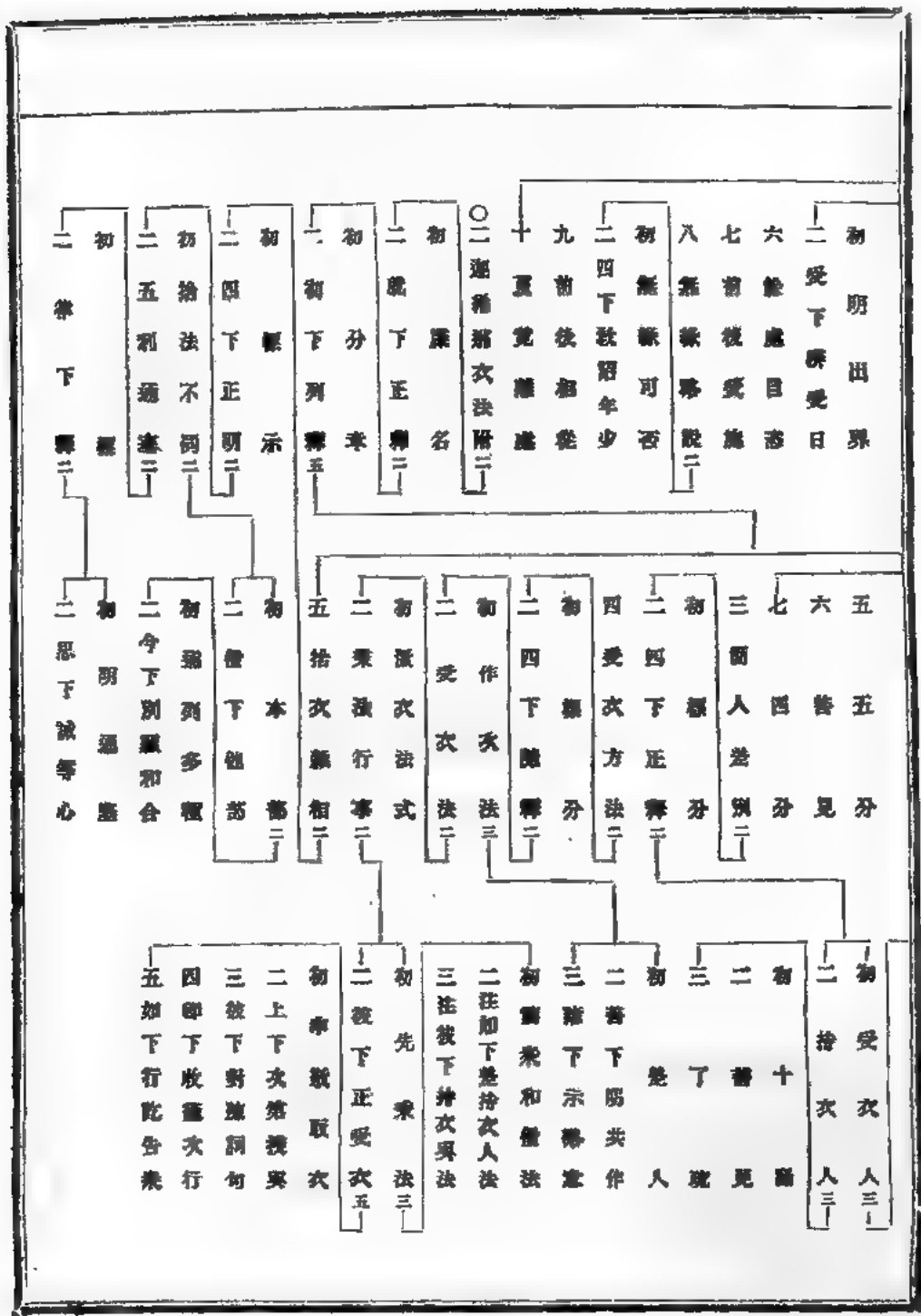

初 三 依 律 解 二	初 明 緣 法	四 明 了 二
初 謀 名 三	二 此 下 告 下 衆	初 示 二 二
二 重 下 正 釋 三	三 其 下 指 涉 罰	二 若 下 明 通 用 二
初 心 念 三	初 受 法	三 同 下 同 兼 夜
二 對 首 二	二 然 下 同 律 三	初 正 明
三 衆 法 二	初 通 釋	二 若 下 賺 贓
初 示 緣 三	二 二 下 別 顯 二	初 約 着 顯 非
一 今 下 立 法 二	初 略 指 一 家	二 問 夏 得 否
○ 三 科 備 難 相 二	二 第 下 詳 第 三 師 二	初 半 月 法
初 謀 律 三	三 第 下 取 第 四 師 二	二 其 下 一 月 法
二 若 下 正 釋 二	初 列 示 二	初 依 界
初 多 人 受 日 可 否	二 上 下 結 指	二 若 下 依 監 二
二 若 下 依 處 安 居 差 別 二	初 籍 二	初 無 界 依 監
○ 四 自 恣 第 一 二 明 非 情 事 二	二 本 文 二	二 若 下 有 界 不 依
初 自 恣 本 篇 二	初 正 明 二	初 示 意
一 通 釋 那 衣 注 附 〇	初 制 自 恣 意 二	二 故 下 引 證
初 叙 制 意 二	二 所 下 制 夏 末 意 二	初 約 義 求
二 就 下 開 釋 二	二 比 下 遮 道	二 故 下 引 文 證
初 標 列	初 標 分	初 列 示 三 位 二
二 初 下 遮 釋 三	二 前 下 隨 釋 二	初 舍 闕 前 後

釋四分律行事鈔科卷之一

餘杭郡沙門釋元照錄

釋四分律行事鈔科卷之一

餘杭郡沙門釋元照錄

○第二中卷四篇明自行三

初標卷題三

二列篇目

三隨篇釋四

初篇聚篇第十三

二隨戒釋相篇第十四

三持記方軌篇第十五

四優六聚法篇第十六

初標率分位

二初下依位別釋二

初明篇聚二

二明果報○

初正明三

初標別列

二初下別釋六

初波羅夷二

初牒名

二帶下正釋四

初應目

二應目

初篇目

二本文二

初叙總意四

二就下開章釋二

初外明戒度二

二正明篇聚二

初引教正示三

初優祇

二十篇

三本集

二問答釋疑二

初正答三

初別答二

二此下合釋二

二轉義三

初結體在二

初位事所由

二今下違順得失

三而下愚教致損

四然下立篇本意

初分釋

二初下隨釋二

初推釋所由

二明下引論廣示三

初標示

二一下列釋八知

三如下結勸

初篇前覽開

二準教別答二

初答戒有無

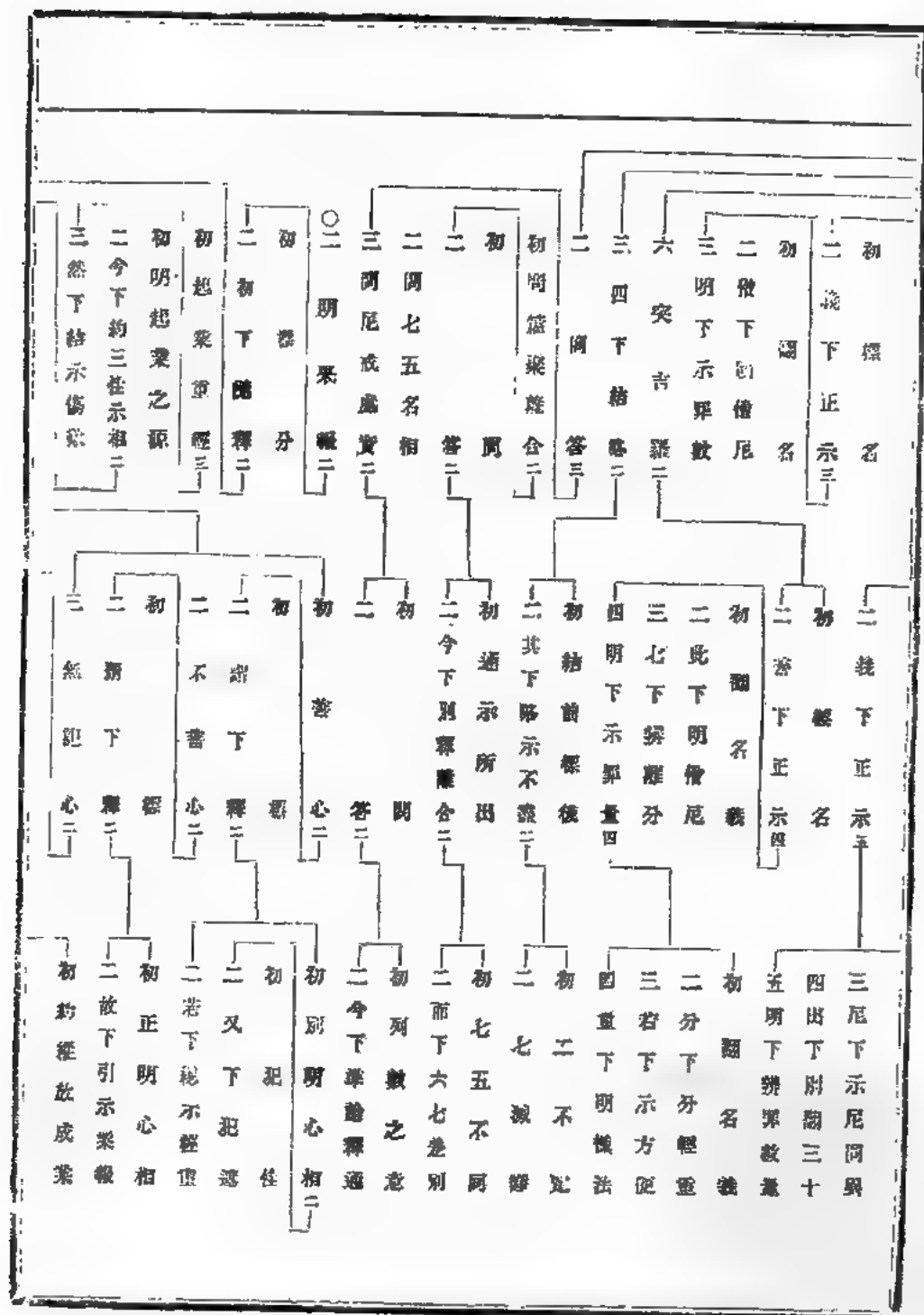
二若下答重記

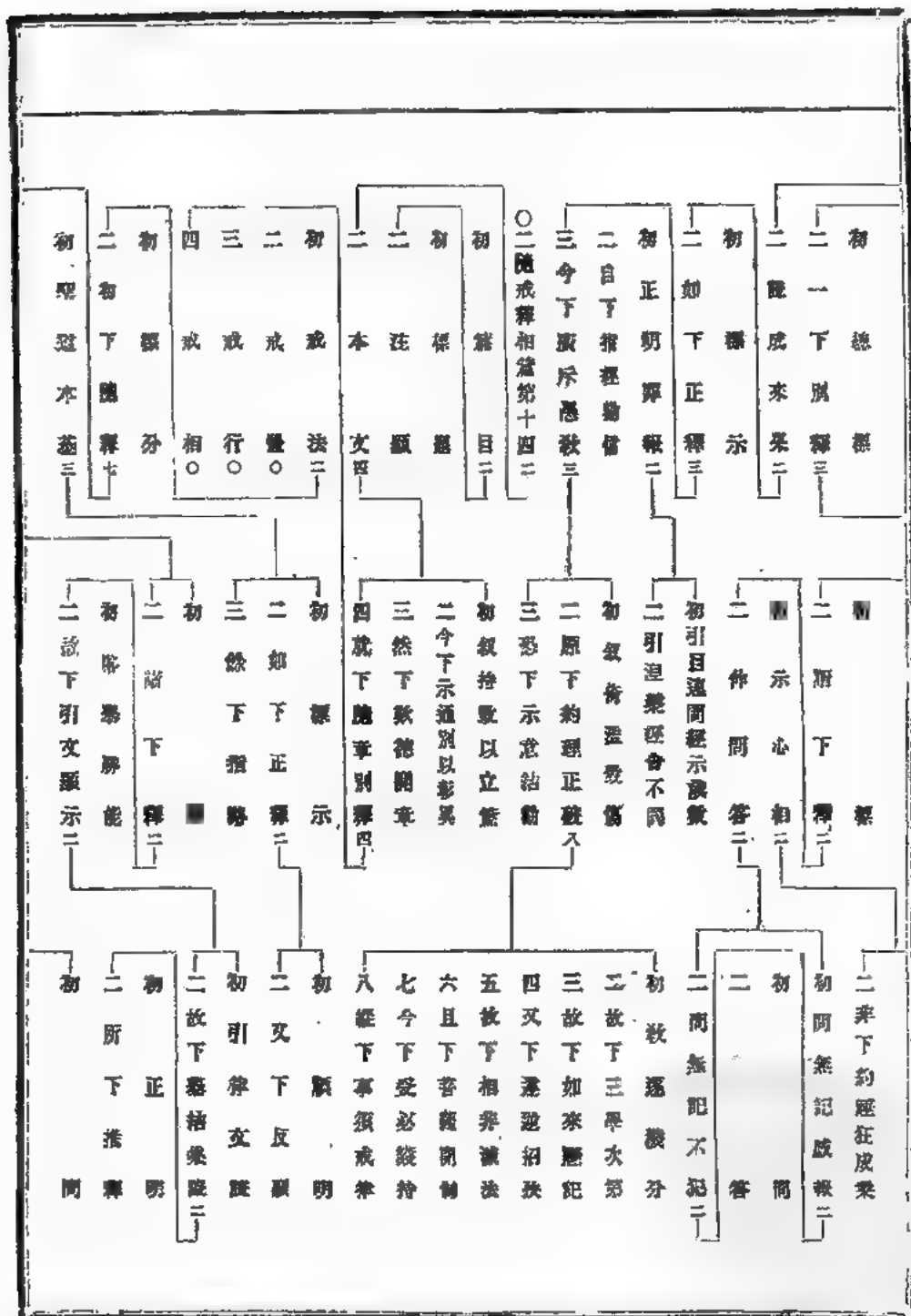
初引文

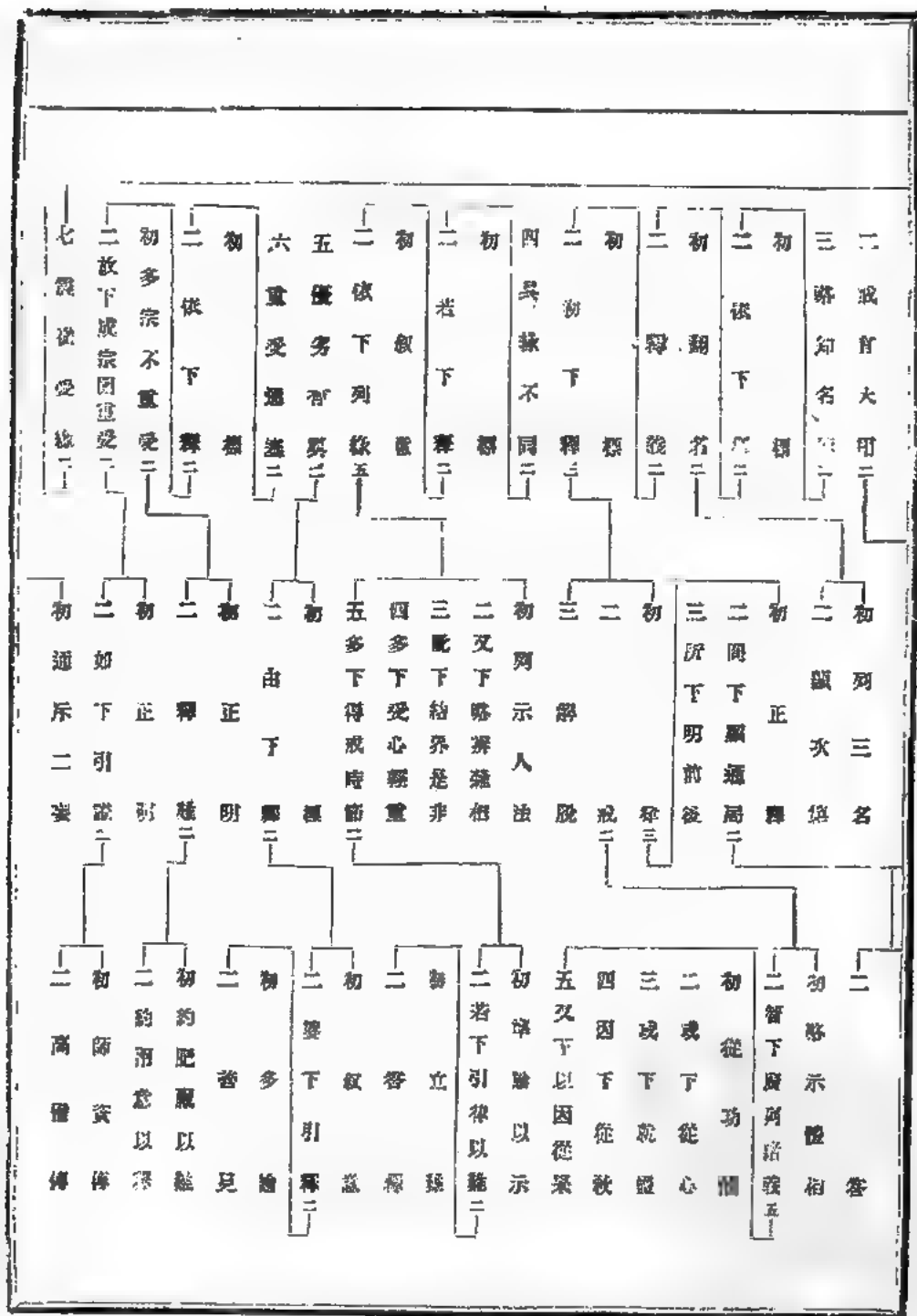
二如下舉例證

初答足款

初 蘭 名 釋 義 二	二 四 下 野 尼 同 別	三 十 下 他 部 重 犯	四 明 下 本 因 品 數 二	初 引 論 正 示 二	二 四 下 準 律 會 通	初 通 標 部 義	二 第 下 別 列 罪 相 三	二 僧 伽 堅 尸 沙 二	初 標 名	一 善 下 正 釋 三	三 倫 關 述 二	初 標 名	二 善 下 正 釋 二	初 引 教 示 名 三	二 然 下 列 次 前 後 二	初 標 示 不 定	二 律 下 約 義 別 釋 二	四 波 遮 提 二	五 過 舍 尼 二
初 雙 商	二 別 答 二	二 同 所 出 二	初 同 答 二	二 問 答 二	三 問 律 道 二	初 總 標	二 一 下 別 二	三 前 下 顯 部 義	初 引 教 關 名 四	二 若 下 僧 尼 同 異	三 明 下 引 示 罪 數 二	初 引 論 文	二 諸 下 引 疏 解 三	初 見	二 釋 論	三 了 論	初 約 成 儀 分 二	二 若 下 約 拘 羅 分	初 標 名
二 答 斷 顯	初 正 答	二 世 下 斥 逐 二	二 正 斥	二 故 下 加 勸	初 同	二 初 引 了 論 釋 通	二 引 十 輪 勸 與	初 善 見 論	二 婆 沙 論	三 四 分 律	四 毗 尼 母 論	初 總 標 同 異	二 引 婆 多 解	三 引 正 通 解	初 正 明 上 下	二 然 下 復 釋 成 儀	初 約 義 關 名	二 四 下 兼 攝 開 合	

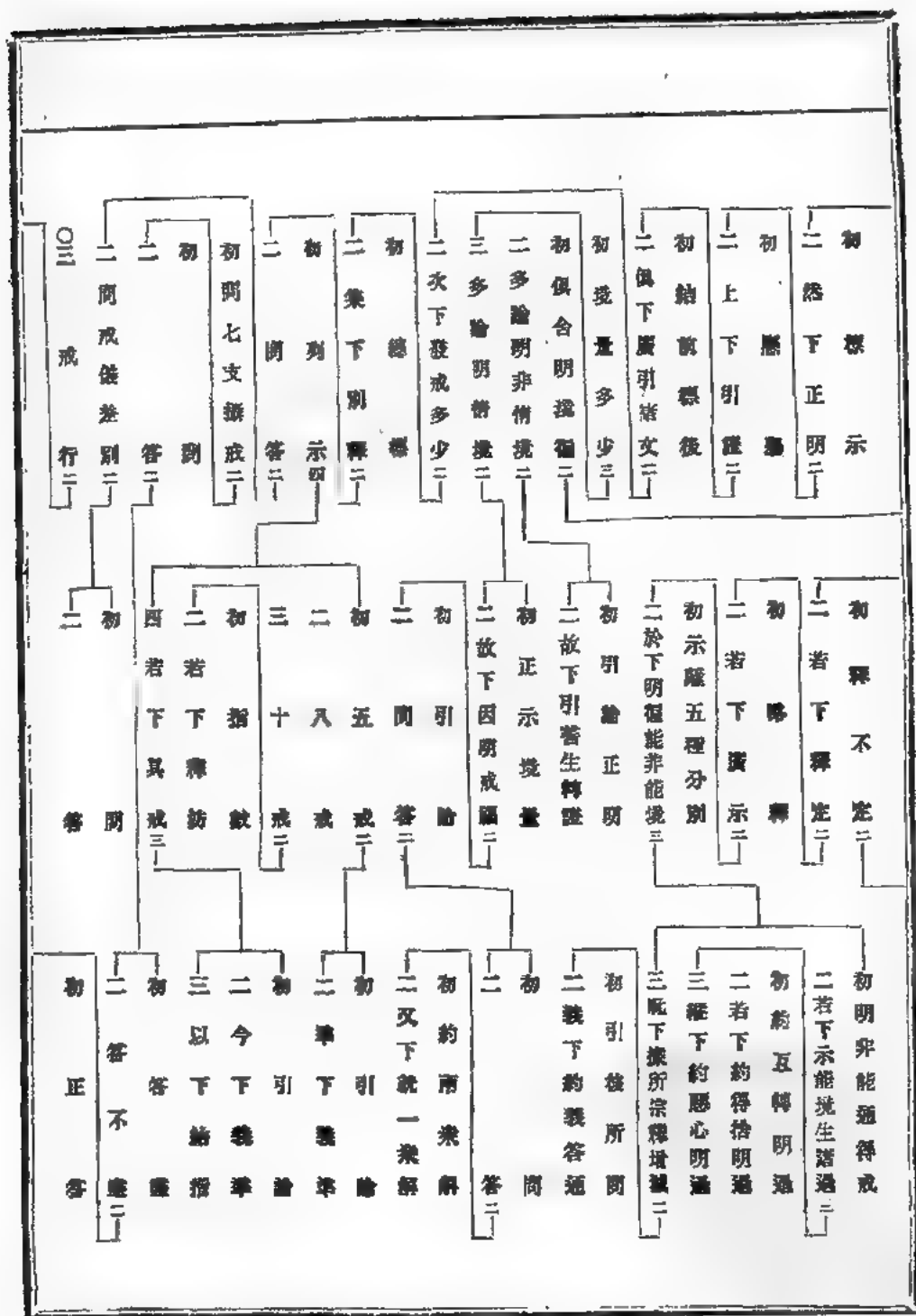

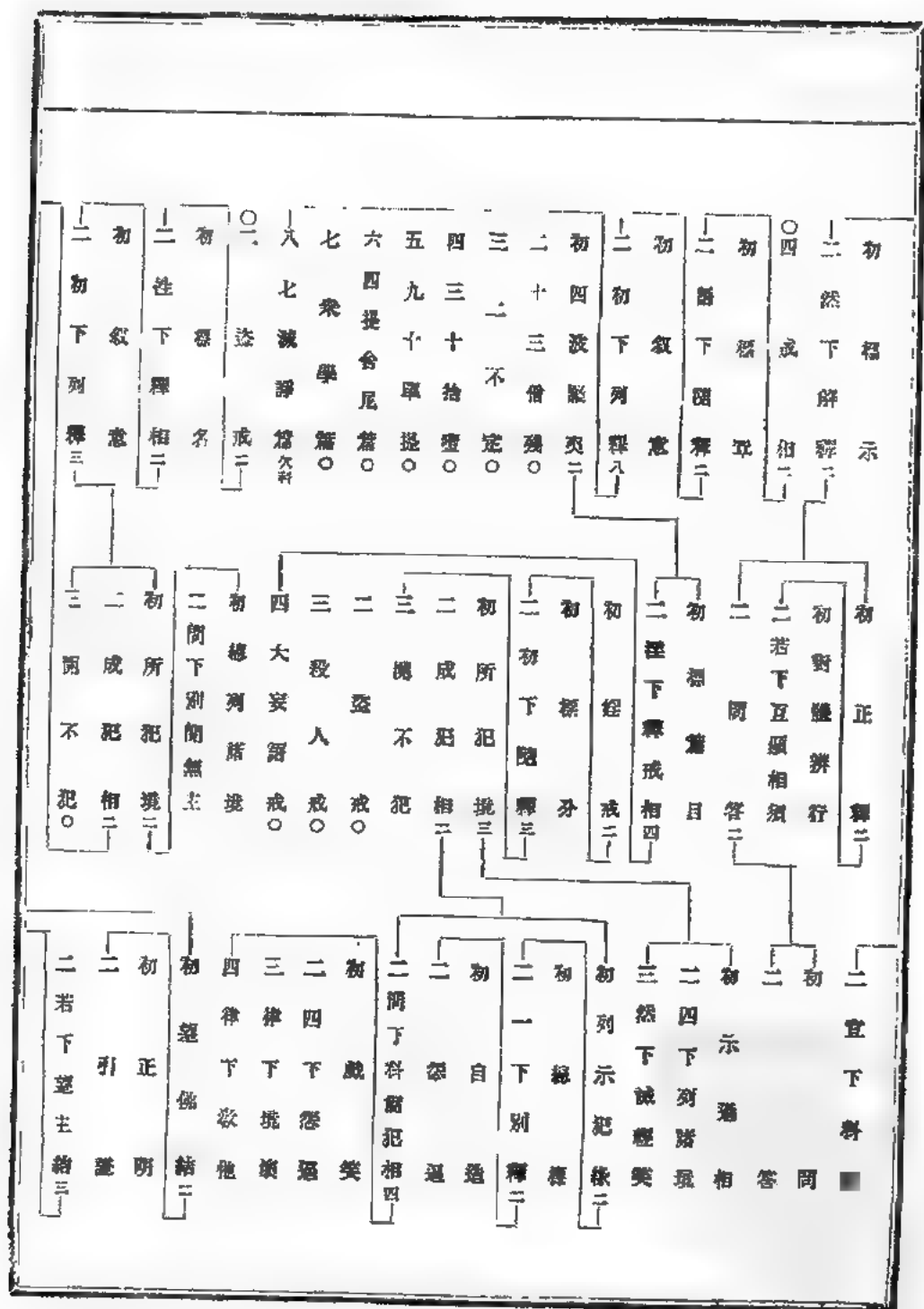

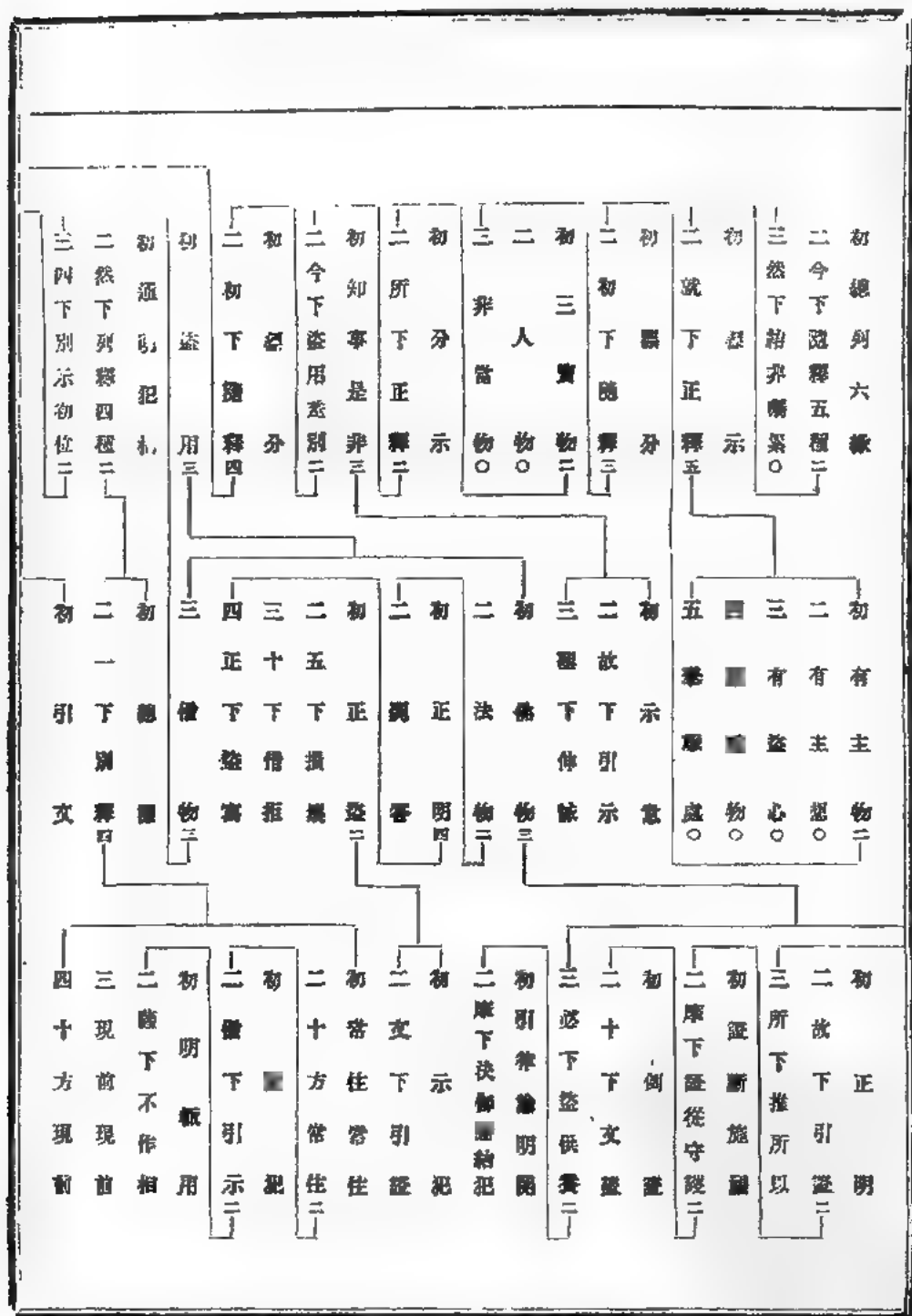
初	二 余 下 釋二	〇二 戒 濕二	初 經 列	二 初 下 隨 釋四	初 戒 證 相 狀二	二 受 證 同 異〇	三 戒 證 寬 流〇	四 戒 證 寬 流〇	初 經 分	二 初 下 隨 釋五	初 辨 經 步 少二	初 通 叙 立 意	二 問 下 正 辨 多 少	二 立 附 解 名二	三 正 出 體 狀二	初	二 二 下 釋二	初 示 宗	二 先 下 出 證二
二 所 下 別 顯 受 緣二	初 正 示二	二 出 下 指 所 出	初	二 初 下 釋二	初 立 兩 所 以三	二 次 下 并 解 名 義二	初	二 初 下 釋二	初	二 初 下 釋二	初 釋 別 名二	二 云 下 釋 通 名	初	二 無 半 作	初 助 乘 恩 明 證四	二 又 下 約 色 界 為 體	初 示 盡	二 非 下 釋 成二	三 故 下 結 證
四 備 受 初 緣	二 比 下 尼 受 初 緣	初 明 不 立 一	二 何 下 明 不 立 三	初 雙 閉	二 引 答二	三 引 證三	初	二 如 下 正 引三	三 以 下 結 示	初 多 證	二 涅 槃 經	三 菩 生 經	初	二 所 下 舉 例	三 次 下 引 證	四 若 下 斥 異	初 非 色	二 宮 下 非 心	初 正 引三

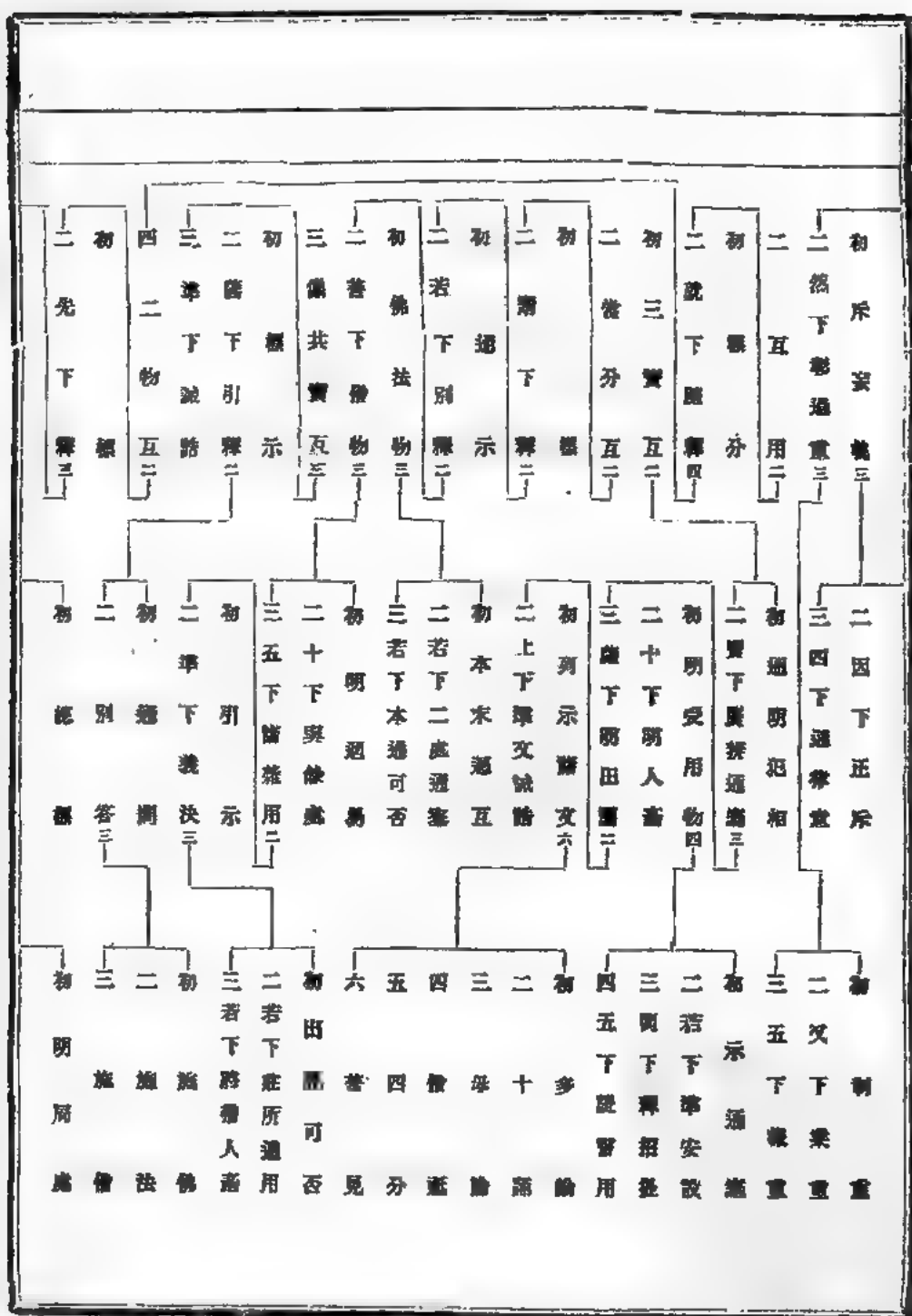

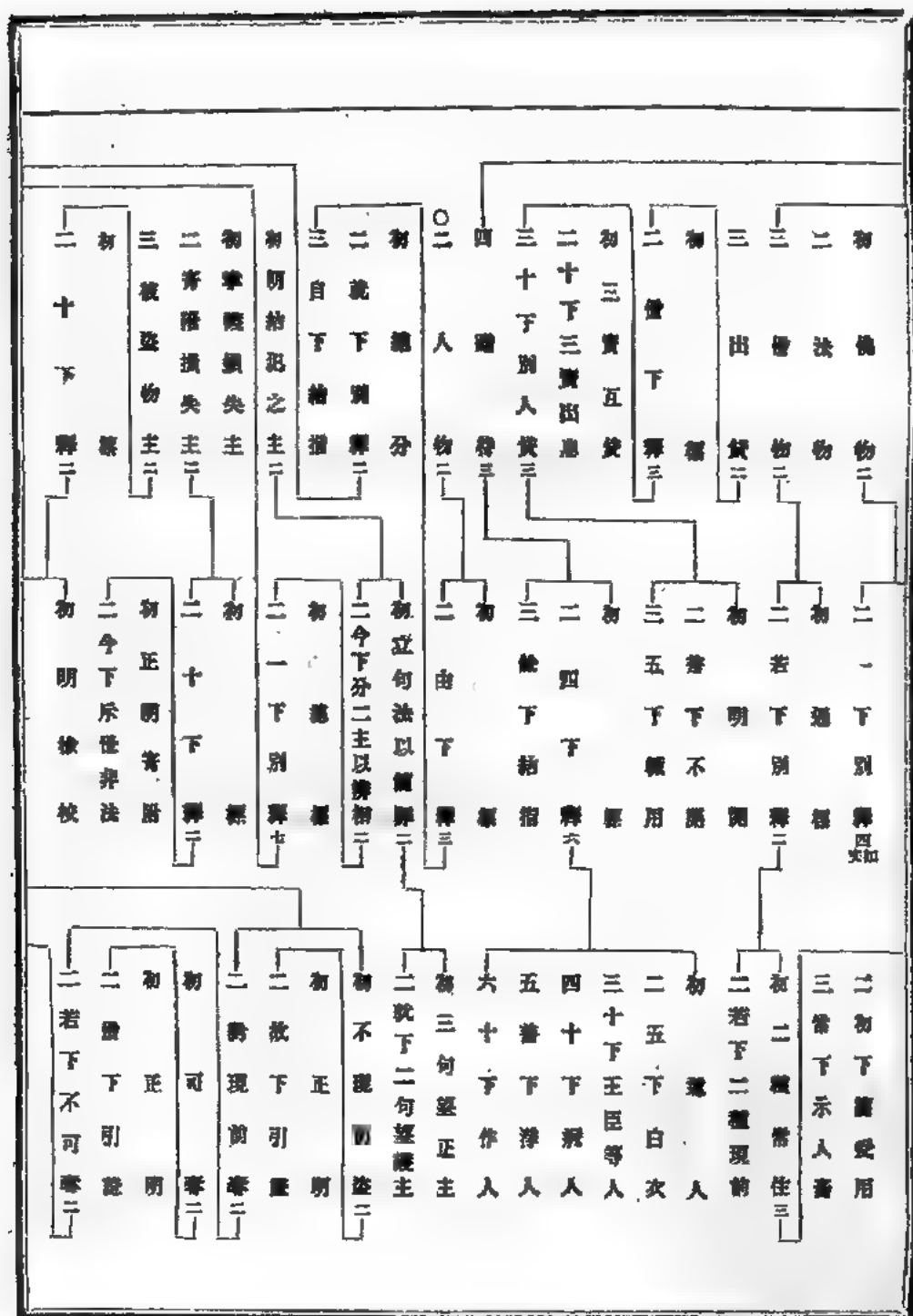
○四發成數量二	三二成下引證客二	初二簡示	三二然下別簡三	二一下列釋四	初通經	二就下列釋四釋二	初轉指示意	三愛敬宣決二	二二下正釋二	初二下正釋二	○二受隨問異二	三上下通簡	二一下列釋八文四	初二標示	五無作多少三	四先後相生二	二言下無作體二	初作戒體二
二分下別釋二	初二轉正答二	初二正答二	初二問答二	初二問答二	四防非二	三發成二	二明緣提二	初能敬心二	初二四同異二	初二五同異二	二作戒同異二	初二無作同異二	初二後下前後解二	初二同時解二	初二初下釋二	初二文下引證二	初二出體二	
二因下因不定	初二分不定	初二正答二	初二又下約兩防釋	初舍闕未起釋	初二釋叙難通二	初二釋正明防二	初二成下引證二	初二正明二	初二正明二	初二正明二	初二四同異二	初二五同異二	初二論下釋妨二	初二立義二	二故下結示	三引十住並非色	二引復樂覺證	初引本論證非心

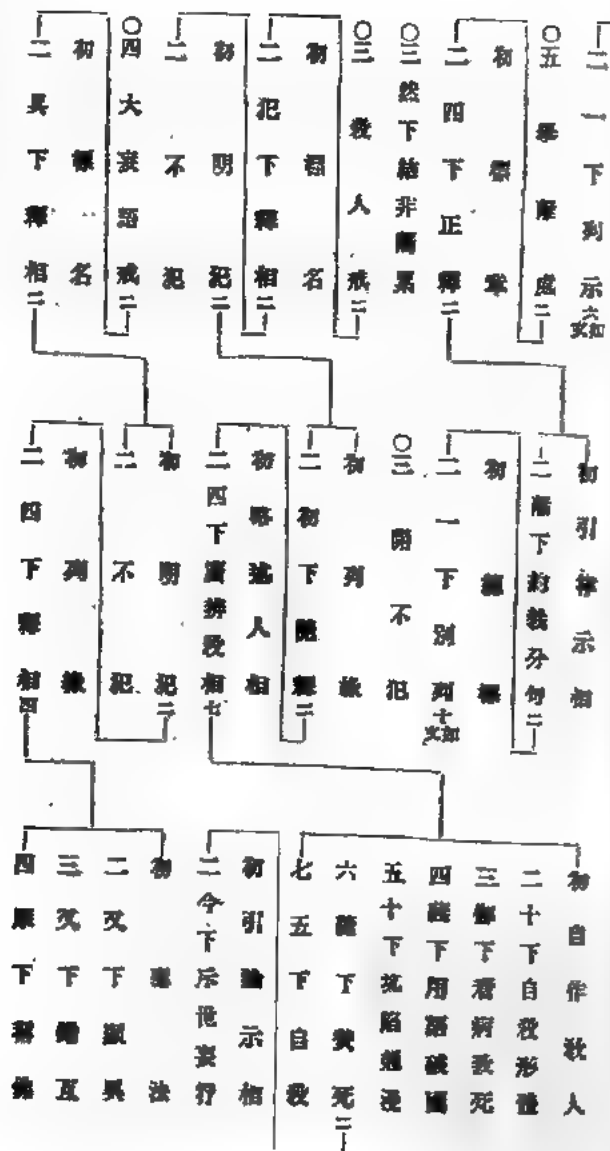

四賊匪比丘主二	初別人物	二今下三實物	五賊四結賊主	六狂人施物主	七守護人作主二	二明下示所盜之物二	○三井畜物二	初無章	二初下開釋二	初非人物二	二畜生物二	○二有主總	○三有盜心二	○四是有盜心二	初無	二開下示相二	初明物二	二二下別號門二	初總標
二義下示盜相二	初總標	二一下別釋二	初	二普下釋二	初引證文	二引證解二	初有機主	二若下無機主二	初標示本機	二有下明古兩判二	初標緣	二然下示相三	初叙意	二十下正明四	三以下餘語	初通示緣物	二證下別定錢錢二	初引證論解	二然下約義定奪四
初正明	二賊下引證二	初毗奈耶第	二十下十誦律	初約盜人明主	二十下約守者與物	初六	二六	初引示犯相	二今下明取財物	初先引非解	二有下引示正解	初十誦六種	二誦論三種	三五分四種	四四分十種	初示意	二今下出盜用	三證下明正判	四普下引文證

釋四分律行事鈔科卷中之一

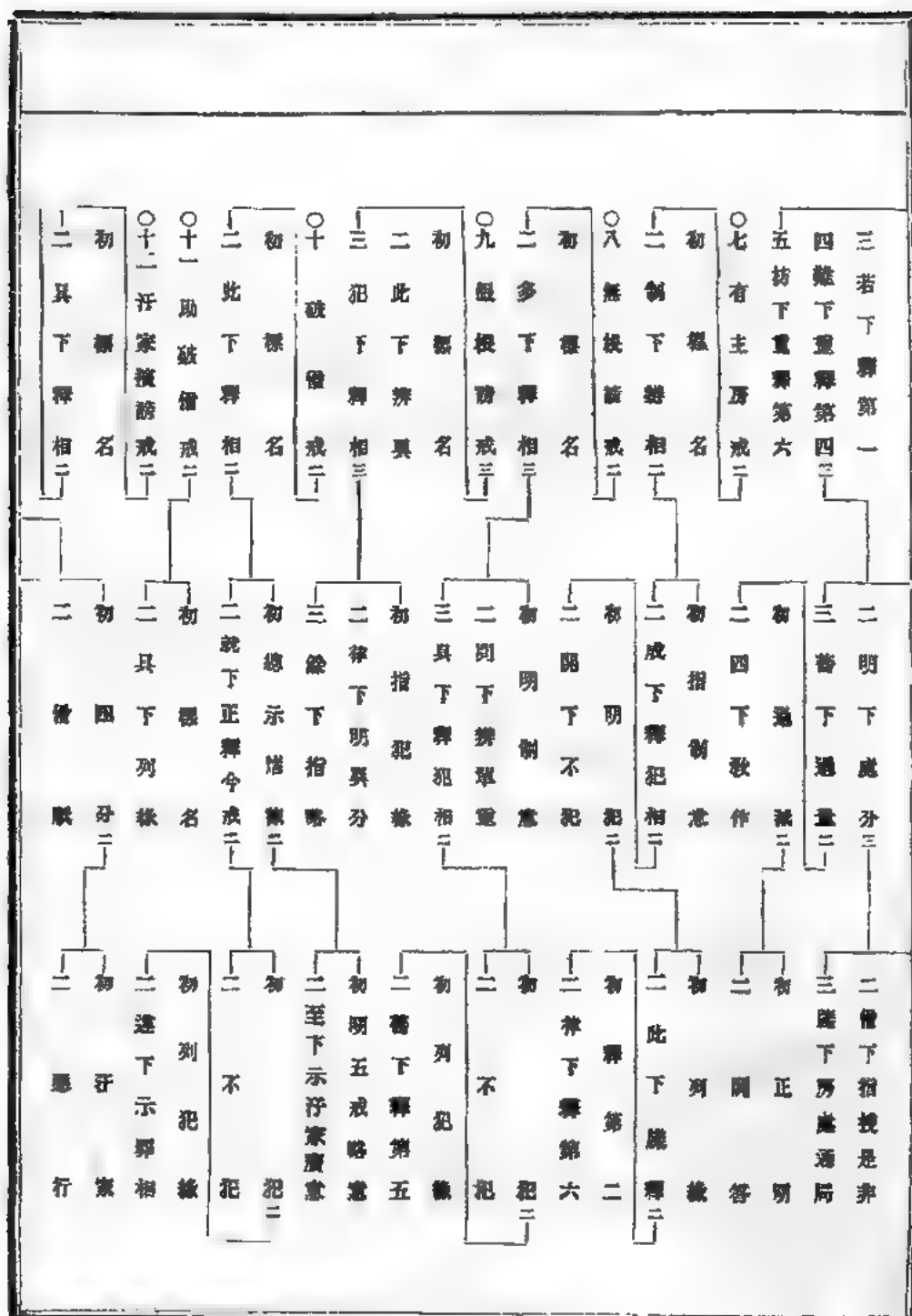

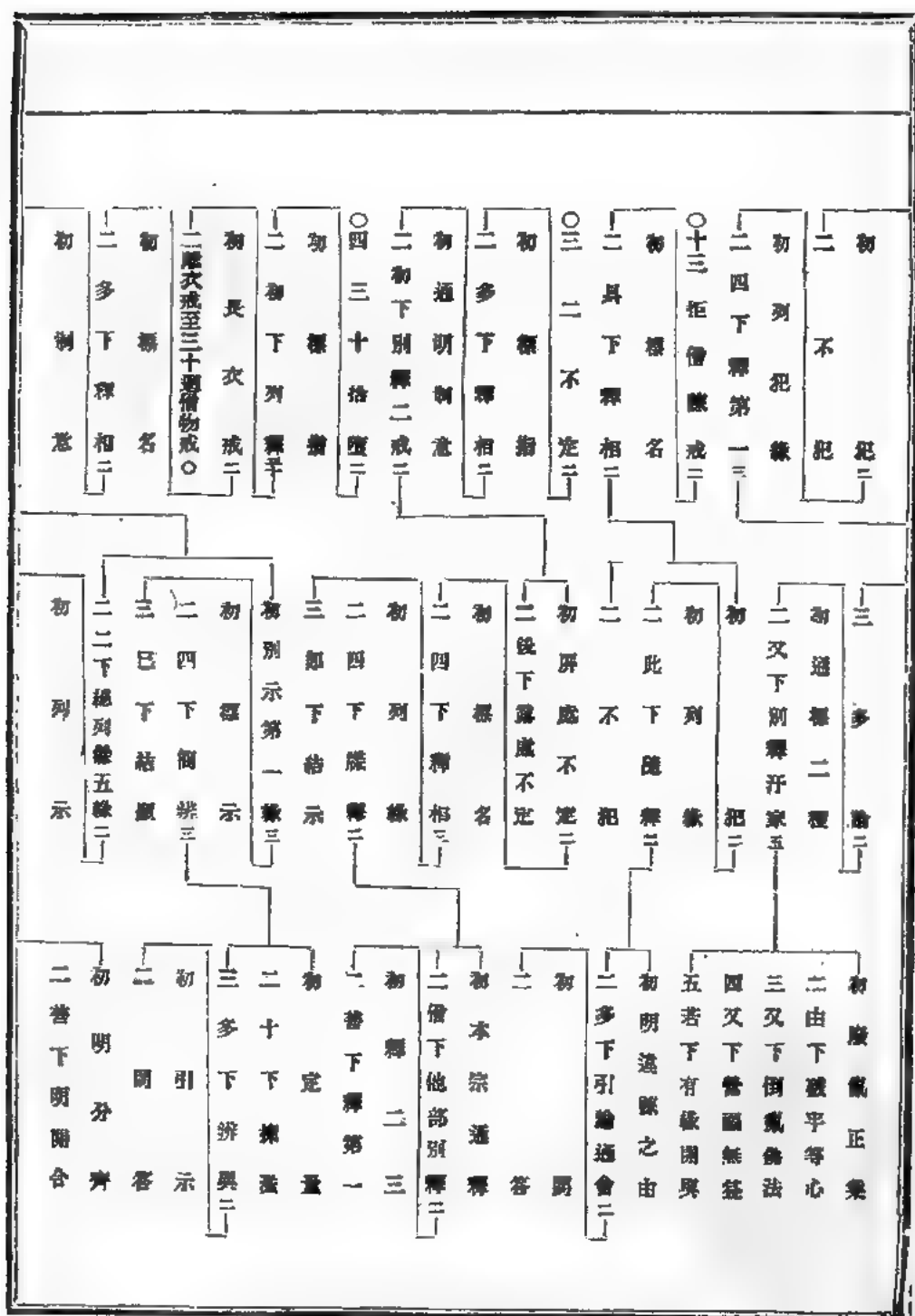

釋四分律行事鈔科卷中之二

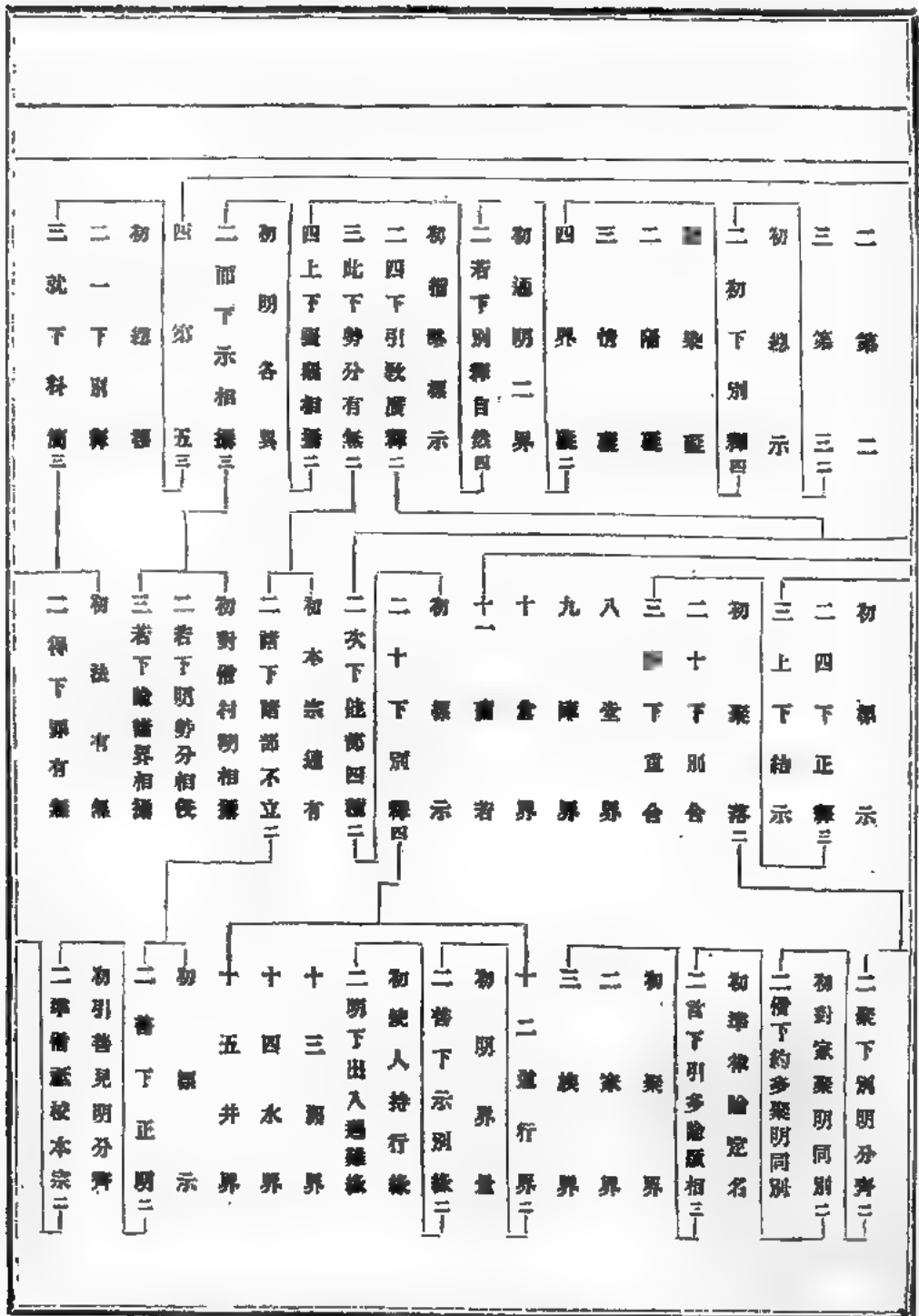
○二十三僧祇第二	初標篇名	二放下列戒相三	■失戒二	一應廣戒至十三巨僧戒○	初標篇名	二此下釋相三	○二■廣戒二	初標篇名	二■下釋相三	■制■	二■下正釋二	初明犯二	初列緣	二■下釋二	二■不犯三	○三■廣戒二	初標篇名
初安布	二多下制意	三具下恐相二	初明犯二	二■不犯二	初正明不犯二	二■下明為他犯	初引本律通釋三緣三	二■下引他部別釋三四	初覺不覺境	二僧下非畜女	三十下黃門	四■下臨觸	初列相	二僧下引決三	三十下指廣	初列緣	二律下緣
初列	二五下隨釋二	初睡眠結犯	二■下夢中閉意	初本律	二十下他	初第一緣	二有下第三	三身下第四緣四	初身相	二■下相觸	三若下二形	四律下男子	初僧祇	二僧祇	三僧祇	初約聚心向女二	二此下約彼此互向

二七下釋相二	初明犯二	二不犯	○四欺身戒二	○五媒人戒二	初標名	二六下釋相二	初明犯二	二不犯	初開和合	二掌下開持書	○六無主房戒二	初制意	二六下正釋二	初明犯二	二不犯	初列殺	二隨下釋釋五	初釋第六	二掌下釋第四
初釋約緣	二隨下釋第四二	初標名	二論下釋相二	初明犯二	二不犯	初列殺	二掌下釋釋二	初釋第六	二十下釋第三六	初標名	二具下釋相二	初明犯二	二書下明釋量二	初通示長廣	二然下校勘尺寸三	初總引諸異	二今下約義去取二	三今下正示數量	初妨礙二
初通明諸相	二如下別證善語二	初明相解	二若下不相解	初到犯緣	二律下釋第四	初非女	二此下非決	三律下高顯	四五下情使	五十下罪相	六下罪相	初制定	二後下斥重三	初斥世家用	二即下惡事證成	三余下斥世間略	初論處	二妨處	初須乞分齊

二具下辨相二	初明犯二	初總犯二	二一下列釋二	二不犯五	初遺施	二若下吳想	三律下緣差二	四律下重物	五律下阻礙	○二重衣戒三	初總名	二具下釋指二	三上下結指	初明犯二	初列緣	二三下離舞四	初第 一二	初對衣排犯	二及下約根惡異
二步下族釋三	初釋第 三三	二倍下釋第四四	初倍祇	二四分	三都論	四丁論	三四下釋第二二	初皆下邊論斥古	二上下準無釋通	初本宗十一種三	初總釋	二一下別釋九	初二合明僧村二	三樹界三	四獨界	五六合明車地	七合界二	初正明舍界	二對下因解聚落三
初示犯相二	二問下明相染二	初明應量染	二若下不應量染	初八門不染	二律下貿易不染三	初引律示犯	二皆下邊論斥古	三上下準義釋通	初明界相	二此下顯同別二	初刻古指非	二今下示今正解	初小	二十下大相三	三明下上下	初十	二善見	三善見	初通篇名體

<p>初 不 犯二</p>	<p>初 列 諸 緣二</p>	<p>二 問 忘 罪</p>	<p>○ 三 月 望 衣 戒二</p>	<p>初 標 名</p>	<p>一 此 下 釋 相二</p>	<p>○ 四 販 弄 親 尼 衣 戒二</p>	<p>初 標 名</p>	<p>二 具 下 釋 相二</p>	<p>初 明 犯二</p>	<p>二 不 犯二</p>	<p>初 總 標</p>	<p>二 一 下 列 釋五</p>	<p>○ 五 洗 故 衣 戒二</p>	<p>初 標 名</p>	<p>二 洗 下 釋 相二</p>	<p>初 明 合 制</p>	<p>二 五 下 列 犯 相二</p>	<p>○ 六 乞 衣 戒二</p>	<p>初 標 名</p>
<p>三五下失不失</p>	<p>初 明 情 隔 兩 礙二</p>	<p>二 若 下 略 示 染 礙</p>	<p>初 明 制 限</p>	<p>二 六 下 釋 犯 相二</p>	<p>初 明 犯二</p>	<p>二 下 不 犯</p>	<p>初 第 一</p>	<p>二 第 二</p>	<p>三 第 三</p>	<p>四 第 四</p>	<p>五 第 五</p>	<p>初 標 緣</p>	<p>二 下 正 釋四</p>	<p>初 明 犯二</p>	<p>二 不 犯</p>	<p>初 標 緣</p>	<p>二 一 下 隨 釋五</p>	<p>初 約 制 明 益</p>	<p>二 五 下 列 緣 示 滅</p>
<p>初 先 引 諸 開</p>	<p>二 若 下 準 明 緣 益</p>	<p>初 列 示 兩 礙</p>	<p>二 若 下 動 機 兩 礙</p>	<p>初 列 緣</p>	<p>二 此 下 隨 釋三</p>	<p>初 列 三 位</p>	<p>二 體 下 示 急 作</p>	<p>三 若 下 明 相 染</p>	<p>初 寄 用 無 犯</p>	<p>二 體 下 使 受 同 犯</p>	<p>三 十 下 納 罪 多 少</p>	<p>四 十 下 開 受 之 意</p>	<p>初 第 一</p>	<p>二 第 二</p>	<p>初 示 相</p>	<p>二 今 下 申 誡</p>	<p>三 第 三</p>	<p>四 第 四</p>	<p>五 第 五</p>

<p>初 簡 物 體 二</p> <p>二 初 下 隨 釋 四</p>	<p>○十八 高 絞 買 戒 二</p> <p>初 制 緣 名</p>	<p>○十七 澆 染 毛 戒 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>○十六 持 羊 毛 戒 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>○十五 不 貼 坐 只 戒 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>○十四 六 年 三 次 戒 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>○十三 白 毛 三 次 戒 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>二 此 下 釋 相 二</p>
<p>二 種 植 生 種 二</p> <p>三 貯 積 穀 稻 二</p>	<p>二 賢 下 釋 相 二</p> <p>初 制 意</p>	<p>二 多 下 釋 相 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>二 不 犯 犯 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>二 此 下 對 偏 九 十</p> <p>三 律 下 釋 第 二 四</p>	<p>二 不 犯 犯 二</p> <p>初 標 名</p>	<p>二 五 下 列 犯 緣</p> <p>初 指 同 異</p>	<p>二 不 犯 犯 二</p> <p>初 標 名</p>
<p>二 經 下 引 文 示 二</p> <p>初 引 經 明 制</p>	<p>二 毗 下 開 為 僧 受</p> <p>初 指 誑 誑</p>	<p>二 開 別 人 受</p> <p>初 指 誑 誑</p>	<p>二 律 下 明 犯 相</p> <p>初 列 犯 緣</p>	<p>二 律 下 釋 第 三</p> <p>初 指 誑 誑</p>	<p>二 律 下 明 犯 相</p> <p>初 列 犯 緣</p>	<p>二 律 下 明 犯 相</p> <p>初 列 犯 緣</p>	<p>三 律 下 自 作 教 他</p> <p>初 列 犯 緣</p>

初列數顯過二	初列數	二罰制不罰三	初明二教經錄	二第下列示體相八	三漫下列教通治二	初引示開制	二十下會通相違	三給罪輕重	四交實罪多少二	初交實經重	二多下說淨不	二解本戒二	初標備	二具下釋相二	初明犯二	二不犯	初列緣	二此下隨釋二	
初	二會下釋二	初	二燈下釋二	初僧別開制二	二僧下僧別開受	五養禁食歌二	初	二律下釋五	六給實貴物二	初	二若下釋二	七藍罽毼腰	八像金飾床	初引文斥蓋	二佛下誡勸尼二	初	二僧四分	三多論	
二僧下引律明開二	初引僧臘	二律下引本律	初引教正明	二今下斥世顯嚴	初受者符否	二漫下資貢違教	三十下能施非法	四日下慈僧慢齊	五四下若病暫開	初約義分	二僧下引文示二	初明開	二難下明制	初舉通誡屬	二漫下引文謹成	初受取可否	二四下作淨之法二	初	二僧四分

[illegible]

<p>○二十四 勸 織 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 多 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 四 下 第 二</p>	<p>○二十五 學 衣 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 輪 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 初 不 犯</p>	<p>○二十六 兵 經 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 五 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 僧 下 受 用</p>	<p>○二十七 淫 浴 衣 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 辨 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 僧 下 引 文 示二</p>	<p>○二十八 急 施 衣 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 五 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 僧 下 引 文 示二</p>	<p>○二十九 諸 吉 離 穴三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 四 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 僧 下 正 明二</p>	<p>○三十 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十一 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十二 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十三 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十四 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十五 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十六 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十七 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十八 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○三十九 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十一 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十二 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十三 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十四 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十五 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十六 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十七 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十八 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○四十九 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>	<p>○五十 過 僧 物 戒三</p> <p>初 標 名</p> <p>二 六 下 釋 相三</p> <p>初 列 緣 示 犯</p> <p>二 今 下 顯 今 準 決</p>
---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

釋四分律行事鈔科卷之二

二	初	二	具
			下
不			釋
			相
犯	犯	二	

二	初	二	律
			下
僧	第		正
下	一		義
第			
三			

二	初
四	對
下	答
決	曜
施	過
成	
重	

釋四分律行事鈔卷中之三

釋四分律行事鈔科卷中之三

○第五九十單提二

初總標經目

二別釋戒相二

初小妄語戒二

二行罵戒至坐佛衣等量戒○

初標名

二此下辨相二

○一行罵戒二

初標名

二智下釋相二

初引教誡勸二

二六下廣辨犯相二

初明犯二

二不犯二

○三兩舌戒二

初標名

二具下釋相二

○四與女人宿戒二

初叙意勸持

二六下廣辨犯相二

初明犯二

二不犯二

初列緣

二多下隨釋二

初明緣合三

二四下示犯相二

初智論

二本律

初列緣

二十下隨釋三

初示離開

二十下明新重

初犯二

二不犯

初列緣

二律下隨釋三

初多

二成論

三善生經

初引緣傳說

二律下引文示相四

初四分

二普生

三僧厭

四十

初示靜本

二四下廣辨犯相二

三又下明息靜

初本律

二僧祇

初列緣

二律下示犯相

初多

二十

初 二五下釋相二	初 二不犯犯二	○五共未具宿戒二	初 二五下釋相二	○六未具同誦戒二	初 二五下辨相二	○七說盡罪戒二	初 二多下釋相二	初 二明通重	○八實得通戒二	○九男女說法戒二	○十烟地戒二
初引律通釋 二十下引聖說凡 三多下引諸文辨相五	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二	初 二不犯犯二
三 四 五 多 論 祇	初 二 明 犯 相	二十下示摩過	三 四 多 下 人 室 差 別	五 律 下 盜 越 不 同	初 示 本 律 犯 相	二 律 下 引 諸 文 決 還	二 多 下 釋 第 四	初 尼 來 不 同	二 律 下 答 對 離 過	三 律 下 經 重 等 相	初 釋 第 三
二 多 論	三 律 下 釋 第 四 三	二 五 下 釋 第 六	初 四 分	二 多 論							

初 二多下辨相二	初 明制意	二 五下釋犯相二	初 不犯	初 列犯緣	二 戒下引緣示緣	三 律下隨釋二	〇 十一壞生戒二	初 具下正釋二	初 明犯二	二 不犯	〇 十二身口綺戒二	初 二四下釋相二	〇 十三戒區知事戒二	初 二六下釋相二					
二 若下隨釋五	初 引律通釋	二 十下引諸文別釋三	初 釋初緣二	二 多下釋第四	三 五下釋第三	初 明諸犯相三	二 四下示諸緣三	初 指緣	二 四下辨相二	初 正名差說	二 律下引文廣辨四	初 釋初緣四	二 五下釋第四	三 十下明結罪多少	四 四下約應地辨犯	初 明犯二	二 不犯	初 列緣	二 五下隨釋二
三 僧毘	四 中下重釋前三	五 律下釋第五	初 十論	二 多論	三 僧毘	初 四分	二 善見	三 善見	二 又下引行履圖制法	初 引釋果作辦法	二 僧毘	二 四下隨釋二	初 示本律結犯	二 戒下引諸文量相	初 僧私兩差				

○二十一 輒教尼戒二	○二十 覆屋過戒二	○十九 用麻水戒二	○十八 脫脚床戒二	○十七 半出房戒二	○十六 覆教戒二	○十五 屏敷僧物戒二	○十四 露敷僧物戒二	○十三 不犯犯二	○十二 明犯犯二
二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二	二四下釋相二
初釋犯相	二倍下明漏法	初示蓋聚	二大下釋第三二	初釋第四	二律下釋第二	初正示不犯	四正示不犯	三正示不犯	二正示不犯

1

<p>二具下釋相二 ○三十一食通受戒二</p>	<p>二五下釋相二 名</p>	<p>○三十二展轉食戒三 初</p>	<p>二十下會異 名</p>	<p>三五下釋相二 初</p>	<p>○三十三別衆食戒三 初</p>	<p>二然下釋相二 名</p>	<p>二不犯犯二 初</p>	<p>初約相分示二 二今下約經重釋二</p>	<p>初標示 二初下隨釋五</p>	<p>初第第一 二第第二 三第第四</p>
<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>	<p>初明犯二 不犯犯二</p>
<p>初指略犯緣 二律下引緣顯制</p>	<p>初列犯緣 二律下釋第四</p>	<p>初釋正情 二律下明背相</p>	<p>初釋初緣二 二又下釋第三二</p>	<p>初總示諸緣 二十下別釋病緣</p>	<p>初列緣 二多下隨釋</p>	<p>初正明犯相 二準下準文通決</p>	<p>初明僧次 二多下釋別隨四</p>	<p>初防僧就舍 二若下就界作食</p>	<p>三若下棄落各勝</p>	

• 464 •

<p>初引示作法二</p> <p>二義下決通時事</p>	<p>○三十六齋足食戒二</p> <p>初 齋 名</p>	<p>二五下別條</p>	<p>○三十七非時食戒二</p> <p>初 齋 名</p>	<p>二智下釋相二</p>	<p>初明制意四</p>	<p>二四下釋犯相二</p>	<p>初明犯二</p>	<p>二不犯</p>	<p>○三十八殘宿食戒二</p> <p>初 齋 名</p>	<p>二三下釋相二</p>	<p>初明犯二</p>	<p>二不犯</p>	<p>初明犯二</p>	<p>二律下釋相四</p>	<p>○三十九不受食戒二</p>
<p>二律下示法相二</p>	<p>初引本律作法三</p>	<p>二五下引諸部並相</p>	<p>初引示</p>	<p>二今下顯定</p>	<p>初立時意二</p>	<p>二經下取中意</p>	<p>三多下釋名相</p>	<p>四同下定時節</p>	<p>初列條</p>	<p>二律下釋釋三</p>	<p>初引示名並</p>	<p>二同下對簡攝二</p>	<p>三律下引教攝持</p>	<p>四十下廣明行護四</p>	<p>初 齋 名</p>
<p>三此下結示</p>	<p>初問作人三種</p>	<p>二對法三種</p>	<p>三食法三種</p>	<p>四自作三法</p>	<p>五彼作三法</p>	<p>初釋初條</p>	<p>二律下釋第三</p>	<p>三五下釋第三</p>	<p>初 齋 名</p>	<p>二十下教人</p>	<p>三五下餘</p>	<p>初約攝攝</p>	<p>二攝下對內攝</p>	<p>初 齋 名</p>	<p>二律下取故</p>
<p>初 齋 名</p>	<p>二律下取故</p>	<p>三五下取故</p>	<p>初 齋 名</p>	<p>二律下取故</p>	<p>三五下取故</p>	<p>初 齋 名</p>	<p>二律下取故</p>	<p>三五下取故</p>	<p>初 齋 名</p>	<p>二律下取故</p>	<p>三五下取故</p>	<p>初 齋 名</p>	<p>二律下取故</p>	<p>三五下取故</p>	<p>初 齋 名</p>

<p>初 二 四 下 釋 名 二 初 二 不 犯 二 二十下對行食餅成否</p>	<p>○四十一 與外道食戒二 初 二 不 犯 二 二 試下隨釋二</p>	<p>○四十二 不闍入聚戒二 初 二 五 下 釋 名 二 初 二 二 五下明罰</p>	<p>○四十三 食家驢坐戒三 初 二 二 下 釋 名 二 初 二 二 四下通釋後四</p>	<p>初 二 四 下 釋 名 二 初 二 二十下引他部無相 二 二 引下文示犯</p>	<p>○四十四 屏與女坐戒二 初 二 二 下 釋 名 二 初 二 二 律下釋有實</p>	<p>○四十五 與女露坐戒二 初 二 二 下 釋 名 二 初 二 二 不 犯 二</p>	<p>○四十六 屢他出聚戒二 初 二 三 下 釋 名 二 初 二 二 多下釋第二二</p>	<p>初 二 四 下 釋 名 二 初 二 二 不 犯 二 初 二 二 多 論</p>	<p>初 二 四 下 釋 名 二 初 二 二 不 犯 二 初 二 二 列 犯 二</p>	<p>初 二 四 下 釋 名 二 初 二 二 不 犯 二 初 二 二 列 犯 二</p>
--	--------------------------------------	---	---	---	--	--	---	--	--	--

○四十七通受頭戒二	初 無 名	二 不 犯 二	二 僧 下 罪 第 二
一 二 六 下 罪 相 二	初 指 不 犯	二 通 下 示 犯 相	初 列 犯 條
○四十八觀軍陣戒二	初 制 意	二 四 下 犯 相 二	初 通 受 諸 戒
一 二 多 下 罪 相 二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	二 僧 下 罪 第 二
○四十九軍中遮限戒二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	初 列 犯 條
○五十毆軍戰戒二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	二 僧 下 罪 第 二
○五十一飲酒戒二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	初 列 犯 條
一 二 三 下 罪 相 二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	二 僧 下 罪 第 二
○五十二水中戲戒二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	初 列 犯 條
一 二 多 下 罪 相 二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	二 僧 下 罪 第 二
○五十三擊擻他戒二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	初 列 犯 條
一 二 四 下 罪 相 二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	二 僧 下 罪 第 二
○五十四不受諫戒二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	初 列 犯 條
二 五 下 罪 相 二	初 指 不 犯	二 四 下 犯 相 二	二 僧 下 罪 第 二

○五十五 雜比丘戒二	○五十六 半月浴戒二	初 釋 名	二 五 下 釋 相 二	○五十七 毘地然火戒二	初 釋 名	二 四 下 辨 相 二	○五十八 覆他衣鉢戒二	初 釋 名	二 三 下 釋 相 二	○五十九 異實淨戒二	初 釋 名	二 四 下 釋 相 三	○六十 著新衣戒二	初 釋 名	二 四 下 辨 相 二	○六十一 著畜生命戒二	初 釋 名	二 多 下 釋 相 二	○六十二 飲蟲水戒二
初 釋 犯 緣	二 四 下 釋 第 三 二	初 釋 有 緣 開 法 三	二 雪 下 明 無 緣 浴 法	初 釋 犯 二	二 不 犯	初 釋 犯 緣	二 五 下 釋 二 三 四	初 釋 犯 二	二 不 犯	初 釋 犯 緣	二 戒 下 釋 疑	三 展 下 簡 吳	初 釋 犯 緣	二 苦 下 隨 釋 三	初 釋 第 四	二 四 下 釋 第 一	三 四 下 釋 第 三 五	初 釋 犯 意	二 五 下 指 緣
二 指 不 犯	初 釋 諸 隔 緣	二 十 下 示 離 過 法	三 五 下 明 為 他 緣	初 釋 五 分	二 多 分	三 四 分	四 分	初 釋 犯 緣	二 多 下 釋 第 一	初 結 犯 重 輕	二 五 下 作 淨 之 意	三 多 下 色 體 如 非 三	初 釋 多 論	二 釋 犯 緣	三 釋 犯 緣	四 多 下 制 必 須 淨	五 僧 下 點 淨 之 法	初 釋 犯 緣	二 鼻 下 引 斷

○七十一 矩勤學戒二	初	二五下辨相二	初	二犯下遊勝
○七十二 毘陵尼戒二	初	二五下辨相二	初	二犯下遊勝
二多下正釋二	初	二五下辨相二	初	二十下通釋
○七十三 悉曇先言戒二	初	二五下辨相二	初	二犯下遊勝
初 標 名	初	二五下辨相二	初	二犯下遊勝
二四下辨相二	初	二五下辨相二	初	二五下通釋
○七十四 同羯磨後悔戒二	初	二四下辨相二	初	二五下通釋
○七十五 不與飲戒二	初	二四下辨相二	初	二五下通釋
初 標 名	初	二四下辨相二	初	二五下通釋
二五下辨相二	初	二四下辨相二	初	二五下通釋
○七十六 與飲後悔戒二	初	二四下辨相二	初	二五下通釋
○七十七 屏遮四譯戒二	初	二四下辨相二	初	二五下通釋
○七十八 瞋打比丘戒二	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
初 標 名	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
二四下辨相二	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
初 標 名	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
二不犯二	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
初正明不犯	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
二檢下因斥非法二	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	二多下釋第一
	初	二五下辨相二	初	

○七十九 持比丘戒二	初 經 名	初 前 明 多 罪
○八十 無根僧殘戒二	二 前 下 略 釋 三	二 前 下 明 多 罪
初 經 名	初 經 名	初 列 犯 緣
一 略 下 指 略	二 四 下 辨 相 二	二 律 下 釋 第 一
○八十一 突入王宮戒二	初 列 緣	初 多 論
○八十二 捉 寶 戒二	二 多 下 隨 釋 三	二 律 下 釋 第 一
初 經 名	初 釋 第 一 二	初 四 分
二 此 下 正 名	二 多 下 釋 第 二	二 律 下 釋 第 二
三 具 下 辨 相 二	三 四 下 釋 第 三 五	三 律 下 釋 第 三
○八十三 非時入聚戒二	初 列 緣	四 律 下 釋 第 四
初 經 名	二 十 下 隨 釋 三	五 律 下 釋 第 五
二 五 下 辨 相 二	初 釋 第 四	初 無 所 白
初 經 名	二 四 下 釋 第 一	二 律 下 作 白 法
二 不 犯	三 十 下 釋 第 三 六	三 律 下 起 寺 內
○八十四 過量牀足戒二	初 列 緣	四 律 下 有 數 閉
初 經 名	二 律 下 隨 釋 三	五 律 下 總 別 法
二 五 下 辨 相 二	初 釋 第 三	六 律 下 所 對 人
初 經 名	二 律 下 釋 第 二	初 列 緣
二 不 犯	三 十 下 釋 第 五	二 五 下 隨 釋
○八十五 咒羅師戒二	初 經 名	初 指 緣

○八十六骨牙角鐵筒戒二	初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 多 下 段 棄
○八十七過量坐具戒二	初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二
○八十八過量衣過量戒二	初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二
○八十九兩裙衣過量戒二	初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二
○九十佛衣等量戒二	初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二
○六十四提舍尼羅戒二	初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二
初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二
初 標 名	二 五 下 釋 相二	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二
初 標 名	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二
初 標 名	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二
初 標 名	初 犯 犯二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二	二 律 下 釋 第二

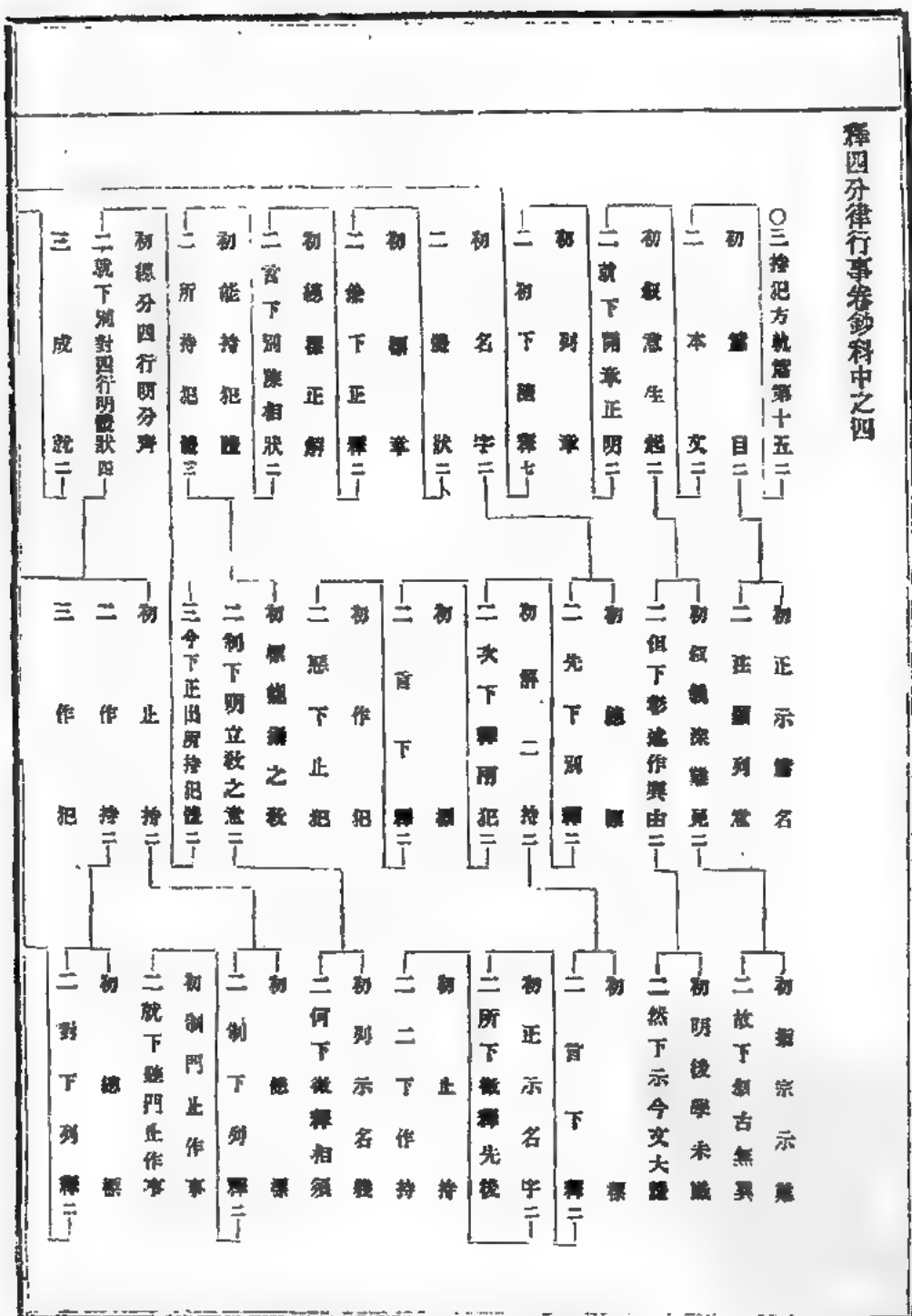
													二風下列戒相四				
													初叙意				
													二初下臘釋三				
													三餘下示開緣				
													四自下明結略				
藥	平	平	用	難	餘	左	覆	淨	滿	及	壽	施	覆	衣			
飯	鉢	鉢	常	笑	眾	右	身	身	身	腰	坐	行	頭	經			
戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒			
															二齊整著三次戒		
															三反抄次戒		
															四反抄次坐戒		
															初發釋前四戒四		
															二釋後諸戒三		
不	宗	飯	比	比	大	口	舍	通	通	頻	嚼	嚼	嚼	嚼			
挑	美	飯	比	比	大	口	舍	通	通	頻	嚼	嚼	嚼	嚼			
中央	飯	飯	比	比	大	口	舍	通	通	頻	嚼	嚼	嚼	嚼			
食	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒	戒			
															二不犯		
															初釋不齊整		
															二此下通犯相		
															初總示		
															二律下別釋四十六		
把	行	藥	生	水	立	不	佛	藏	著	著	持	向	縛	縛			
飯	手	洗	草	中	大	著	塔	物	草	草	佛	著	手	手			
飯	提	鉢	上	大	小	著	下	中	入	入	佛	著	手	手			
戒	食	水	大	小	便	著	下	中	入	入	佛	著	手	手			
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		
															二律下別釋四十六		

以次食戒

○八七 滿 譯 法 久 釋

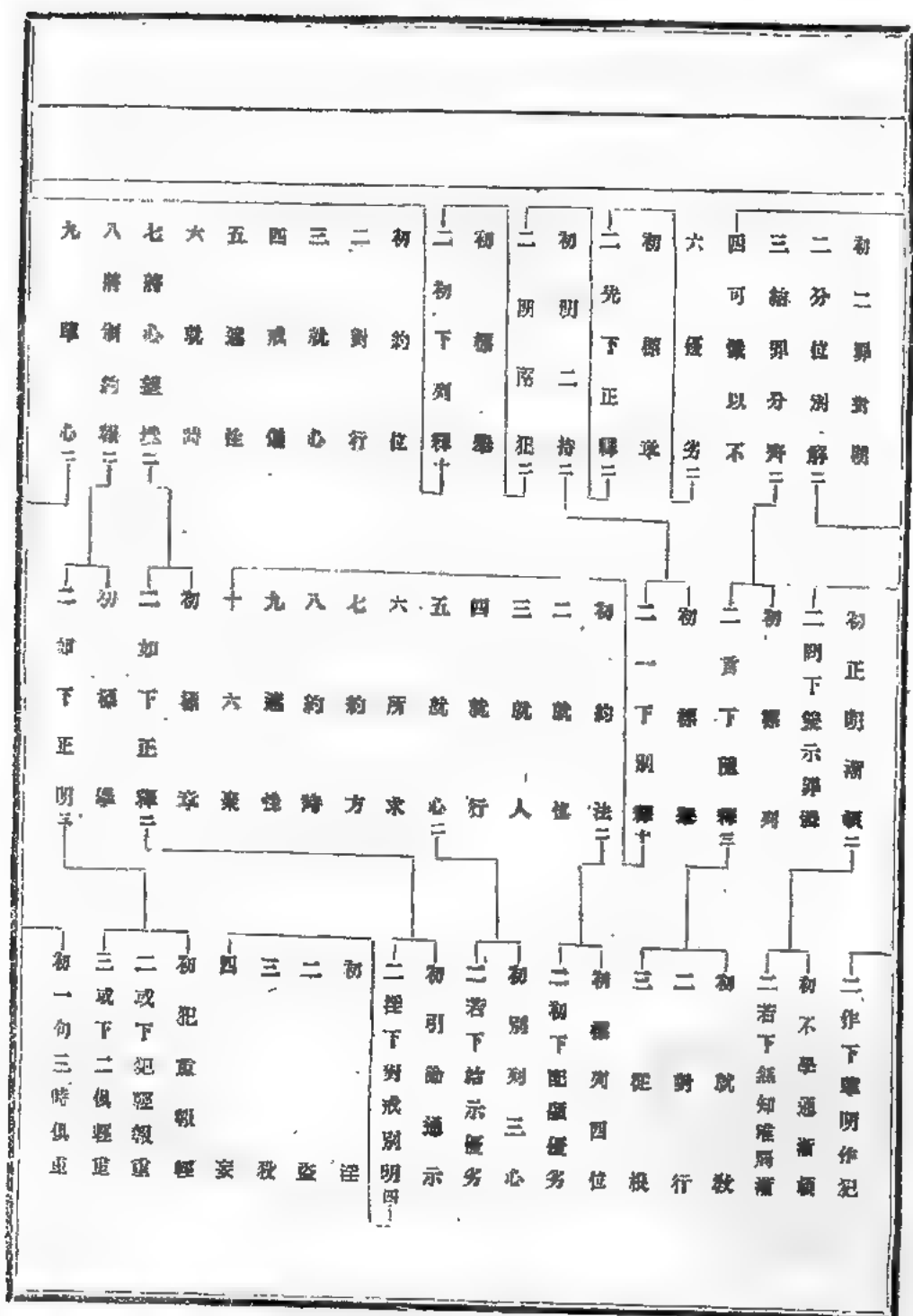
釋四分律行事鈔科卷中之三

釋四分律行事卷鈔科中之四

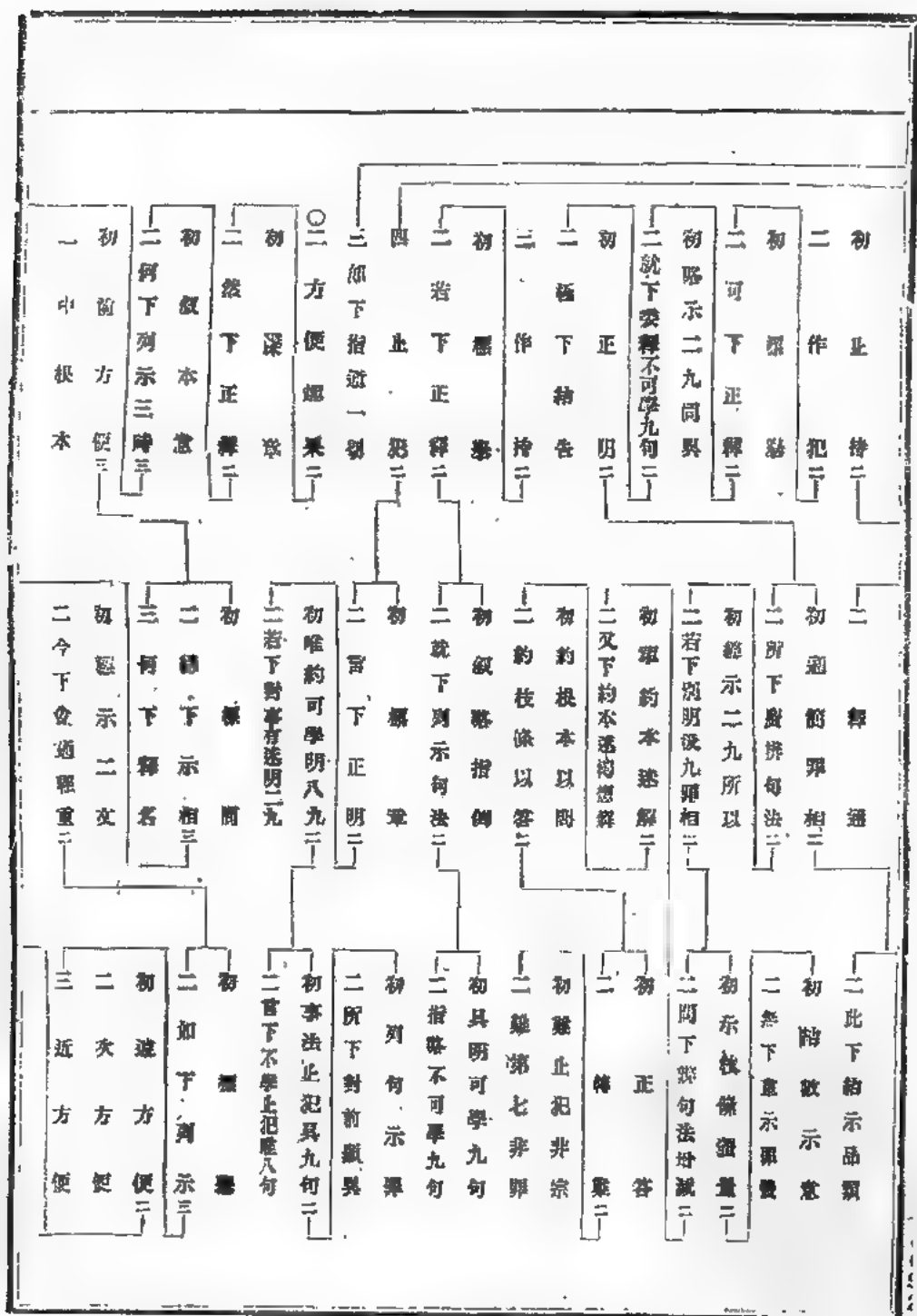

初 一先下正釋三	初約三心明止持	二下約行心明四行二	三後下約三乘明四行二	四通	初 一標	二一下列釋四	三此下點示	初 一中心門	二將心絕境二	三自作教人二	四自能相成二	初 一標	二塞下正釋三	五滿	初 一標	二初下正釋三	初 一標	二一下正明四
四止犯	初始終成就	二若下前後不同	初 一標	二身下別釋三	初 一標	二言下正釋三	初約幾總分	二若下立問抽釋三	初 一問起	二答通二	初 一標	二部下正釋三	初 一如下示相	初 一標	二對行說離滿三	三約止犯別解三	初 一標	二不下釋三
初顯古同不可學二	二所下示令離通不學	初 一標	二就下離門法事	初 一標	二單下明單意案	初 一標	二若下約行別答四	初 一標	二若下約行別答四	三若下約行別答四	四若下約行別答四	初 一標	二乃下約餘三例通	初 一標	二若下正明	三莫下顯意	初 一標	二以下別示

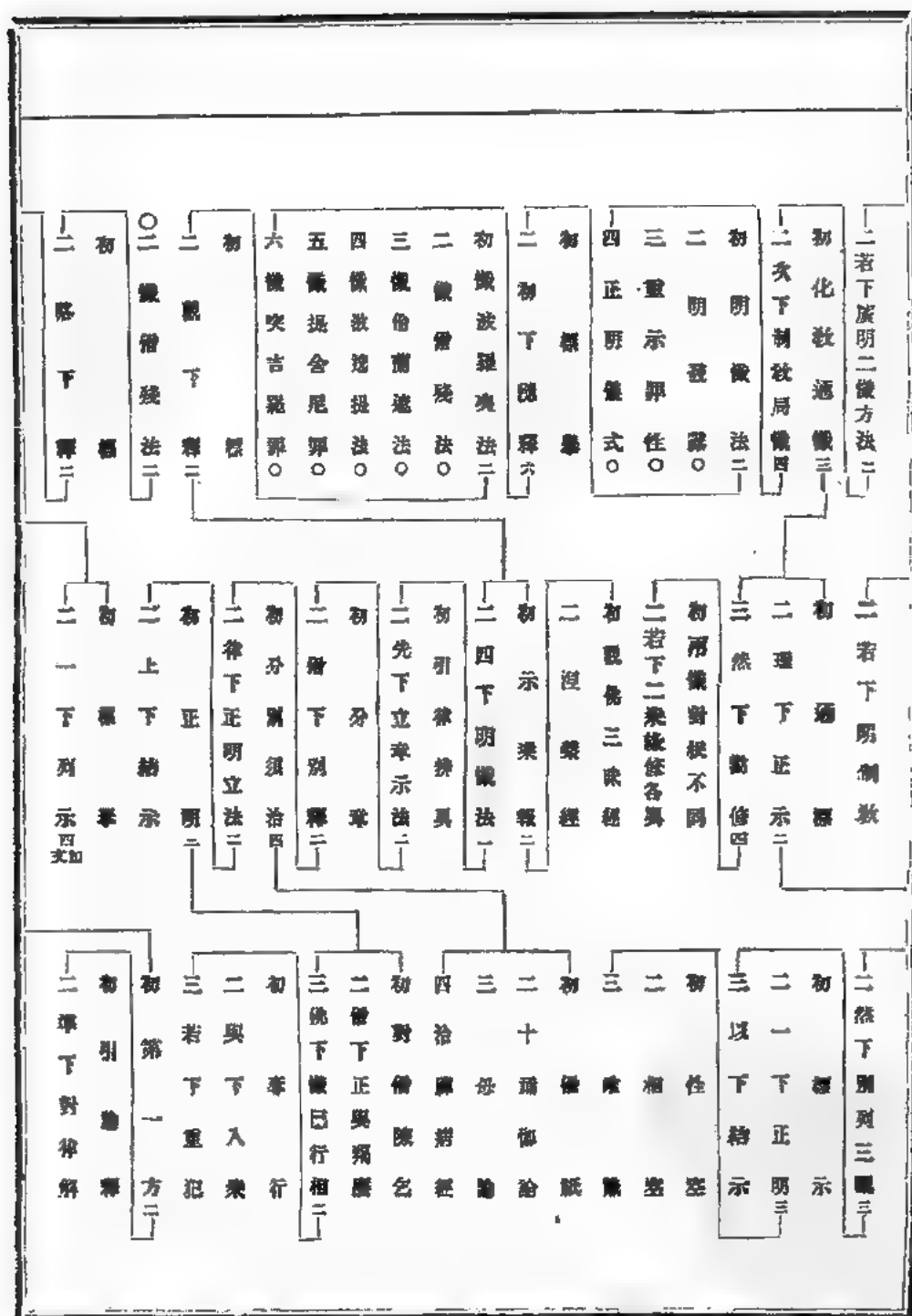

初 經 無三	二 初 下 列 釋 二	三 後 下 科 簡 二	初 簡 前 單 心	二 後 下 重 示 無 心	七 科 篇 二	初 經 分	二 初 下 胎 釋 五	初 不 學 無 知 二	二 方 便 應 果 〇	三 具 緣 成 犯 〇	四 據 想 分 別 〇	五 據 相 分 別 〇	初 經 叙 分 掌	二 官 下 隨 章 別 釋 二	初 叙 結 本 章	二 既 下 例 開 句 法 三	初 結 前 生 後	二 先 下 正 理 位 法 四	
初 經 章 總 舉	二 初 下 分 位 列 句 二	初 正 示 句 敘 四	二 律 下 含 通 制 敘	初 正 列 句 敘 四	二 故 下 引 律 通 例	初 經 總 釋	二 初 下 別 釋 三	初 可 學 九 句 二	二 不 可 學 九 句 二	初 經 總 釋	二 初 下 正 釋 三	初 列 句	二 此 下 示 罪	三 但 下 開 事 兩 二	初 正 顯 事 兩	二 經 前 伸 兩 二	初 引 殺 盜 有 無 以 同 二	二 引 緣 法 例 同 以 難 二	初 叙 總
二 三 句 二 重 一 輕	三 三 句 一 重 二 輕	四 一 句 三 時 俱 輕	初 一 句 三 時 俱 有	二 三 句 二 有 一 無	三 三 句 一 有 二 無	四 一 句 三 時 俱 無	初 經 兩 句	二 次 下 解 釋 二	二 上 下 釋 二	初 點 前 文	二 上 下 示 罪 敘 二	初 正 示	二 並 下 結 宗	初 同	初 正 答 不 同	二 又 下 對 前 簡 異	初 正 簡 有 無		

三 後方便	○三 具緣成犯二	初 惡章	二 先下正釋三	初 叙由簡與	二 今下正示緣相三	三 上下總結說告	初 通叙二緣	二 一下別釋通緣七	○四 堪想分別二	初 課率分科	二 言下隨文別釋五	初 釋制意	二 明世界三	初 課率分位	二 言下隨位別釋五	三 辨者無二	初 惡章	二 約下正釋二	初 準文明有二
三 已下指例餘意	初 是五衆	二 無病緣	三 心期疑二	四 無命疑二	五 無梵疑二	六 釋本說	七 進總果	初 通示疑相	二 準下準判建性二	初 正明六	二 大下結示	初 內報二	二 外事	三 約法	四 約時	五 約罪	初 勸示僧成	二 尼下略指尼戒	初 總攝
初 正示方便	二 若下簡與取心	初 遮疑示相	二 十下引欲證成	初 河示疑相	二 若下別簡證性二	初 性成不同	二 若下遮戒同關	初 想判二成	二 毗下引證證成	初 犯提通四能	二 又下局人分證俗	三 然下局道通內外	四 又下局內通大小	五 又下局大辨形報	六 又下局報分色心	初 內報	二 外報	三 約法	四 約時

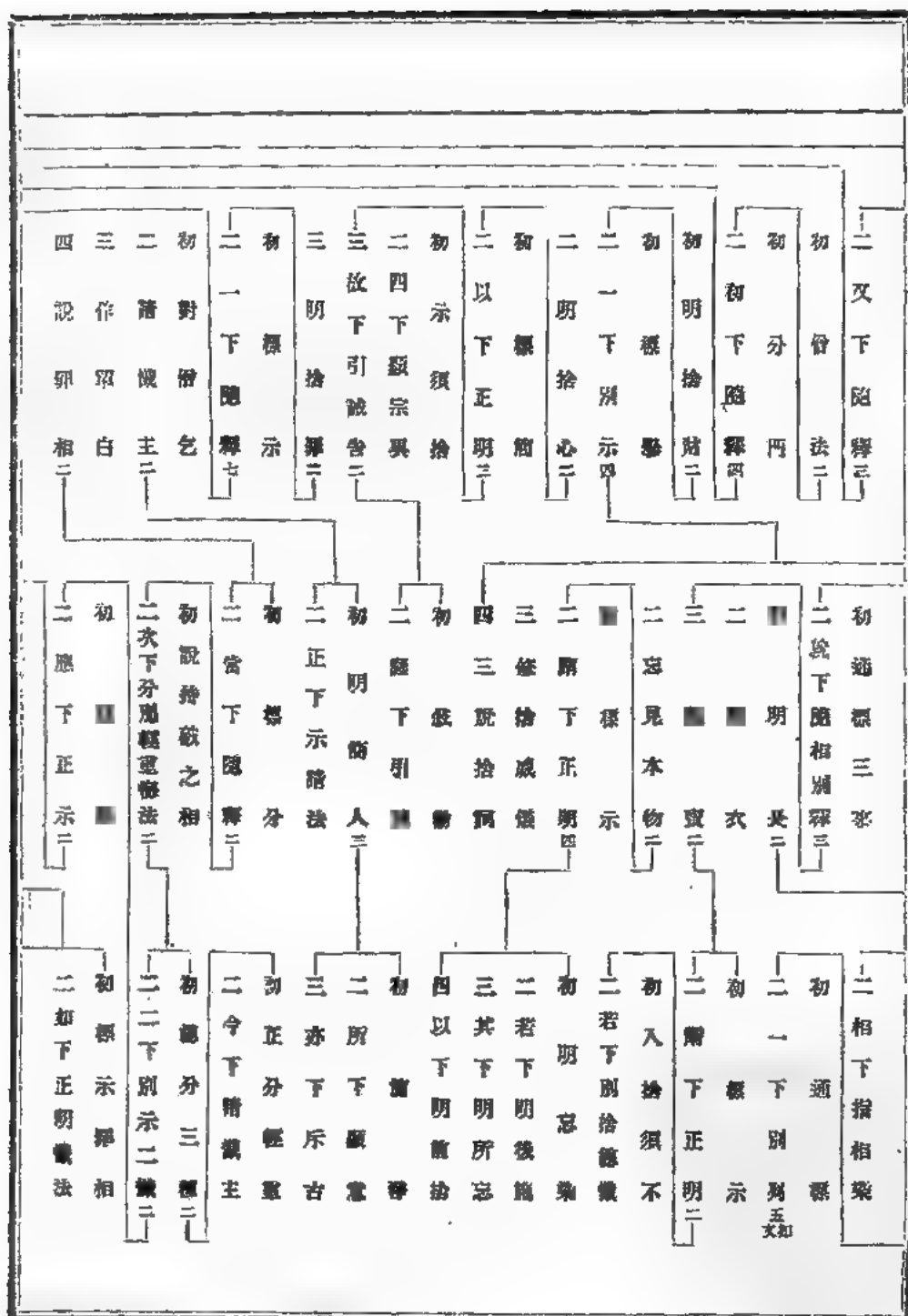
初總分化制通局二	二鈔下通結中卷〇	初正示本篇二	二篇本文二	初篇目	〇四續六聚法篇第十六二	二但下正釋三	初釋章	〇五釋相分別二	二以下正釋二	二且下結略	初釋暴	五解經重三	二所下約義簡排二	初叙由列示	三故下結顯	二按下正釋二	初課章	四定多步三	二約義排無二
初明教化教	二今下明觀法二	初叙來意三	三今下顯今依教	二續下斥古淨法	初叙意引勸	三如下結顯略意	二或下列示衆名	初叙廣生起	二初下別顯重經二	初總分具闕	二乘下正釋二	初通叙	二又下約本境本想定四五	初約本界二提通三位二	二又下示今解二	初明會解二	二書下別釋二	初總徵	二一下別釋五
初標示用心	二書下重顯通懷二	初對顯二懷二	二若下事懷	初顯懷	三示二想	二示二疑	初明一具	二又下約本界別示四闕	初約具闕通示五句三	二若下犯不犯三位	初輕重三位	三又下釋懷不具	二此下結示理齊	初正明三位二	二若下犯不犯成或四五	初輕重相對成定五	二以下結示	初正明二	五約罪

初標分	初三十拾度三	二初下隨釋三	初標分	二第下依羅出法三	初標分	初結前生起三	○四價波速提法三	二初下何釋三	初標分	二立價諸三	初明解相三	二初下隨門別釋三	初標示分門	○三價倫速提法三	二先下正明三	初標分	三與出罪法三	二初下正明三	初標分	二與摩那埤法三
二辨定是非三	初總明捨法差別	二初下隨釋三	初標分	初辨定須不三	二下下生後四篇三	初標分	二初上三篇	三一人法	二小衆法三	初大衆法三	二自性三品	初從生三品	二一下別示三	初總標	三與下說義法	二隔下正作法	初教乞法	三從下明白各四	二上下加羯磨	初明乞法
初明長	二長下隨釋三	初標示	三又下斥非	二又下膝就	初標分	二初下正示三	初標分	二立下明價法	初定小衆	三上下結告	二初下正明七文如	初標示	四此下合驗用法	三留下示本制條	二律下對前辨異	初正明諸白	二又下評行覆	初評捨制	九四下界內見份法	

<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>○六 機突吉羅罪二 二 說 罪 相 三 正 捨 罪</p>	<p>和 賄 僞 主 二 說 罪 相 三 正 捨 罪</p>	<p>○五 價提舍尼罪二 二 正 價 法 三 初 明 前 緣</p>	<p>二 當 下 正 明 三 初 標 示 二 初 明 前 緣</p>	<p>二 衆 多 人 法 二 三 對 首 法 二 九 十 單 提 二</p>	<p>初 標 示 二 初 下 正 明 二 二 衆 多 人 法 二 三 對 首 法 二 九 十 單 提 二</p>	<p>四 明 還 次 雜 相 二 初 標 示 二 初 下 正 明 二 二 衆 多 人 法 二 三 對 首 法 二 九 十 單 提 二</p>	<p>五 正 悔 罪 六 阿 責 罪 七 立 誓</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>
<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>	<p>初 標 示 二 初下別釋二</p>

釋四分律行事鈔卷下之一

○第三下卷十四篇明共行三

初 標 卷 題 二	二 列 篇 目	三 應 篇 釋 十 二	初 二 次 總 別 篇 第 十 七 二	二 四 受 淨 篇 諸 部 別 行 篇 〇	初 篇 目	二 本 文 二	初 叙 意 分 章	二 何 下 隨 章 解 釋 二	初 雜 分 制 總	二 今 下 依 門 而 解 二	初 制 門 〇	二 前 下 釋 三	初 三 次 三	二 坐 具 〇
-----------	---------	-------------	---------------------	-----------------------	-------	---------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	---------	-----------	---------	---------

餘杭郡沙門釋元照錄

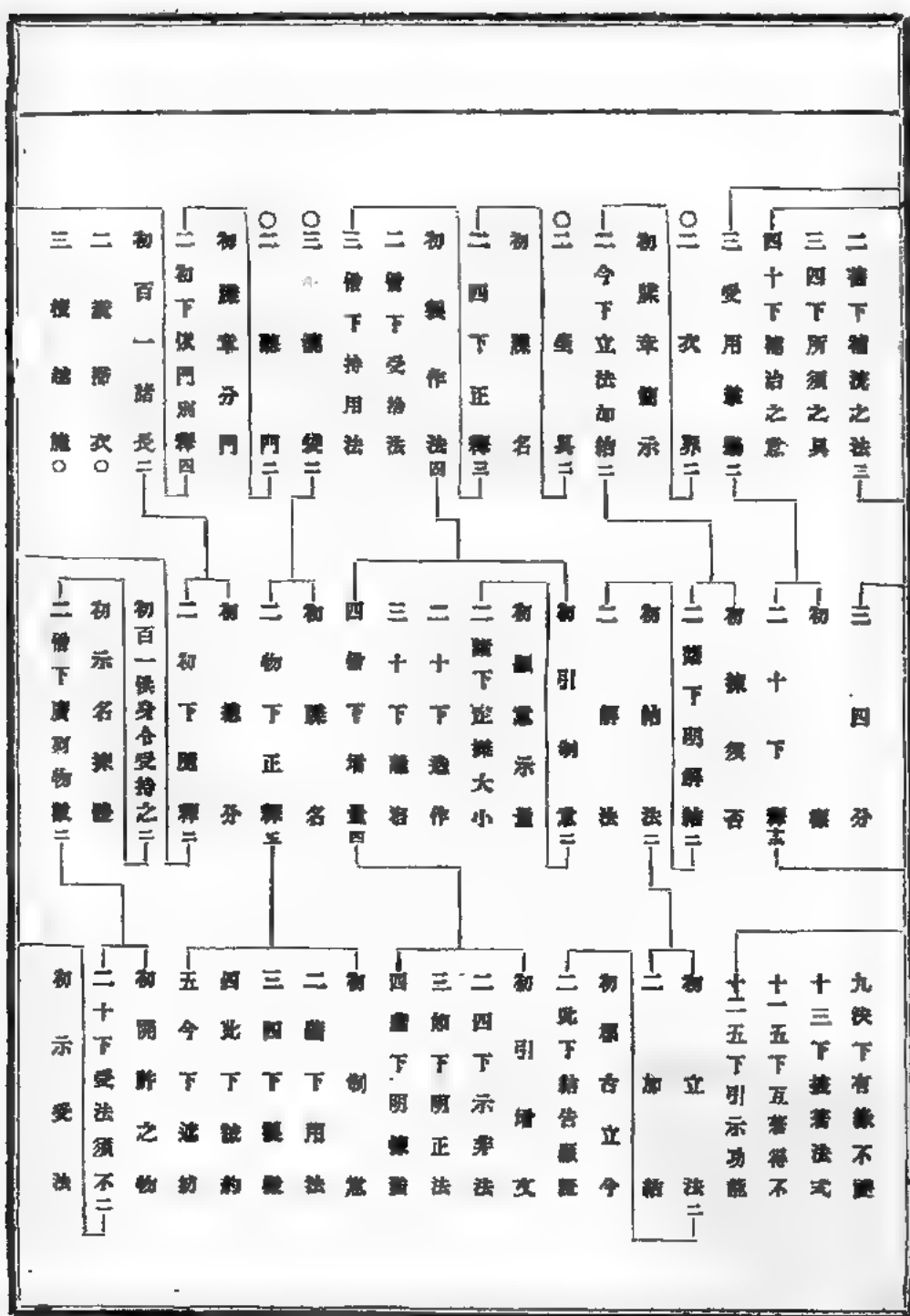
初 應 目	二 撰 號	初 制 意 二	初 薩 下 釋 五	二 薩 下 釋 三	二 增 下 釋 二	初 總 名 二	二 四 下 別 名 二	初 列 名 釋 示	二 而 下 約 義 正 釋 二	三 明 功 用 二	初 求 財 如 法	二 財 費 如 法 二	初 標 章	二 必 下 正 釋 三	三 色 如 法 二
初 異 外 俗 意	二 薩 下 表 內 行 意	三 準 下 捨 諸 惡 意	四 薩 下 制 須 三 意	五 僧 下 同 聖 儀 意	二 應 下 正 明 四	初 引 經 文 以 明	二 錢 下 示 義 總 多 釋	三 若 下 就 條 相 以 辨	四 若 下 約 通 相 以 論	二 大 下 釋 三	初 大 悲 經	二 悲 事 經	三 備 祇 律	初 示 如 非	二 律 下 引 證

三 藏 分 ○	初 下 隨 釋 二	初 衣 法 二	初 衣 界 ○	初 分 章 四	初 制 定 等 三 三	二 作 之 方 法 二	初 總 釋 八	二 一 下 別 釋 八	三 加 受 持 法 二	初 標 分 二	二 初 下 隨 釋 二	初 對 首 法 二	二 心 念 法 二	初 僧 尼 同 法 三	二 若 下 尼 衆 別 法 二	初 正 加 法 二	二 僧 下 顯 部 別
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------------

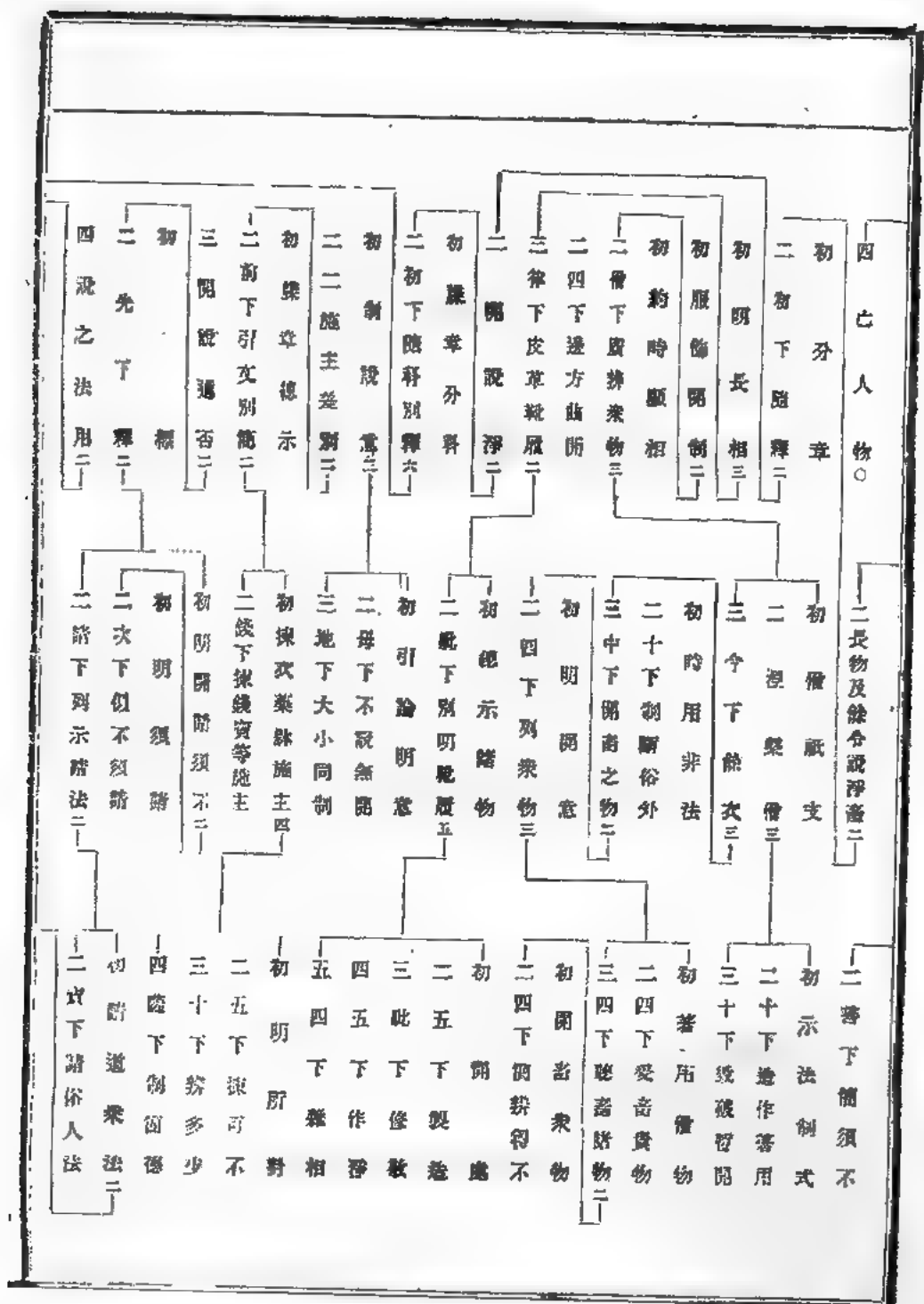
初 四 下 釋 二	初 引 文 三	二 準 下 結 斷	四 定 量 是 非 二	初 四 下 釋 三	五 條 數 多 少 二	初 所 下 釋 二	初 略 指 受 數	二 四 下 正 示 多 少 三	六 過 數 長 短 二	初 四 下 釋 二	七 重 數 多 少 二	初 四 下 釋 二	初 新 故 多 少 三	二 僧 下 顯 分 留 留
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------

二 僧 下 引 勸	初 通 示 還 色	二 十 下 廣 辨 色 相 三	三 遊 下 引 文 斥 證	初 十 論	二 僧 下 引 文 斥 證	初 明 四 分 兼 含	二 準 下 引 諸 文 示 準	三 五 下 引 五 分 兼 通	初 約 諸 文 示 數	二 四 下 斥 時 兼 行	三 聖 下 引 聖 爲 準	初 示 長 短 數 三	二 所 下 顯 釋 兼 意	初 示 本 節 不 了	二 聖 下 引 多 論 明 示	初 三 品 開 制	二 僧 下 作 時 兼 意	三 僧 下 指 作 非 長
-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

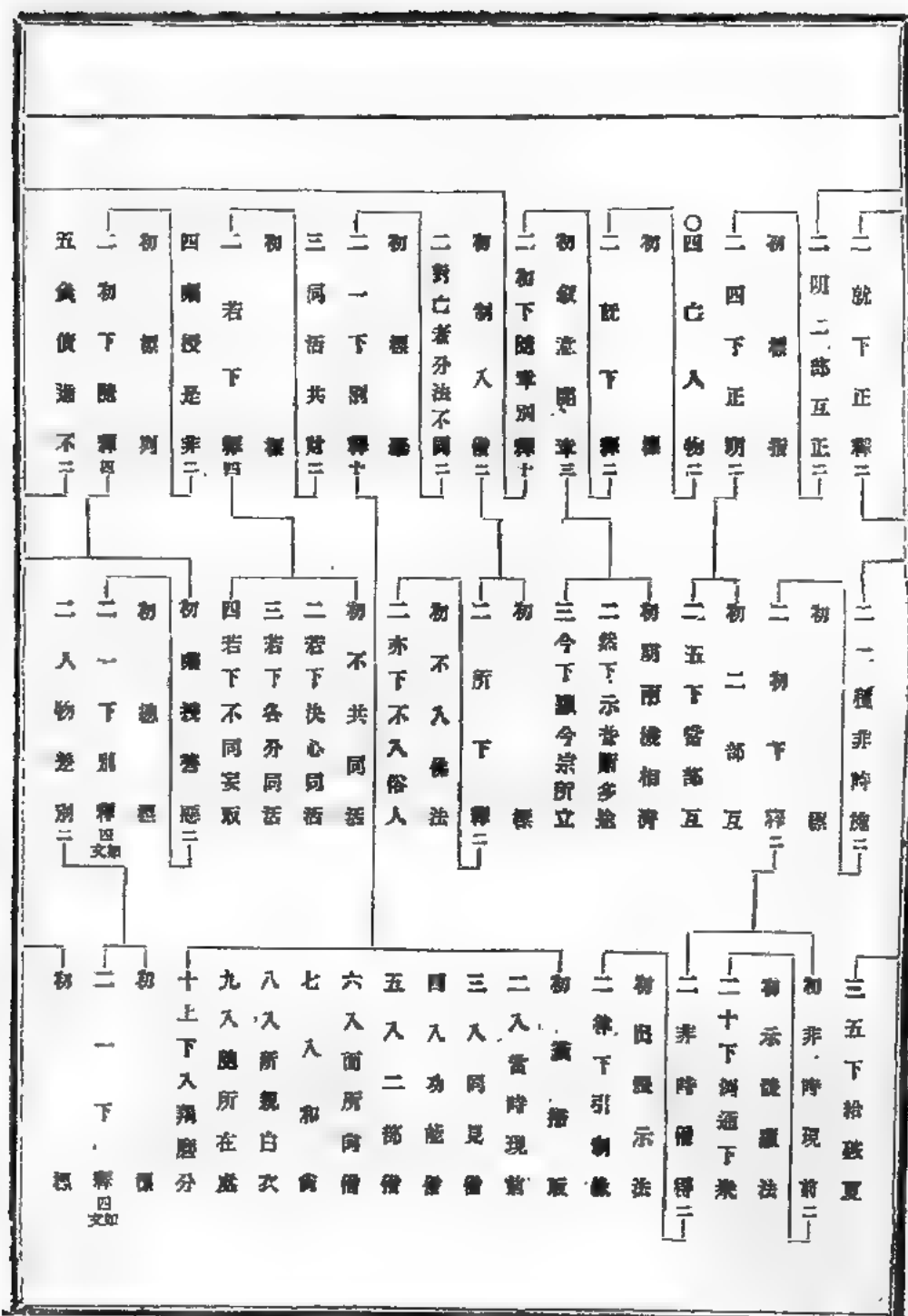
初淨法和合	二十下釋四	初補治洗染二	二十下	初受拾是并二	二初下洗釋三	初無事	四出羅科備二	二諸下斥非修款	初引文顯款	三上下結款二	二應下正加三	初標示	二檢法	初受法三	三令下正加受法二	二若下總分品款	初用法是非		
二五五分	初善見	五諸下不受縛涉	四善下過緣失不	三善下損破失不	二五下不捨重受	初信次犯微	二加從次法二	初加正次法	二加下加法二	初標	三上中次	二中次	初下釋八	二四下	初作次方法二	三帶下拾遺攝作	二諸下新故多作	初純新故作	
八三下斷開不著	七舍下通肩款	六五下反例	五三下重著	四五下枕臥	二僧下脫著法式	初入衆開制	三明下入衆二	二十下隨身	初教	二若下總承授次從	初上中二種從	八十下採葉	七三下安採	六十下縫刺	五十下鉤紐	三僧祇	二五分	初四分	四四下改障造作三

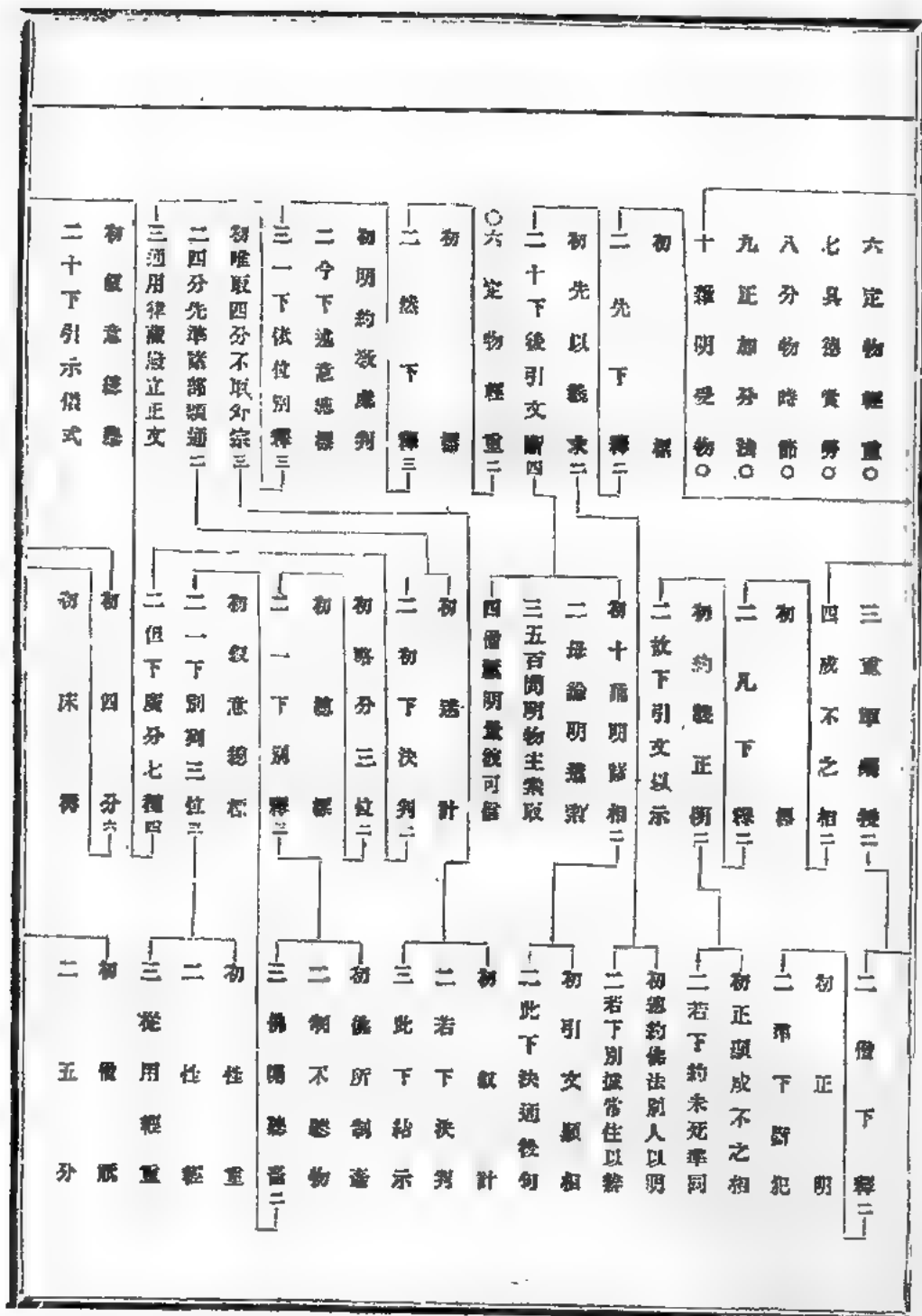

初總	初就一部自論二	二今下分位別釋二	初起釋名義	二當下隱釋二	初經	三檀越施二	二制下釋二	初	二義攝次二	二僧下釋四	初	六明失法不同二	二僧下釋二	初	五辨施主存亡二	二錢寶淨法	初衣物淨法二	二五下釋二	初
																	</		

○七 具 修 費 勞 二	七 四 藥 二	六 人 民 奴 婢 二	二 批 下 釋 標	初 標	五 畜 生 二	四 皮 革 二	二十 下 他 部	■ 四 分 三	二 四 下 釋 二	初 標	三 田 園 房 舍 等 二	二 四 下 釋 二	初 標	二 瓦 石 鐵 木 竹 等 二	二 四 下 釋 二	初 標	初 結 施 也 經 三	四 餘 下 指 略 結 成	三 第 下 引 文 正 判 七
初 標	二 四 下 釋 二	初 標	二十 下 他 部 四	初 標	二 四 下 釋 二	二 若 下 莊 嚴 諸 物	初 田 園 房 舍	二 十 下 諸 部 八	三 錢 寶 刀	二 初 益 器 作 具	初 四 分 三	二 僧 下 諸 部 七	六 殺 下 貴 次	五 殺 下 文 綺	四 殺 下 經	三 殺 下 被	二 殺 下 金		
初 諸 藥	二 批 下 他 部	初 標	四 盛 下 澡 豆	三 批 下 ■ 齒	二 半 下 ■ 履	初 ■ 帶	八 供 下 諸 供 具	七 四 下 諸 器 物	六 下 下 諸 器 物	五 若 下 諸 終 物	四 初 佛 經	三 善 見 論	二 僧 下 諸 律	初 十 爾 律	七 下 下 諸 色 等 物	六 一 下 俗 服	五 盛 下 履 袋	四 絲 下 絲 線	三 五 大 色 衣

釋四分律行事鈔科卷下之

釋四分律行事鈔科卷下之二

釋四分律行事鈔科卷下之二

○二四藥受淨篇第十八二

初 篇 目

二 本 文 二

初 叙 意 釋 名

二 就 下 分 章 解 釋 二

初 分 章

二 初 下 脫 釋 五

初 明 藥 體 二

二 明 淨 地 處 所 〇

三 淨 淨 不 同 〇

四 淨 法 差 別 〇

五 二 受 有 別 〇

初 藥 體 三

二 下 列 釋 四

初 藥 體 三

二 持 下 脫 釋 四

三 上 下 結 示

初 時 藥 二

初 顯 示 藥 體

二 諸 下 別 顯 魚 肉 五

初 引 大 嚴 小 三

二 帶 下 引 小 急 制 三

三 後 下 通 禁 雜 物

四 俗 下 舉 俗 沉 理

五 庫 下 引 斥 倚 蓋

二 非 時 藥 四

初 明 藥 體

二 十 下 示 淨 法

三 持 下 諸 諸 藥 四

四 初 下 明 淨 藥

三 七 日 藥 二

初 溫 煎 藥 體 手

二 然 下 別 顯 藥 體

四 盛 形 藥 二

初 引 淨 藥 制 新

二 引 標 節 示 通

三 今 下 傳 節

初 引 帶 嚴 急 制

二 今 下 斥 舉 四 時

三 四 下 顯 四 分 密 斷

初 見

二 了 論

三 了 論

四 了 論

初 示 藥 體

二 帶 下 脫 諸 病

三 五 下 舍 時 食

四 十 下 有 祿 開

五 帶 下 變 是 法

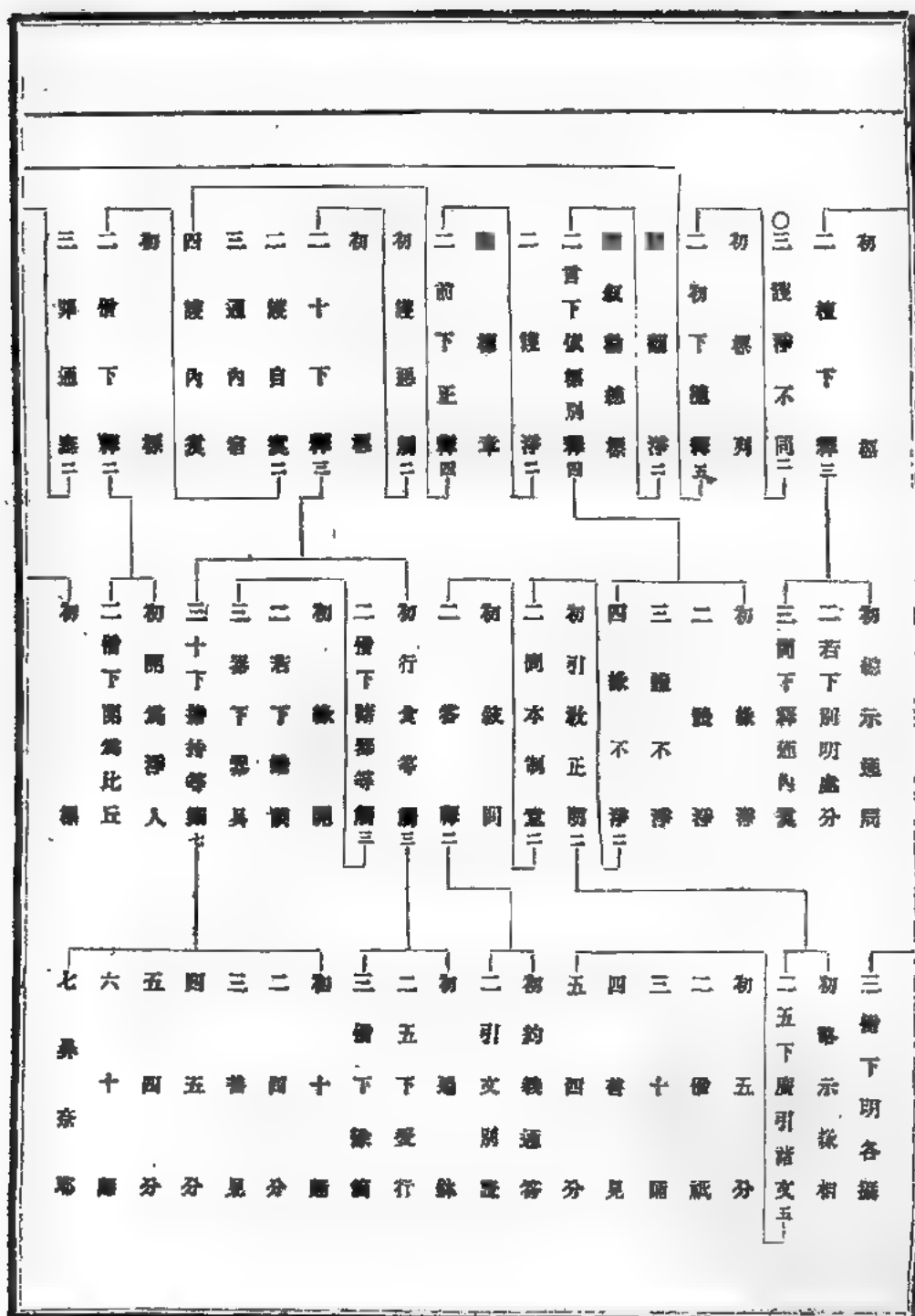
初 示 藥 體

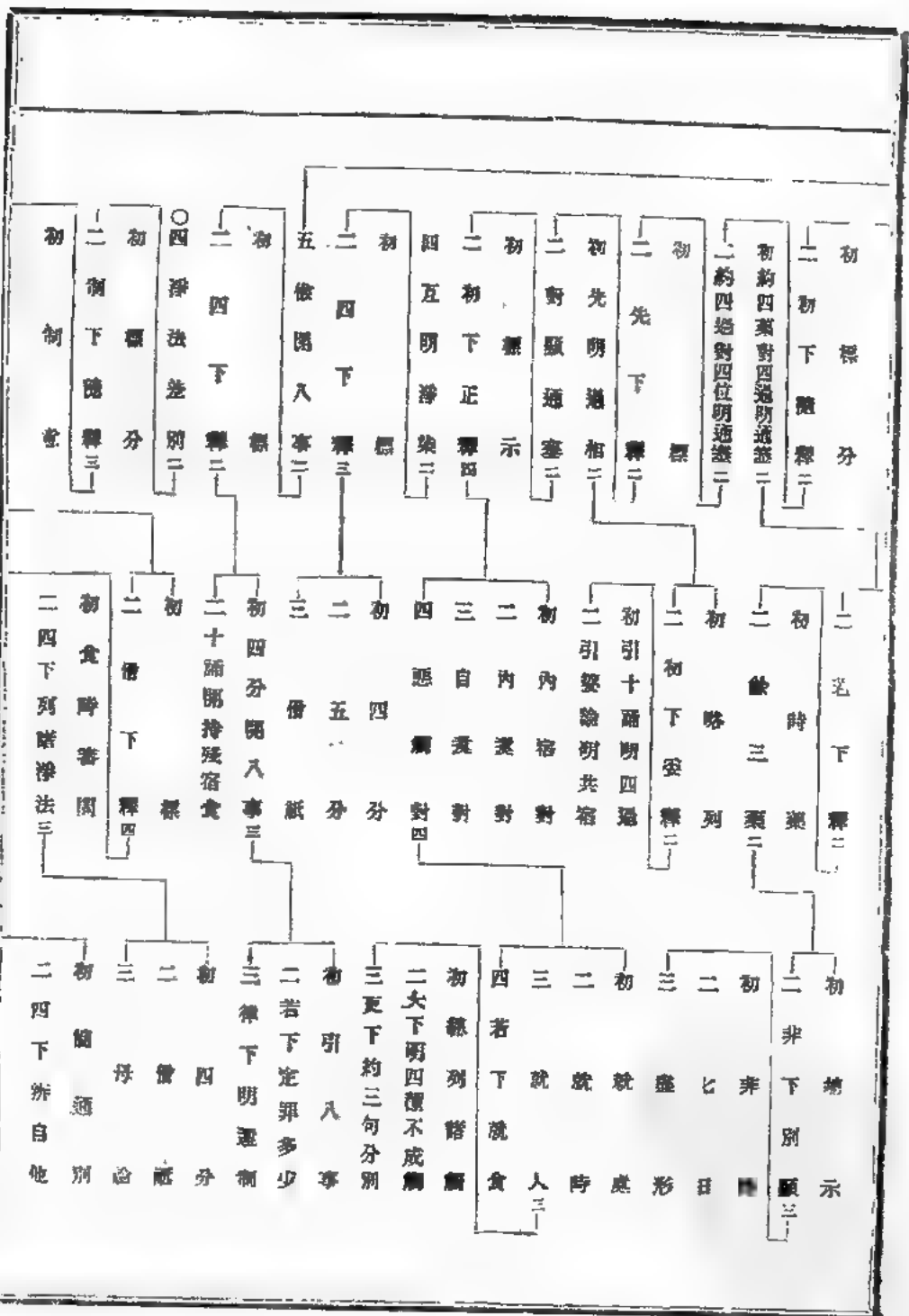
二 明 下 明 制 展

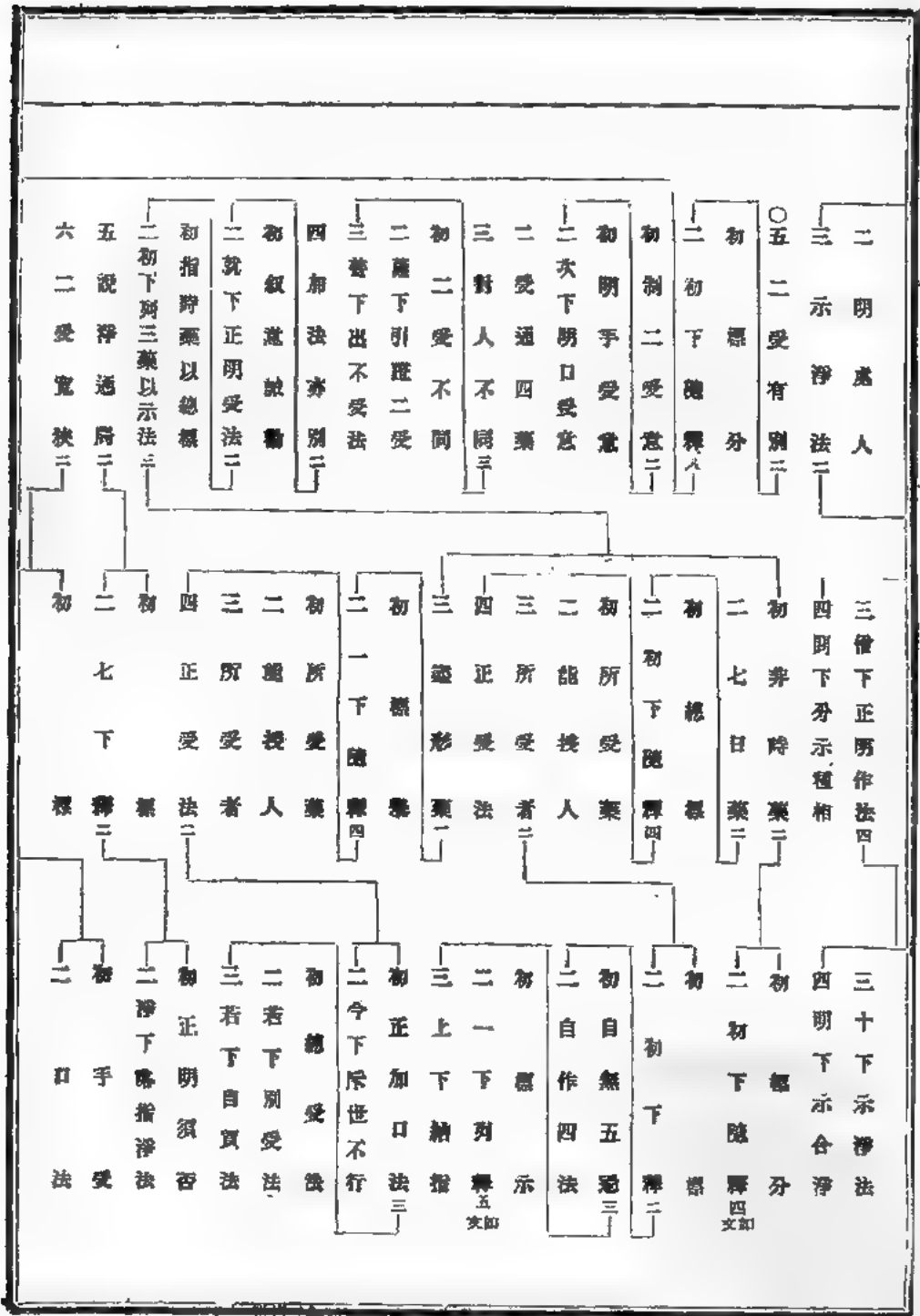
三 十 下 顯 藥 通

四律出外簡二	二律下正明加結二	初通簡四淨	二四下釋二	初標	三在加隔曆二	二一下別釋四	初總標	二列數作法二	初制意釋名二	二一下別釋四	初總標	〇二明淨地處所二	二庭下釋二	初標	四相和二	二中下釋二	初標	三轉變二	二六味二	二	二
二有下解法	初結法二	三準下顯示相	二四下示結法三	初明須結	二簡下釋二	初標	四白二淨二	三處分淨二	二燈越淨二	初不用淨	二釋名	初制意	二若下儀論別釋二	初引論總標	二十下時乘轉變	初弄時轉變	二疏下引疏解五	初標論文	二明下釋二	二	二
二次下正作法	初明明相	三僧祇別結	二五分通別結	初四分唯別結	四差見	三五分	二僧祇分	初四下釋四	二此下結斥	初列示	二若下俱等從首	初不等從強	五灰下大開量	四廿下一期量	三餘下七日量	二一下更量	初時量	二	二	二	二

初 標	二 初 下 釋二	初 標	二 處 下 釋二	初 引 給 示 相	二 問 答 辨 罪二	○三鉢器制聽當第十九二	初 標	二 本 文二	初 叙 來 意	二 就 下 開 章 釋二	初 鉢 器 是 制 敬二	二 次 下 衆 具 入 聽 門二	初 標	二 四 下 別 釋二	初 鉢 盂 等 器	二 四 下 舉 乘 諸 物	三十 下 審 針			
二 手 下 釋二	初 標	二 口 下 釋二	初 標	二 正 明 防 罪二	二 因 明 生 罪二	初 明 防 罪 少 二	二 問 四 藥 重 經	三 問 非 時 燒 淨	初 標	二 初 下 脫 釋七	初 制 意	二 證 三	三 色 三	初 明 部 法	二 若 下 斥 非 法	三 善 下 示 重 法	四 量 三	五 受 法	六 失 受 相二	七 受 用 行 護二
初 問 答 得 示	二 如 下 四 藥 別 給 四 文 如	初 標	二 時 下 列 釋四	初 標	二 非 時 藥	三 七 日 藥二	四 證 形 藥二	初 明 罪 相	二 問 不 受 法	初 示 如 法	二 五 下 顯 非 法	三 八 下 斥 時 用	初 抵 四 分 定 量	二 十 下 引 他 部 同 與	三 然 下 斥 世 非 法	初 標	二 善 下 釋四	初 約 穿 損 明 失 法	二 善 下 約 似 直 辨 成 不	

四五下洗足具	五十下諸拂	六十下坐床	七四下諸雜物三	八增下澡浴等法	九訛下諸刀藏	十大下徑譯具	十一藏下所蓋得不	十二五下離非法相	十三四下樂器等物	十四增下作房等法三	○四對施與治篇第二十二	初 篇目	二 本文二	初 叙總常五	二 就下開章釋二	初 標分	二 初下應釋五	初 受施之人四	二 服治方便二
初 二五下釋三	初 二藏下洗法二	初 三十下行履三	初 雜引諸文	初 二四下引供給和尙文	初 三供下引供給住房文	初 開受房法	初 二十下明自營治	初 三僧下莊嚴實功五	初 叙施受二法	初 二低下明須法之意	初 三何下據本義約	初 四然下發過渡歸	初 五今下生起下文	初 如下正釋三	初 四大集經	初 二四下分釋	初 二智下正釋五	初 智論	初 十智論
三四下明不漏不失	四明下明不加非犯	初 母論	二 僧祇	初 不得非用	二 四下安著守護	三 四下截洗持行	初 僧祇	二 四下分	三 五下分	四 十下分	五 僧祇	初 善見	二 智論	三 智論	四 智論	初 智論	二 智論	初 智論	二 智論

釋四分律行事鈔科卷下之二

五 隨 治 雜 相 三	二 一 下 正 明 三 文 如	初 標 示	五 爲 成 道 樂 二	四 正 事 其 義	三 防 心 離 惡 二	二 付 已 德 行 二	初 計 功 量 施 二	二 初 下 俱 位 別 釋 五	初 遮 意 惡 彌	二 然 下 正 釋 三	初 標 章	四 作 觀 方 法 二	三 立 觀 有 教 二	
		三 初 下 結 洽	二 舉 下 正 釋 八	初 標 章	二 明 下 引 了 就	初 標 名	二 引 論 名	初 標 名	二 智 下 引 示 二	初 標 名	三 今 下 正 列 觀 法 二	二 顯 下 別 顯 食 通	初 通 明 四 事 如 非	三 若 下 證 諸 文
八 中 下 行 乞 割 伏	七 難 下 觀 食 平 等	六 四 下 少 食 身 安	五 脫 下 隨 事 與 念	四 五 下 引 緣 示 報	三 十 下 對 觀 通 患	二 五 下 受 施 得 不	初 立 顯 利 生	二 營 營 祇 論	初 營 營 祇 論	五 佛 祇 祇 經	四 每 祇 論	三 伽 論		

釋四分律行事鈔科卷下之三

釋四分律行事鈔科卷下之三

○五藏陀行儀第二十一

初 篇 目

二 本 文

初 叙 來 意

二 就 下 開 意 釋

初 分 章

二 初 下 隨 釋

初 釋 總 名 願 第 二

二 列 數 明 體

初 標 舉 分 科

二 初 下 依 科 別 釋

初 相 生 次 第 單

初 次 中 有 二 種

二 膝 下 食 有 四 種

三 然 下 處 有 五 種

四 上 下 威 儀 有 一

二 列 名 什 體

初 釋 章

初 正 明

二 智 下 引 證

初 正 釋 名 第 二

二 顯 下 科 諸 通 塞

初 初 次 三

二 三 次 二

初 標 行 證

二 胎 下 明 勝 利

三 乞 食 六

四 不 作 餘 食 法

五 一 坐 食 三

初 標 勝 利

二 智 下 說 等 量

三 三 下 明 制 意

六 一 誦 食 二

初 標 示 行 量

二 解 下 節 量 對 治

七 闍 若 三

初 釋 名

二 增 下 顯 第 二

初 顯 功 德

二 十 下 彰 勝 利

初 標 行 證

二 十 下 明 勝 利

三 實 下 顯 為 龍

初 標 顯 行

二 離 下 明 制 意

三 四 下 示 乞 法 二

四 十 下 彰 勝 利

五 智 下 顯 梵 名

六 僧 下 引 誦 勸

初 入 眾 法

二 僧 下 顯 威 儀

三 十 下 至 家 法

初 定 量 遠 近

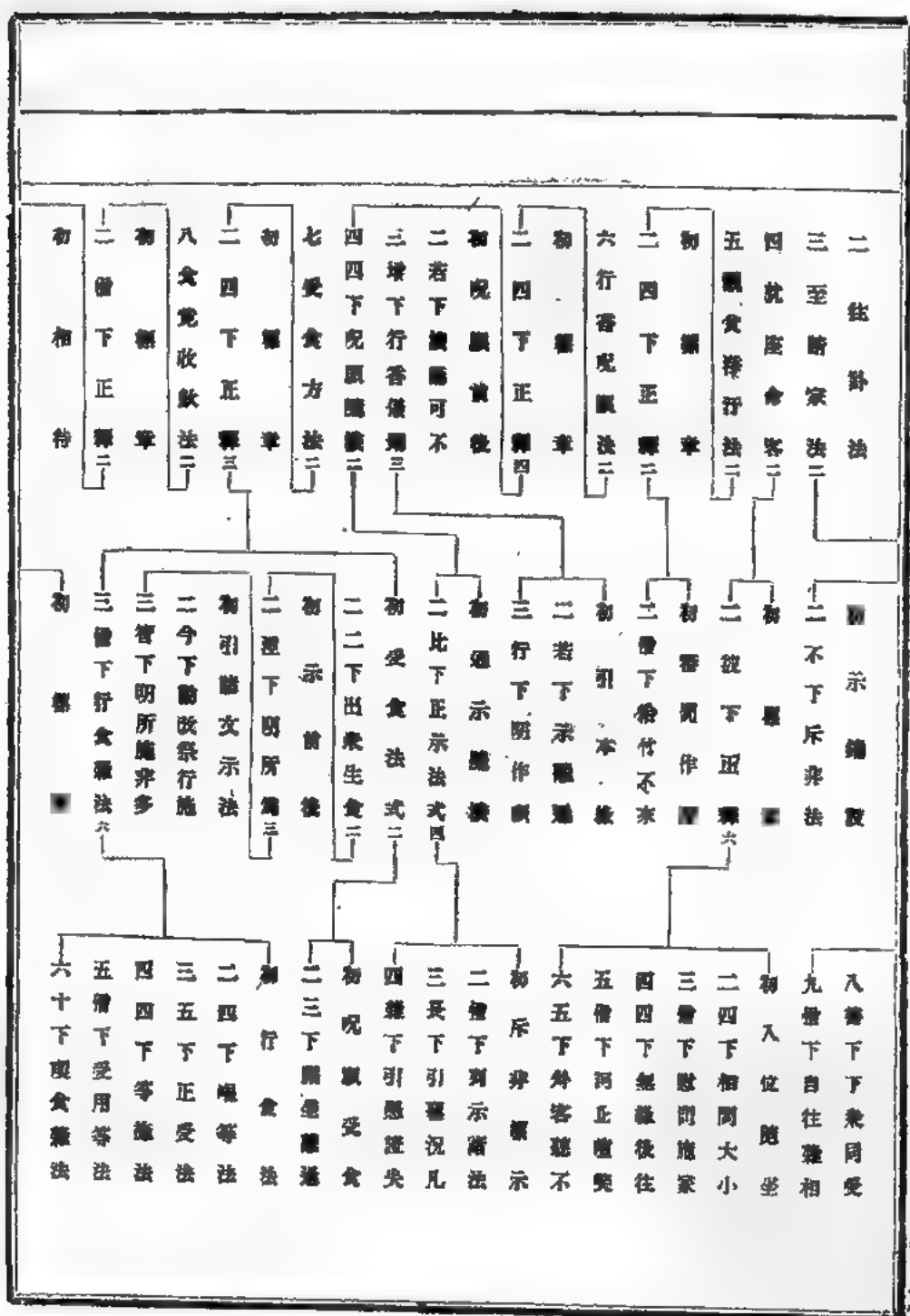
二 若 下 撥 略 餘 二

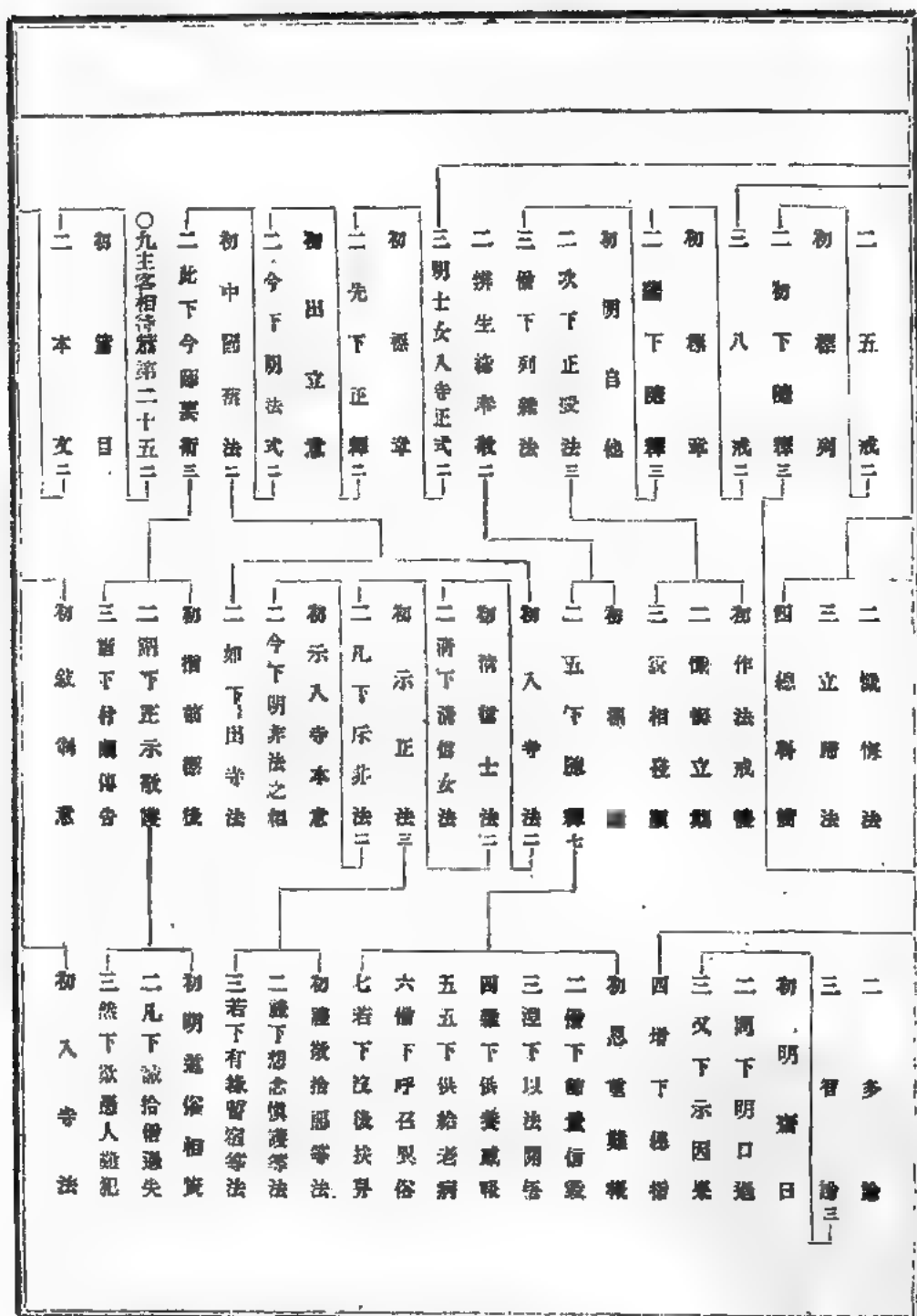
二初下別釋二	三諸部異行二	初標章	二既下別示六	三上下結指	初毗尼母論	二智度論	三寶實經	四十住婆沙論	五解脫道論	六十圖律	四雜出律法二	○六僧伽教誡第二十二	二本支二	初僧伽本第二	二造像法附○	初分年	二下應釋三	初教意二
八初下別釋二	九樹下	十地四	十一坐	十二坐四	初標章	二四下正釋四	初明釋持	二四下明作薪	三箭下明免事	四五下明捨法	初就米意三	二就下開章釋二	初分年	二初下正釋二	初教例意	二所下相教意三	初不應釋二	二二下應釋二
三僧下別說教意	初明行	二增下示所修	三書下箇深淺	四論下彰勝利	初明行	二解下示心用	三十下引勝利	四四下明斷修	初明道俗義同	二故下引經說證	三比下斥時顯意	初明立敬之意	二大下引因果勸修	三智下明坐立差異	初四分部	二寶樂經	初標分	二初下應釋二
																	初無緣合教	

初受諸法二	二初下隨釋十	初叙意生起	二就下分舉解釋二	初本式二	初篇目	○七世時說則篇第二十三二	二但下無法致損四	初應法生書	二爾下正引法式二	初總示所引	二有下正示二	初無章	二進令法二	二無下正釋六	初標章	二進釋二	初造像法二	初造像二	初造像法二
二今下此方制度漸失三	初示名	二增下顯曜	三四下歌慶	四僧下造像	五善下供養修治五	六無下造像二釋三	初持治善報二	二智下隨時供養	三十下嚴戒經	初慈立非法	二又下屬職殿	三若下引勸俗流	四因下因誠道業三	初釋章	二十下正釋九	初標章	二若下正釋二	初安設聖像二	二僧下敬牀列坐
二教下示通應	三若下明應法	三善下四土聖儀	初勸化供養	二若下見客盡法	三若下造立莊嚴	四不下談論毀損	五若下被量罪	初無知女經	二還集	初自敬生信	二假下舉俗況通	三由下結示自失	初末附等法	二五下俗家數教	三增下許附之相	四五下對請可不	五四下僧別二諸	六今下改正筆注	七隨下往訛是非

二 賢下行水	九 隨順布施法二	十 出諸家法二	○八事俗化方篇第三十四二	初 篇 目	二 本 文二	初 戒 奈 意二	初 道俗相與影益	二 雨下末世無法成差	二 今下開釋二	初 分 章	二 初下隨釋三	初 設法乾饑受戒方法二	二 受戒方法二	初 標 分	二 初下隨釋三	初 翻形三 第 二	初 標 荷	二 初下隨釋四	
二 五下正釋七	初 標 章	二 五下正釋二	初 出諸家法	二 種下歸本處法	初 勤 獲 受 施	二 四下隨說是非	三 三下登座儀式	四 脫下淨量稱機	五 脫下棄棄如非	六 棄下教被說法	七 五下受利可不	八 三下入房諸問	九 脫下能說隨宜五	十 脫下為常門師	十一 十下存心離過	十二 盡下教事俗式	十三 地下隨機慰問	十四 僧下接奉王臣	初 制 意
初 示 名	二 四下引緣	三 盡下後說之意	四 律下所說之法	五 五下結說之人	六 律下舉一偏之義	七 今下明財施之式	初 明 業 要	二 迦下明通時	三 兼下明酬俗	四 智下明自行	五 大下明隨機	初 簡 人 是 非 二	初 簡 得 不	二 故下教漫戒	二 作法差別二	初 正 納 戒 體	二 智下示相教法	三 辨 備 四	初 戒 驗

釋四分律行事鈔科卷下之三

初二 法 附二	初二 夫下 正釋二	初二 叙 意	初二 德明 四儀	初二 毗下 別示證相二	初二 通 明	初二 下 別示二
二就下分章釋二	初二 總 釋	初二 明 行法	二僧下示行相	三智下教攝心	二僧下坐臥法二	二善下臥法
二問主人受房等法	三和議散儀	四罰受利法二	初審問對答	二僧下諸示僧制	三三下通明隨待	初示二坐法
				二三下辨共坐法	三三下明上床法	

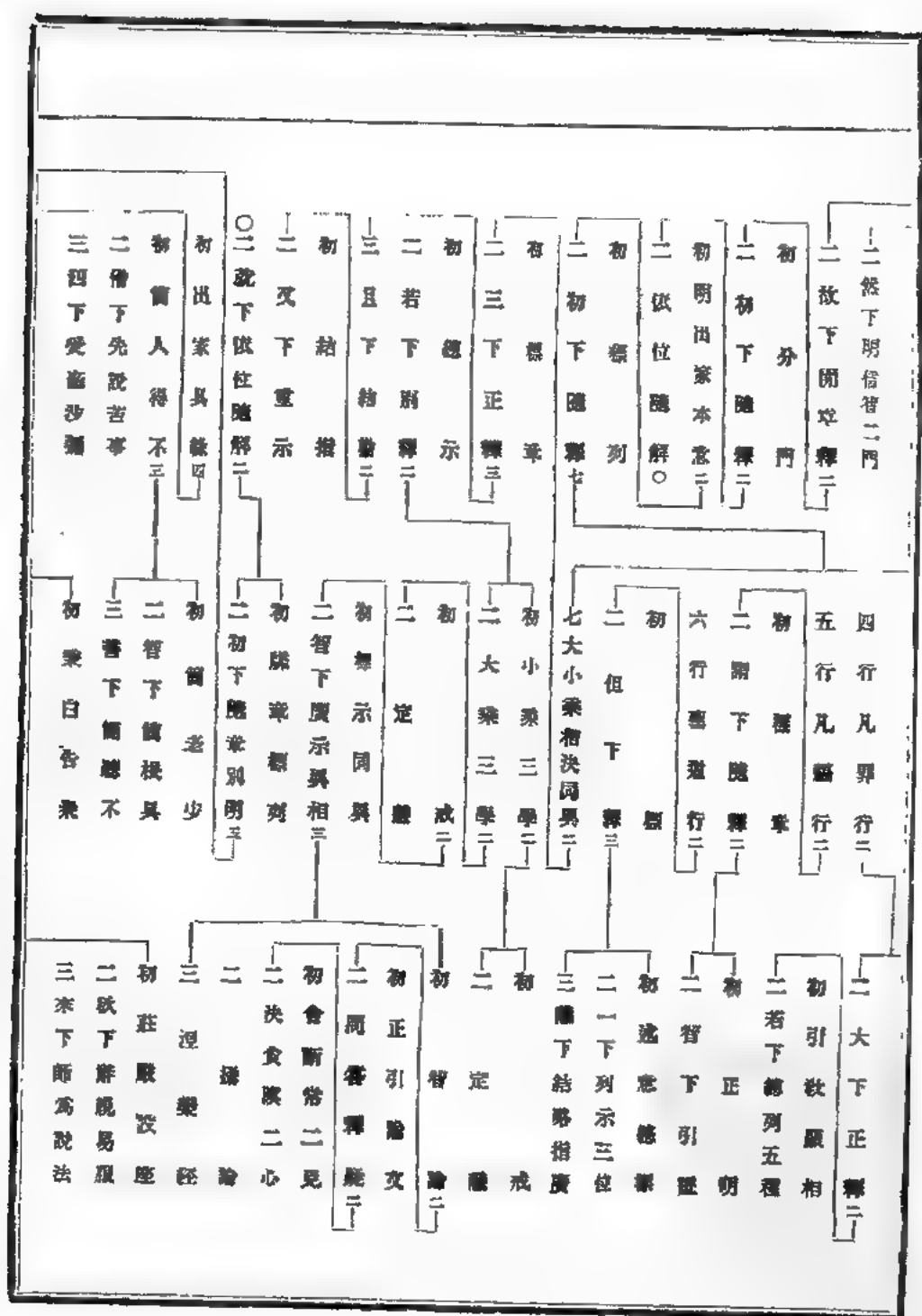
釋四分律行事鈔卷下之四

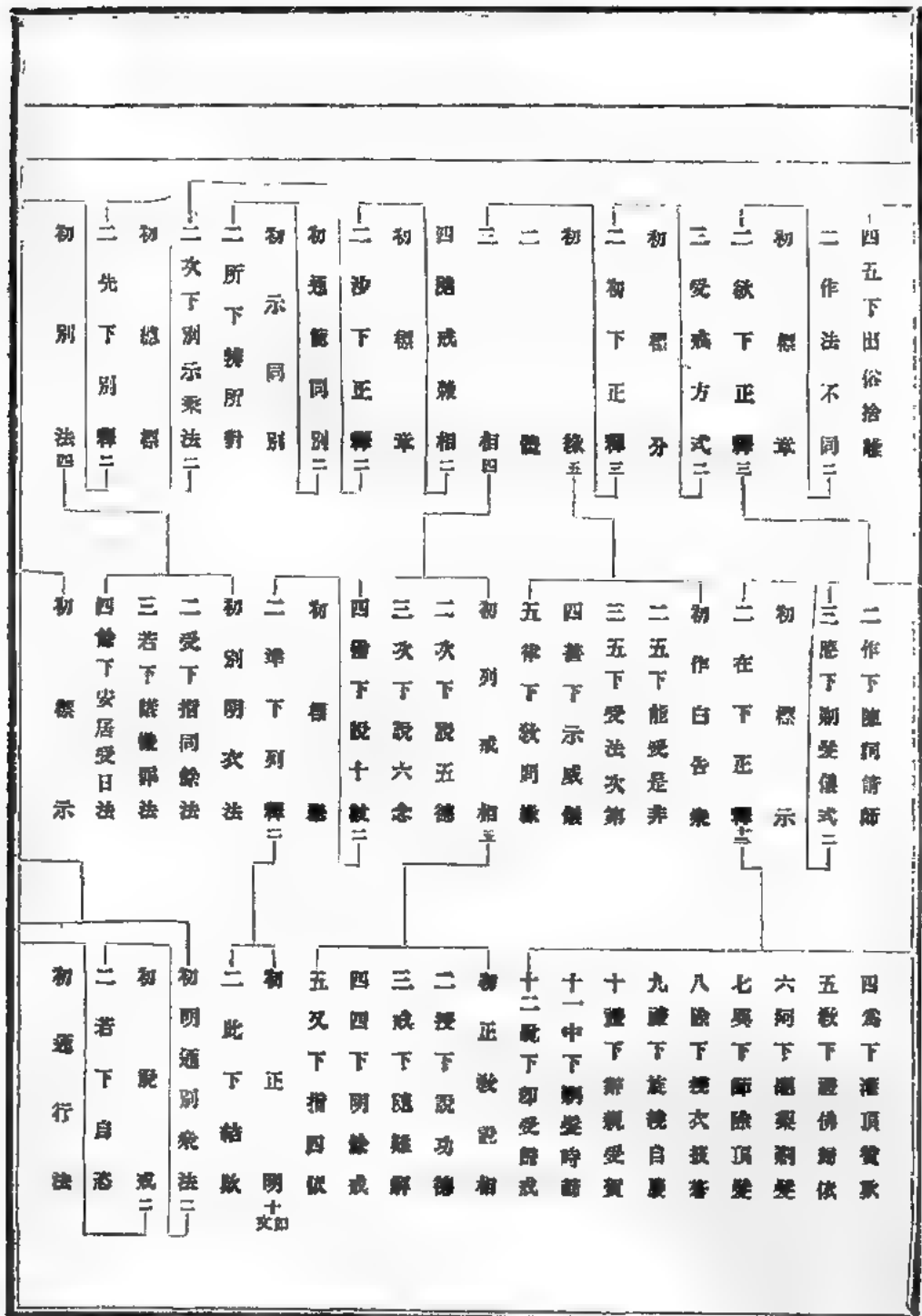
○十隨病逐條第二十六									
初 經 目	二 本 文 二	初 經 分	二 初 下 別 釋 二	初 隨 病 二	初 分 章	二 初 下 隨 釋 四	初 制 意 三	二 簡 人 并 供 養 法 二	三 安 量 處 所 二
初 敘 意	二 故 下 引 證	三 則 下 釋 疑	初 四 下 釋 三	初 簡 人 二	二 供 給 二	初 五 下 釋 六	二 初 下 釋 二	初 約 款 就 房 舍	二 若 下 假 傳 立 別 堂
初 簡 人 不 同	二 僧 下 道 遙 遠 違	三 並 下 諸 告 指 廣	初 聽 僧 過 食	二 僧 下 隨 觀 諸 法	三 十 下 求 索 給 付	四 香 下 求 買 可 否	五 座 下 雜 物 開 濟	六 四 下 安 置 便 器	初 諸 若 人
二 諸 經 人	三 持 律 人	四 法 師	五 譯 師	六 佐 助 衆 事 人	初 安 設 禮 式	二 五 下 唱 泣 可 不	三 彼 下 客 來 吊 慰		
初 明 說 法	二 其 下 隨 病 勸 導 四	二 四 下 開 衣 鉢							

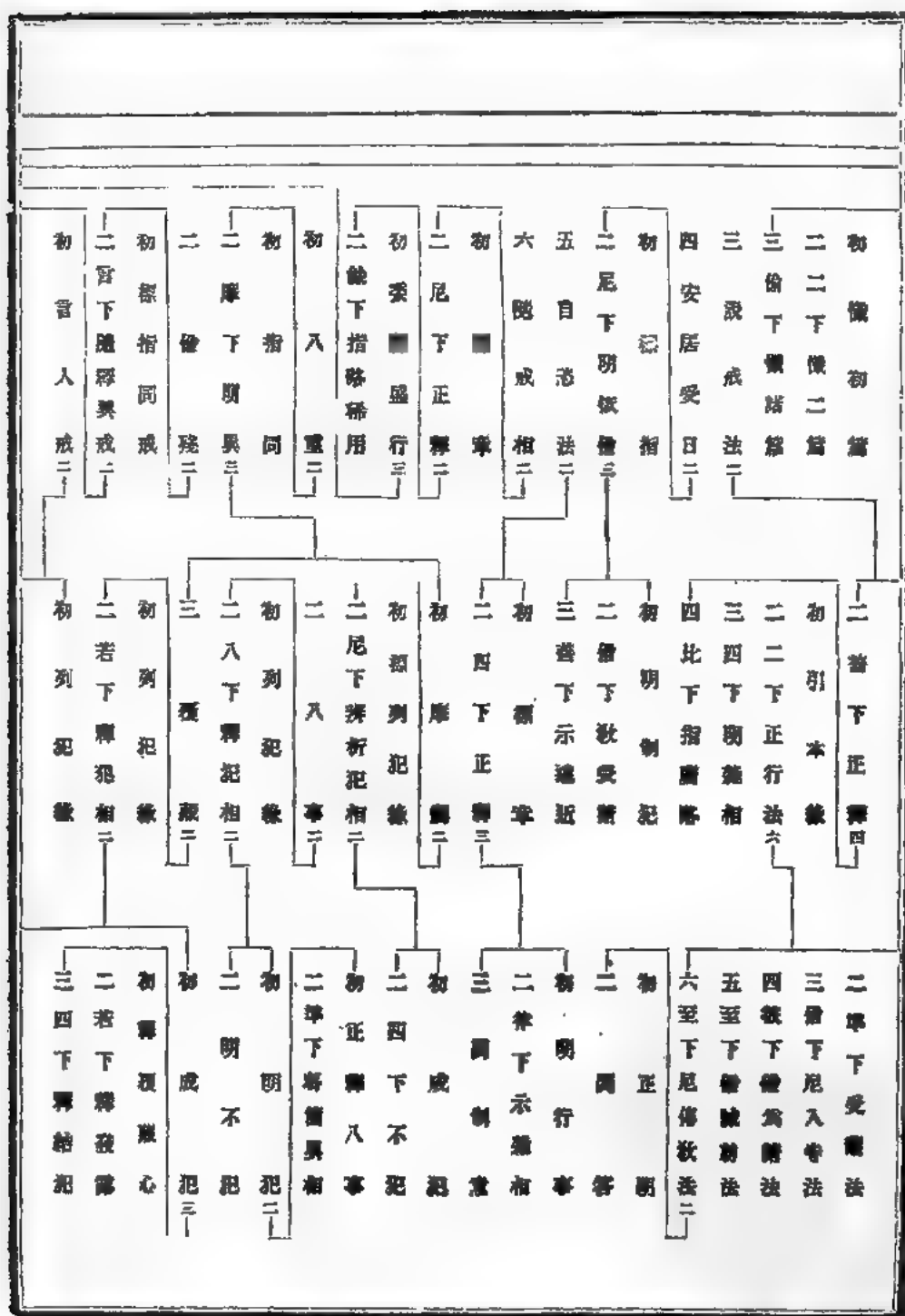
<p>三應下示得像 四及下收助導 二送終二</p>	<p>初練章 二然下正釋二</p>	<p>○十二諸雜要行篇第二十七 初篇目 二本文二</p>	<p>初欲意三 二十下開章釋二</p>	<p>初標列 二智下隨釋十一</p>	<p>初明佛法僧七 二衆中雜事二</p>	<p>初標 二入下釋三 三別人自行二 四共行開法二 二所下正釋三</p>
<p>初鼓意分章 二初下隨舉別釋二</p>	<p>初將屍出法四 二明葬法五</p>	<p>初立窟堂 二若下對面前後 三其下瞻覽影益</p>	<p>初禮懺敷 二隨下供養 三十下知事</p>	<p>四臨下敷儀 五智下供法 六十下差立主奉 七僧下守護三寶三</p>	<p>初入衆堂 二替下登高座 三打下打靜法</p>	<p>初叙根器差別 二十下釋六</p>
<p>四五下覆屍敷送 初明四法 二增下香華供養 三四下起塔立像 四增下自垂報恩 五養下送俗還否</p>	<p>初守護 二僧下收攝 三脫下用與 初不應答法</p>	<p>二四下勸學戒律 三五下難學可不 四五下剃除髮爪 五四下近俗過失 六成下捨離五圖 七四下欣樂五寶 八十下坐禪過相 九四下卜術呪誓 十增下有緣念罪 十一五下入尼寺法</p>				

<p>初誦習三藏三 二善下制學毗尼 三多下有餘難德 五出家要乘二</p>	<p>二既下教其誦習 三三下引文勸勉 初明相須不難 二俗下示難法兩殊 三雖下指示通局</p>	<p>十二四下嚼楊枝等法 十三僧下然燈法 十四五下施食法 十五僧下然火通失 十六獨下掃地得益</p>
<p>初標章 二道下正釋二 初略明通局 二出下委示別修二</p>	<p>初正示三 二上下引證二 初標章 二四下正釋二</p>	<p>初標章 二智下正引 初標章 二既下通脫法</p>
<p>六通脫法二 七大小便法二 八慈濟畜生法二</p>	<p>初標章 二四下正釋二 初標章 二四下正釋二</p>	<p>初標章 二既下通脫法 初正明受用法 二五下列示諸難法</p>
<p>初標章 二四下正釋二 九難惡衆生法二 十難治病法二</p>	<p>初標章 二四下正釋二 初標章 二四下正釋二</p>	<p>初標章 二既下通脫法 初正明受用法 二五下列示諸難法</p>
<p>○十二沙彌別行篇第二十八二 初篇目 二本本文二</p>	<p>初標章 二勤出有益二 初標章 二勤出有益二</p>	<p>初標章 二四下正明治病 初明勸人益</p>
<p>初依本示證 初就來意二</p>	<p>三障出有損 二華下正釋二</p>	<p>初標章 二智下出家人益</p>

<p>二初下正釋三</p>	<p>初標章</p>	<p>二初下受戒二</p>	<p>初受戒法二</p>	<p>二初下隨釋七</p>	<p>初明大尼二</p>	<p>二初下隨釋三</p>	<p>初就下開章釋二</p>	<p>初叙來意二</p>	<p>二本本文目</p>	<p>○十二尼衆別行篇第二十九二</p>	<p>初標章</p>	<p>二初下正釋三</p>	<p>初標章</p>	<p>二初下受戒二</p>	<p>初受戒法二</p>	<p>二初下隨釋七</p>	<p>初明大尼二</p>	<p>二初下隨釋三</p>	<p>初就下開章釋二</p>	<p>初叙來意二</p>	<p>二本本文目</p>	<p>初標章</p>	<p>二初下正釋三</p>	<p>初標章</p>	<p>二初下受戒二</p>	<p>初受戒法二</p>	<p>二初下隨釋七</p>	<p>初明大尼二</p>	<p>二初下隨釋三</p>	<p>初就下開章釋二</p>	<p>初叙來意二</p>	<p>二本本文目</p>
---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------

<p>二 四 獨 成 三</p>	<p>初 總 標</p>	<p>二 獨 下 別 釋 二</p>	<p>初 明 犯 相 四</p>	<p>二 明 不 犯</p>	<p>三 單 墮</p>	<p>七 師 徒 兼 行 二</p>	<p>初 經 辛</p>	<p>二 尼 下 正 釋 二</p>	<p>二 明 式 又 二</p>	<p>三 明 沙 彌 尼</p>	<p>初 釋 名</p>	<p>二 四 下 正 承 三</p>	<p>○十四師部別行篇第三十二</p>	<p>二 四 下 明 犯 相 三 初 獨 渡 河 二 獨 入 村 二 三 獨 止 宿 四 獨 後 行 初 師 徒 相 攝 二 次 下 八 數 要 行 三 初 叙 緣 勸 勉 二 今 下 列 名 示 相 三 三 僧 下 明 離 難 行 三 初 明 本 制 二 應 下 正 加 受 三 此 下 示 學 法 三 初 博 學 兼 濟 二 若 下 本 獨 他 求 三 然 下 約 受 界 判 四 若 下 正 顯 立 當 五 然 下 示 廣 指 要 初 受 戒 多 少 二 十 下 受 戒 通 塞 二</p>	<p>二 不 犯 初 正 示 相 言 二 五 下 別 列 餘 相 初 列 釋 四 緣 二 背 下 斥 古 明 犯 初 正 列 教 法 二 五 下 示 違 教 法 初 開 諸 僧 二 四 下 白 入 寺 初 列 示 三 戒 二 若 下 總 明 犯 相 三 律 下 廣 釋 行 法 三 初 授 食 開 閉 二 僧 下 衆 別 行 法 三 四 下 制 立 兩 兼 初 引 對 本 律 二 十 下 別 示 外 宗 初 標 辛 二 四 下 正 釋 二 初 獨 釋 二</p>
------------------	--------------	--------------------	------------------	----------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	------------------	------------------	--------------	--------------------	---------------------	--	--

四分律藏大小持戒度略釋

三藏佛陀耶舍共竺佛念 譯

考薩沙彌古吳智旭際明 釋

此一偈後略釋二義一當分明義二略節明義言當分者大卽比丘小卽沙彌同以此戒爲本不持此戒非佛弟子佛非其師故名大小持戒度當知是中與諸比丘同戒乃至斷除一切妨道之法名波羅提木叉戒捨五蓋入四禪名爲禪戒五通三明名無漏戒此三戒法出世通途文中雖獨言比丘實通沙彌所共修習也言略節者大卽大乘自利利他小卽小乘專求自利通以此戒爲本不持此戒自他俱失華嚴經云具足受持威儀教法能令三寶種性不斷涅槃經云菩薩作是思惟出家間曠猶若虛空一切善法因之增長在家逼迫猶如牢獄一切惡法因之而生往諸僧坊聞佛有無上道無上正法大衆正行卽求出家四親屬持性重戒忌世譏嫌等無差別如末浮囊度於大海不爲愛見羅刹之所毀損因是持戒能生五支

諸戒一根本業清淨戒謂十善性戒衆戒根本卽此文不殺不盜等是也二前後眷屬除清淨戒前是犯戒方便後是二篇以下若前若後皆根本戒之眷屬餘是隨律威儀及諸經所制如方等二十四戒之流此支卽今文中略妨道法等是也三非諸惡覺覺清淨戒定共戒也卽此文中得聖諸根一心除蓋等是也四護持正念念清淨戒道共戒也卽此文中四念處觀是也五迴向具足無上道戒大乘戒也謂菩薩於此戒中具四弘六度發願要心迴向菩提言四弘者菩薩自傷己身及諸衆生破戒造罪失人天及涅槃樂卽知是集往來生死受惡道報卽知是苦苦集與戒定慧相逢卽無道無道故不得涅槃則無滅今欲拔苦集而起大悲與兩誓願依苦諦發卽衆生無邊誓願度依集諦發卽煩惱無盡誓願斷欲與道滅而起大慈與兩誓願依道諦發卽法門無量誓願學依滅諦發卽佛道無上誓願成言六度者厭惡出家捨於所愛卽是檀離毫毛不犯拒逆羅刹卽是尸羅檢節

身心安忍打罵名生忍耐寒暑貪嗔及八風等名
法忍愛見不能損即是羣提守護於戒犯心不起
即是精進決定持戒不為狐疑所誑專心不動即
是禪明識因果知戒是正順解脫之本出生一切
三乘聖果非六十二見難拘等戒名為般若言發
願要心者即是梵網經中十二誓願自制其心戒
尼藏中亦盛明此意又更發願願一切衆生得清
淨戒善法戒乃至具足諸波羅蜜戒等釋此十支
戒法具如妙玄及釋籤中迴向菩提者以此持戒
功德莊嚴無上菩提故善薩善戒經云聲聞禁戒
一切善法悉是阿耨多羅三藐三菩提因此第五
支無上道戒准望今文即是四禪五通三明亦可
收前四支總歸大乘也智者大師云三歸五戒十
善二百五十皆是摩訶衍荊谿尊者云一止一作
無非法界又云戒無大小由受者心期中道偏入
空假及事律儀方得名為具足持戒是知大乘亦
以此戒為本須作踏節明義也略釋大義竟文分
為二初發起因緣二正說法要今初

・世尊生

爾時世尊在拘陵國或云拘陵國此或云王優陀延
或云優填或云常此或云不勤此或云不勤此或云不勤
陀術那此顯出受是貧頭盧此顯此顯此顯此顯此顯此顯
厚知議王朝哺常住問訊時有不信樂婆羅門大臣
從王白王言云何大王朝哺問訊此下賤業人而見
王不起王即報言明日清旦當往若故不起當奪其
命王明日清旦便往貧頭盧所遙見王來便作是念
此王今懷惡心來若我不起當奪我命我今若起彼
失王位若我不起當奪我命而墮地獄令此王墮地
獄耶失王位耶尋後念言寧令失位不可令墮地獄
即便起遠迎先意問訊言善來大王王問言汝今何
故起迎我耶答言為汝故起王言昨日何故不起答
言亦為汝故王問言云何為我耶答言汝昨日善心
來今日懷惡心來若我不起當奪我命若奪我命必
墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當奪我命
若我起者必失王位若奪我命必墮地獄寧當令失
王位不令墮地獄是故起耳王問言我當失位耶答
言失王復問幾日當失答言却後十日時王即還拘
陵彌修治城遷收檢穀食柴薪聚集軍衆守城警備

數日過。今日是初日如是乃至七日作如是言沙
門語。便與諸綵女在恒水中乘船遊戲時。憍王
國內名不見有翻七年不雨。彼聞摩竭國其云摩竭此
國善。海又翻無惱又。王瓶沙其云須要婆羅此翻
不害中印度境。有出水珠若出此珠。天即雨。彼便興
正及色像殊妙。四部兵事步往王舍城即摩竭國都城之名圍城而住。彼城牢
固。非餘方便可得。唯水穀飲食盡乃可得耳。時城內
有多方便智慧大臣。教以竹音委著池中。合衆蓮
華。在孔中生。出竹上。時彼大臣至瓶沙王所。白言。王
今知不王舍城牢固。非餘方便可得。唯水穀盡乃可
得耳。今應遣人語波羅殊提王即王。如是言。今可且
停。不須象馬車乘。刀劍共鬪。汝今可用衆華優鉢羅
華音通鉢摩摩紅蓮拘頭摩音通分陀利華音通白蓮。共鬪
我亦當以如是華共鬪。汝復可作飯。搏相打共鬪。我
亦作飯。搏共鬪。王言可爾。時即遣使往波羅殊提王
所。具說上言。彼作是念。王舍城牢固。唯有水穀飲食
盡乃可得。而城內水穀飯食豐多。彼即報使言。我不
爲城故來我國內。七年不雨。聞汝國中有水珠若出。

此珠時天即降雨。以是故來使答言。大王初時何不
言須珠若言須珠。我即當與王。今可去尋當取珠。王
即遣軍向拘頭摩國。彼聞王優陀延與綵女遊戲。聲
即問傍人言。戲聲是何人。傍臣答言。大王知不。王優
陀延與諸綵女乘船遊戲於恒水中。是彼戲聲。王即
勅傍人勿作聲。放象於恒水邊。彼即放第一白象藏
守象人時。王優陀延大臣出見白象。白王言。有野象
王即勅人言。勿作聲。象船近岸。彼即近岸。王優陀延
善知調象法術。即誦術。彈琴往。前取象時。守象人即
便捉王。王甚恐怖。彼問王言。王怖耶。王言。我怖。彼言。
王勿怖。波羅殊提王喚王。王更恐怖。念言。波羅殊提
將無殺我。并及侍從耶。即便繫之。衛送往波羅殊提
王所。問言。汝怖耶。答言。怖。王言。勿怖。汝可教我兒音羅
波羅音木兒。調象術。并教我女彈琴。彼將至憍國。七
年中。鎖脚時。彼教王兒調象術。教女彈琴。彼於異時
遂與王女共通。瞿波羅王子知之。彼作是念。若我白
王。必奪其命。彼是我師。教我辛苦。此是王女。彼是王
得應爾耳。即覆藏不語人。後王優陀延欲逃走。即自

毘疾行特象

母獸也

霍波羅知之便作是念彼自毘

疾行象必欲逃走若我白王必奪其命此是我師教

我辛苦遂藏不語人彼安王女置象上於象上飲失

瑠璃器未至地頃已從憍祿國至拘陵彌國王即至

奢彌阪提未見夫人所語如是言我在彼繫時誓言

當供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之便

可辦具夫人皆言若如是者諸家馬車金銀七寶王

及我身一切當盡如許所有併與一人彼亦都受猶

無厭足王言今當云何夫人言此摩訶迦旃延翻為文飾或翻羅有無礙我慢心南天竺婆羅門姓也十弟子中論義第一是大婆羅門種今

可請之并更請餘七婆羅門種比丘以王如許供具

與此八人彼法不受若與亦不受王言可爾時王優

陀延即往迦旃延所頭面禮足却坐一面時迦旃延

種種方便為王說法令得歡喜時王聞法歡喜已白

如是言願受我明日請食通已八人時迦旃延默然

受之時王見迦旃延默然受請已從座起頭面禮足

歡喜而去王還其家辦種種多美食明日清旦往

白時至時大迦旃延詣王著衣持鉢通已八人往王

優陀延宮敷座而坐王優陀延手自斟酌種種多美

飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水授之以象布

施迦旃延言止王此便為供養已我等不應受如

是供養復以車馬人黃金銀瑠璃玻璃真珠璣瑪瑙

瑠璃七寶布施迦旃延言止此便為供養我等不應

受如是供養時王優陀延即禮迦旃延足已更取卑

牀坐時迦旃延種種為王說法令得歡喜已從座起

而去還寺內白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此因

緣集比丘僧為諸比丘說大小持戒健度

初文可知次文分五初明師法勝妙二明因心勝

妙三明波羅提木叉勝妙四明禪戒勝妙五明無

漏戒勝妙夫國君者民之父母福報殊勝何故比

丘起座遠迎遂失王位良繇具此種種勝妙則天

龍亦所欽承人王安得忽慢今之出家者縱未得

禪定通明而依佛出家持諸禁戒處阿蘭若固已

超出世網豈容實以迎送之儀設令比丘不及賓

頭盧之大德汝等植越亦豈具國王之厚福耶清

信之士所應深思又出家人應思我已離俗得聞

僧倫稱佛爲師爲佛弟子不向國王禮拜不向父母禮拜天龍護持鬼神敬仰不堅持禁戒遠羅惡法專修定慧則爲欺誑一切人天則爲玷汙一切僧寶則爲誘毀法律違背如來故佛以此因緣爲諸比丘說此健度深有關也或者自反無德內懷怯畏反敬白衣名爲諱讓此尤不可何者如來示滅之後法身慧命全寄僧輪戒品初沾資體無別止宜努力自勉無容壞亂僧儀倘再三自審實不稱於比丘名義寧當捨戒莫壞法門如原思辭祿孔子不許說者謂居官受祿萬古常規苟才不稱職則應辭官不應辭祿世法尙爾況出世大法豈可進退失措乎至於不輕比丘通禮四衆此乃圓解初開慶而且堅逗彼時機應須強毒本屬格外善權非是通途軌則如或不然世尊何不立爲常法夫不輕卽如來前身彼既緣此行得淨六根倘可通行豈忍秘惜而法輪初轉便結木叉娑羅絛唱終扶戒律況今末運士習日微僧體日頽設使不輕復起決不向卑劣慢邪慢我慢慢過慢

之四衆行此禮敬使其徒有損而無益也故菩薩善戒經云菩薩坐時見王長者起者得罪若先加跌見王長者跪者得罪若先衣不整見王長者檢容整服者得罪若王長者說惡語時隨意稱讚者得罪故知大小兩乘如出一轍豈曰用自貢高哉通佛戒法爲王長者惜福也初明師法勝妙中有三初具足十號二超世自覺三說法眞善今初如來出世應供正徧知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

如名本覺來名始覺始覺合本故名如來又二乘如而不來六道來而不如佛知涅槃卽生死故不同二乘知生死卽涅槃故不同六道出世者現形三界度衆生也應受九界衆生供養故名應供覺法無差亦無不盡名正徧知且約三藏教門釋者二乘斷見思惑不斷習氣正而不徧菩薩徧修六度萬行伏惑未斷徧而非正佛斷煩惱正習俱盡復達一切差別之法盡其源底故名正徧知也明行足者具足三明及六神通二乘亦得三明明不

滿足佛悉滿足是爲異也善逝者地持云第一上
升永不復還亦云好去大論云於種種諸深三摩
提無量智慧中去世間解者了知世間衆生界一
切種種煩惱及清淨無上士者一切衆生中最勝無
有上調御丈夫者大慈大悲調御一切或懷美語
或苦切誦或時雜誦令不失道天師者示導一
切天人善惡之法應作不應作事佛者具云佛陀
此翻覺者自覺異凡夫覺他異二乘覺行圓滿異
菩薩世尊者具上十號天上人間所共尊重也若
總略釋無虛妄名如來夏福田名應供知法界名
正偏知具三明明行足不還來名善逝知衆生
國土名世間解無與等名無上士調御他心名調御
丈夫爲衆生眼名天師知三衆名佛具十德名
世尊古人科列云一微同先迹號堪爲福田號
三徧知法界號四果顯因德號五妙往菩提號六
速僞通眞號七攝化從道號八應機授法號九覺
悟歸眞號十三界獨尊號此即合無上士調御丈
夫爲一號以世尊共成十數也今叢林中譯誦以

善逝世間解作一句此斷不可略解十號名字如
此廣說其義則不可盡二超世自覺
於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而自
覺悟證知

一切諸天乃至梵王於生死中長夜不覺設有妄
自稱一切智實非正覺以不離三界因果法故佛
從曠劫修善提道應衆生可化機緣示生王官出
家苦行坐道樹下以二十四心斷三界正習俱盡
如實知苦諦如實知集滅道諦三界長夢從此而
開無明長夜從此而且不從師學故曰自覺無迷
惑故曰覺悟現量境界了了分明故曰證知三
說法眞善

爲人說法初語亦善中語亦善後語亦善文義具足
開顯淨行

緣自覺悟於法無倒契理契機故名爲善初中後
義有多種若約一偈第一句爲初次二句爲中末
句爲後若約一席序分爲初正說爲中流通爲後
若約一化或大小共爲初中後華嚴爲初阿含方

等般若爲中法華涅槃爲後或大小各爲初中後
小則鹿苑最初道教最後餘名爲中大則華嚴最
初涅槃最後餘名爲中更約誘化一人爲說施戒
生天之論名初讚歎出離訶欲不淨名中說四眞
諦令證道果爲後又令證小果爲初恥小慕大爲
中授記作佛爲後又令種善根名初令熟名中令
脫名後又世界悉檀名初爲人對治名中第一義
悉名後如此若初若中若後無不契理契機有文
有義總以開顯淨行令成淨果爲致故名眞善也

二明因心勝妙中三初得聞正法二聞已信樂
三難捨能捨今初

若居士居士子聞若復餘種種姓生者

二聞已信樂

彼聞正法便生信樂以信樂心而作是念我今在居
家妻子繫縛不得純修梵行我今寧可剃除鬚髮被
袈裟以信捨家入非家道

三難捨能捨錢財親屬世所共貪戀一時頓捨
故云出家乃大丈夫事也

彼於異時錢財若多若少皆捨棄親屬若多若少皆
亦捨離剃除鬚髮被袈裟捨家入非家道

三明波羅提木叉戒勝妙中二初明根本善戒次
明遠離諸惡今初

彼與出家人同除捨飾好與諸比丘同戒不殺生放
捨刀杖常有慚愧慈念衆生是爲不殺生捨偷盜與
便取不與不取其心清淨無有盜意是爲不偷盜捨
姪不淨行修梵行動精進不著欲愛清淨香潔而住
是爲捨淫不淨行捨妄語如實不欺詐於世是爲不
妄語捨兩舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至
此不相壞亂若有離別善爲和合和合親愛常令歡
喜出和合言所說知時是爲不兩舌離惡言所言
麤惡言苦惱他人令生瞋恚而不喜樂斷除如
是離惡言則柔軟不生怨害能作利益衆人愛樂
樂聞其言常出如是利益善言是爲不惡言離無
利益語知時語實語利益語法語律語滅諍語有緣
而說所言知時是爲離無利益語不飲酒離放逸處
不著華香瓔珞不歌舞倡伎亦不往觀聽不高廣牀

上坐非時不食若是一食不把持金銀七寶不取妻妾重女不畜養奴婢象馬車乘雞狗猪羊田宅園觀儲蓄畜養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合和惡物治生販賣斷他支節殺害繫閉斷他錢財役使作業言輒虛詐發起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善事行則知時非時不行量腹而食度身而衣取足而已衣鉢自隨猶如飛鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣鉢隨身合和音給賀翻音勃局之動羽又云羽室也即翅翼也

此中殺盜淫自爲三不妄語開爲四各明止行二

善不飲酒等六戒止列其相不取妻下略示威儀

大途餘如律中廣明 大明還離諸惡

如餘沙門婆羅門受他信施求種種餘積飲食衣服香味觸法離如是無厭足事如餘沙門婆羅門食他信施聚集種子種植樹木鬼神村離如是事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸皮離如是利養法如餘沙門婆羅門食他信施但作方便自求服身緣油摩身香水洗浴以香塗身香澤洗頭著好華

雲染服紺色種種莊嚴面首色線繫臂捉通中杖執持刀劍并孔雀蓋以珠爲扇以鏡自照著綵色華屣著純白衣能離如是莊嚴之事如餘沙門婆羅門食他信施專爲嬉戲碁局博掩擲搏八道十道或復拍石斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅門食他信施但說妨道法說王事賊事鬪戰軍馬事大臣事騎乘事園觀出入事臥起事女人事衣服飲食事親里事國土事思憶人間入大海事斷除如是一切妨道之業如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作談詔美辭現相毀譽以利求利捨如是邪命諛詔如餘沙門婆羅門食他信施常共講論諍言或在園觀若在浴池或在講堂我知如是法律汝無所知汝趣邪道我向正道以前言善後復言善前我能忍汝不能忍我勝汝汝但在言共汝論議我今得勝能問便問斷如是一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求爲使命爲王王大臣婆羅門若居士通信從此處往彼處從彼還此持此信往彼持彼信來此自作是教他作是能遠離如是使命事如餘沙門婆羅

門食他信施但作種種斷或可斷或刀斷或杖斷
 或斷雞或斷狗或斷猪或斷殺羊或斷羊鬪或斷鹿
 或斷象或斷馬或斷駝或斷牛或斷水牛鬪
 或斷女人或斷男人或斷童男童女斷除如是一切
 嬉戲斷事殺畜古斷羊也瓶畜低牲如餘沙門婆羅
 門食他信施行妨道法邪命自活瞻男女好惡相種
 種畜生以求利養除斷如是種種妨道法如餘沙門
 婆羅門食他信施行妨道法邪命自活召喚鬼神或
 復驅遣種種穢除斷如是妨道法如餘沙門婆羅
 門食他信施行妨道法邪命自活或為人呪病或誦
 張術或誦好呪或治背病若爲出汗或行針治病或
 治鼻或治下部病除斷如是邪命妨道法如餘沙門
 婆羅門食他信施行妨道法邪命自活行藥療治人
 病或吐或下治男治女除斷如是妨道法如餘沙門
 婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或呪火或呪
 行來令吉利或誦利利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或
 安置舍宅符呪若火燒鼠蟻物能爲解呪或誦別死
 生害或誦別夢害或相手相肩或誦天人問或誦別

鳥獸音聲盡除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食
 他信施邪命自活增相天時或言當雨或言不雨或
 言穀貴或言穀賤或言多病或言少病或言恐怖或
 言安隱或言地動或言彗星現或言月蝕或言不蝕
 或言日蝕或言不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕
 有如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如是除斷如
 是邪命法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
 命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國勝此國
 不如或此勝彼不如或言彼勝此不如瞻如是吉凶
 好惡除斷如是妨道法
 此中共十七段或云無厭足或云利養法乃至或
 云妨道邪命皆其餘沙門婆羅門所爲而釋子所
 不爲設亦爲此則何用捨家出家此是正順解脫
 之本故名波羅提木叉亦名增上戒學也 第四
 明禪戒勝妙禪戒亦名定共戒而定共通取欲界
 地定此獨取根本定爲異文復爲四初緣戒攝根
 二節身調食三進修念處四永棄五盡今初
 彼於此事中修集聖戒內無所著其心安樂眼離視

色而不取相不爲眼色所劫眼根堅固寂然而住無所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意亦如是如是六觸入中善學護持調伏令得止息猶若平地四交道頭駕象馬車乘善調御者左執轡音堅馬右執轡善學護持善學調伏善學止息比丘亦是於六觸入中善學護持善學調伏善學止息

前之戒法卽是聖所行處一切聖人皆以此戒爲基本皆緣此戒得解脫始受戒時發得無作律儀無漏色法卽與聖人同體故名聖戒依此修集則身口七支既得清淨心亦安樂六賊不能劫我家寶名爲堅固六觸入者六根觸於六塵互相涉入也護持名戒調伏名定止息名慧平地四交道頭卽十字街頭喻四聖諦出世正法路也執轡不令馳逸喻止善執轡象令進路喻行善 二節身調食

彼有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味以養其身而不貢高憍慢自取支身令無苦患得修淨行

故善消滅新苦不生無有增減有力無事令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比丘食以知足取令身安亦復如是

一切衆生皆依食住斷之則無以自存恣之則更增苦本故既制非時食戒只此時食復須知止如頭陀行所明受一食節量食以此支身少欲少事足可自安也隨緣度日故故苦消滅不造諸業故新苦不生守此道人家風畢竟不放故無有增減心清淨故有力絕希求放無事饑餓如瘡飲食如藥藥取瘡癒豈生食苦 三進修念處

譬如人以膏油膏車爲財物故欲令轉載有所至到此丘食知止足取令支身亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸根於食中能知止足初夜後夜精進覺悟若在晝日若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於中夜側有脇累脚而臥念當時起緊想在明心無錯亂至於後夜便起思推若行若坐常爾一心念除諸蓋比丘有如是聖戒遠聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾

一心念無錯亂云何比丘念無錯亂比丘如是觀內
身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱
觀外身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間
憂惱觀內外身念處精進不懈念無錯亂調伏慳
貪世間憂惱受心法亦如是是為比丘念無錯亂云
何比丘一心若行步入出左右視瞻屈伸俯仰執持
衣鉢受取飲食大小便利睡眠覺悟若坐若立若行
所說若復寂然如是一切常爾一心是為一心譬如
有人與大眾共行若在前若在中若在后常得安樂
而無有畏比丘亦復如是行步入出乃至默然常爾
一心比丘有如是聖戒得聖戒後食知止足初夜後
夜清進覺悟常爾一心無有錯亂

此中先喻後法膏油塗車欲令轉戰為成道故方
受此食若但知有力無事為安樂而不晝夜精進
覺悟則與深山鹿豕何異故必常爾一心念無錯
亂所謂四念處觀二六時中一片打成四威儀內
初無間斷方名不雜用心也四念處義今當略說
一身念處二受念處三心念處四法念處依此念

處修出世道乃是佛法最要之門不惟藏教三十
七品以此為首若通若別若圓若不依之行道故
佛臨涅槃答阿難最後之問教諸比丘依念處行
道依波羅提木叉住是以不登戒品則不堪共住
不修念處則終無進趣智者大師申此法門共有
四卷指示四教行人下手方便若欲委知必須熟
閱今聊陳梗概以便初學若無念處慧一切行法
皆非佛法非行道人皆空淵頭如放牧童子空著
染衣如木頭雖雖執鉢鉢如病乞丐雖讀經書如
盲誦賦雖勤禮拜如確上下雖復興造如媒衞客
作難捨身命財但得名施非波羅蜜雖復持戒不
免難狗跳復坐禪如彼株杌雖復知解狂顛智慧
常在此岸不到彼岸不降愛見不破取相不得入
道品非賢聖位若有念慧能破邪顯正成就三乘
出世道果乃至成就無上菩提釋此四念處通為
四章一三藏四念處二通四念處三別四念處四
圓四念處藏通別圓名義具如彼文此未暇述今
釋三藏四念處觀四者數也念者慧也處者境也

數有開合若迷心重者爲說五陰則合色開心迷色重者爲說十二入則合心開色二迷俱重爲說十八界則心色俱開今言四者人於五陰橫起四倒於色多起淨倒於受多起樂倒於想行二法多起我倒於識心多起常倒爲除四倒故言四也身念處者一切色法名之爲身已名內身眷屬及他名外身已他合觀名內外身念無錯亂者觀我此身從前世不淨業生前世不覺生死不厭緊縛不欣解脫不向涅槃於四聖諦毫無願樂種種倒業業縛於識將入母胎則有五種不淨一生處不淨胎中十月與糞穢雜處依尿道而出二種子不淨攪父母精血三所爲體三相不淨從首至足純是穢物四性不淨根本從穢業生托於穢物長養其性自是不可改變身中共三十六物內有十二名性不淨皮膚血肉筋脈外有十二名骨不淨骨髓腦膏脂膜肝不淨肝膽腸胃脾腎心肺不淨肺生痰熱赤痰白五究竟不淨業盡報終如朽敗木大小不淨盈流於外體生諸蟲噉食其肉皮肉既盡惟餘白骨

我身既爾他身亦然如是觀已不於自他身中生淨順倒故無錯亂無錯亂故則能調伏慳貪憂惱略舉三界二種苦因此二亦能該攝一切見思煩惱言調伏者始從別相修習觀慧稍復明利次入總相觀身不淨受心法皆不淨乃至觀法無我身受心亦無我緣此觀慧能令未生惡不生已生惡得斷未生善得生已生善增長名四正勤四種定生名如意足五善根生名五根五煩惱破名五力分別道用名七覺安隱道中行名八正道得善有漏五陰名爲煖法從此伏三界惑次第進入頂位忍位世第一位發真無漏一十六心得見道迹乃至九無礙九解脫成無學道皆依念處行道而得調伏成就也受念處者領納名受緣內名內受緣外名外受緣內外名內外受又意根受名內受五根受名外受六根受名內外受於一根有順受違受不違不順受於順生樂受於違生苦受於不違不順生不苦不樂受亦名捨受六根即有十八受根塵能所合三十六受約三世有百八受諸受皆

苦樂受是苦樂則苦受是苦苦當體即苦
捨受是行苦遷移生滅別配如此通皆三苦也心
念處者心是心王例上有內心外心內心心王
不住體性流動若麤若細若內若外悉皆無常利
那遷變出息雖存入息難保法念處者例上亦有
內法外法內外法復有善法惡法無記法人皆約
法計我能行善行惡行無記等若於心王計我
已屬心念處攝若於心所計我但除五偏行中受
心所餘四心所及別境善惡不定乃至不相應行
等並屬法念處攝此等法中求我決不可得若善
法是我惡法應無我若惡法有我善法應無我又
惡法是我何容爲惡自害若無記是我者無記不
能起業但名因等起謂因此無記起善起惡善惡
尙非我因等起何得是我當知皆無我但是行陰
故經云起唯法起滅唯法滅無有我人衆生壽命
陰法起滅亦是顛倒顛倒者即是身邊二見名汗
穢五陰無記亦是汗穢五陰無記緣報法起故皆
無我也雖心王心所同時俱起用有強弱若心王

強屬心念處若心所強屬法念處如是內外善惡
等法求我不可得名法念處修此四念處觀有三
種不同一者性念處成慧解脫對破一切智外道
二者共念處成俱解脫對破神通外道三者緣念
處成無疑解脫對破聲聞外道具如彼明又有三
人不同一者聲聞人依四諦觀苦諦爲初門修此
四念處斷見思惑證四道果二者緣覺獨覺人依
十二因緣觀集諦爲初門修此四念處智慧利故
兼侵習氣成辟支佛果三者菩薩人發四弘誓道
諦爲初門依於六度修此四念處三大阿僧祇劫
伏惑利生機緣淳熟然後三十四心頓斷結使正
習俱盡成無上道亦具如彼明當知四念處觀三
乘通路又是邪正分門若得四念處一切法正若
不得者一切法邪今時行人不識此意設極修善
止得人天徒自勤苦佛法無分悲痛妄言又復應
知三藏要意正厭生死欣入涅槃第一須解正因
緣法因緣支卽是四諦無明行愛取有是集諦識
名色六入觸受生老死是苦諦知苦斷集是道諦

住依無量慧修四念處或十行依相似無作慧修
四念處成十向若發初地分破無明分證中道方
是無作實慧修四念處今約教道即是無量觀慧
名念所觀無量之境名處一位中各有性共緣
三種念處若別對者十住修性念處觀十行修共
念處觀十向修緣念處觀至初地三種念處分成
就性念處顯爲法身共念處顯爲摩訶般若緣念
處顯爲解脫所調伏衆生之處名爲解脫亦以性
念處爲般若共念處爲解脫緣念處爲法身不縱
不橫名大涅槃得色解脫受想行識解脫具足四
德常樂我淨偏破凡外四倒二乘四倒也四明圓
四念處四者不可思議數一卽無量無量卽一一
一皆是法界三諦具足攝一切法出法界外更無
有法於一念處與二念處無二無別一切法還四
念處是還不過念者觀慧也處者境也能觀之智
照而常寂名念所觀之境寂而常照名處境寂智
亦寂智照境亦照一相無相無相一相卽是實相
實相卽是一諦亦名虛空佛性亦名大般涅槃如

是境智無二無異如如境卽如如智卽是境說
智及智處皆名爲般若亦例云說處及處智皆名
爲所諦非境之境而言爲境非智之智而名爲智
亦名心寂三昧亦名色寂三昧亦是明心三昧亦
是明色三昧色心不二不二而二爲化衆生假名
說二耳此之觀慧只觀衆生一念無明心此心卽
是法性爲因緣所生卽空卽假卽中一心二心三
心一心此觀亦名一切種智此境亦名一圓諦一
諦三諦三諦一諦諸佛爲此一大事因緣出現於
世觀此一念心中具足十界色名身十界受名受
十界識名心十界想行名法法性色一色一切色
一切色一色一受一切受一切受一受一心一切
心一切心一心一想行法一切法一切法一法將
智慧性觀十界色性名爲觀了達色中非垢非淨
名爲處智慧性觀十界受性名爲觀了達受中非
苦非樂名爲處智慧性觀十界心性名爲觀了達
心性非常非無常性名爲處智慧性觀十界法性
名爲觀了達法性非我非無我名爲處能所合標

是名性念處。觀若觀十界色。非垢非淨。雙照二諦。垢之與淨。其性無二。無二之性。即是實性。乃至觀十界法。非我非無我。雙照二諦。我與無我。其性無二。無二之性。即是實性。是名共念處。觀若觀此身受心法。無緣慈悲。無緣無念。如磁石吸鐵。而常照。雖無念不動。而運大慈。普覆十界衆生。慈悲喜願。廣大不可盡。是名緣念處。觀三種一心。具足觀此身受心法。智慧性名。性念處。定慧均和。能助大道。名共念處。所有慈悲名。緣念處。一性念處。一切性念處。共緣亦爾。此圓教義也。修此通別圓三種四念處。皆有十要。意名同義。別具如彼。說須往尋之。念無錯亂等者。藏教略如前說。竟通教則以無生觀慧爲無錯亂。了達貪憂如空。不可得爲調伏。別教以次第三觀爲無錯亂。調伏同居世間方便。世間果報世間無量貪憂。因教以無作觀慧爲無錯亂。了知貪憂之性。即是實性。始從名字調伏。乃至究竟調伏。方是四念處實義。如來遺命令。諸比丘。依念處行道。要在茲乎。故此中但云身念處。精

進不懈。受心法亦如是。而不可言不淨苦等者。正以四教行人所共稟也。若得此意。則於五蓋四禪五通三明等一切法門。皆可作四番解釋。思之。之四。永棄五蓋。又三初明所住處。二明除蓋方便。三正明除蓋今初。

樂在阿蘭若。靜處樹下。住或樂處山窟。若在露地。糞聚邊。若在塚間。水岸間。

阿蘭若此翻無喧雜。此等諸處。遠離闢闢。堪任進修。二明除蓋方便。

彼乞食還已。洗足安置衣鉢。結跏趺坐。直身正意。繫念在前。

乞食資身。則永斷營求。結跏趺坐。則心易入定。直身。則身無病患。正意。則意無邪倒。繫念在前。則昏散不生。三正明除蓋。又三初直明詞。棄五蓋。二除明除五蓋相。三具明永斷之法。今初。

斷除慳貪心。不與俱。斷除瞋恚心。住無瞋。清淨無恚。常有慈愍。除去睡眠。不與共俱。繫想在明。念無錯亂。除斷掉悔。不與共俱。內心寂滅。調悔心淨。

除斷於疑已度於疑其心一向在於善法

於五欲境愛戀不捨名慳貪於違情境忿怒懷惱名瞋恚昏憒不丁諸根闇塞名睡眠三業散動憂愁退沒名掉悔於師於法於已心存猶豫名疑此五種法覆障定慧令不開發故名爲蓋別而言之貪爲慧蓋利令智昏故瞋爲定蓋正是禪刺故眠爲慧蓋性無堪能故掉悔蓋定不能一緣故疑能具蓋定慧無有正信故通而言之皆爲定慧之障也 次喻明除五蓋相

譬如奴大家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱已得自在不復從人是以因緣便得歡喜其心安樂又如有人舉他財物所行治生能得利息還本既畢復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今便得自在不復畏人是以因緣便得歡喜其心安樂如人久病從病得瘥飲食消化身有色力彼作是念我先有病而今得瘥飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如人久閉牢獄

從獄安隱得脫彼作是念我先緊閉今已得脫無所復畏以是因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂

貪欲如奴受他驅役故瞋如負債惡報鬻償不息故睡如久病沉重不起故掉悔如獄因掉生悔因悔成蓋不能自出故疑如曠野心多猶豫故三具明永斷之法若不調五蓋不能習禪若不得禪定之力不能斷蓋也

比丘有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大曠野自見米斷諸盡令心染汗慧力不明彼即捨欲惡不善法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身偏滿盈溢無不遍處如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而無零落比丘得入初禪亦復如是喜樂徧身無有空處此是最初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂處靜寂故彼捨覺觀便內生信心生一處無覺

無觀心定喜樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身偏滿盈溢無不徧處猶如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及從上來卽此池中清冷水出潤漬一池徧滿盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如是心定喜樂徧滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬徧滿盈溢無有空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於身無不徧處此是第三禪得現身快樂所遊戲處彼捨喜樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不徧處猶若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨徧滿於身無空缺處彼入第四禪心不掉動亦不懈怠不與愛恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶都無有風塵於內然燈無有人非人風鳥扇動其燈燄直上無有曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是

無有調動心無懈怠不與愛恚相應已住無動他此是第四禪現身得樂所遊戲處何以故由不放逸精進不懈念不錯亂樂處寂靜故清淨安樂也自見未斷諸蓋者前雖云斷除慳貪乃至其心一向在於善法但是詞業未是永斷故必以覺觀力捨欲惡不善法而入初禪乃至次第入第四禪方得歡喜安樂也心不掉動是永斷悔證亦不懈怠是永斷眠蓋不與愛恚相應是永斷貪瞋二蓋住無動地是永斷疑蓋譬如密屋內外泥治險無漏悔堅閉戶無險不懼無風塵無食顧然燈險無疑礙直無曲戾定而然險定慧和平能發五通三明也又無人喻無貪無非人喻無瞋無風塵無掉無爲喻無眼無曲喻無疑修四禪法具在經論及禪波羅密次第法門須者自往尋之此第四大文卽是因戒生定亦名增上心學也 第五明無漏戒勝妙無漏戒亦名道共戒而道共通取念處方便道此劉取發真無漏爲異文復爲二初五通次三明他處言三明六通共止六法以宿命天眼

中應須用

漏盡功能殊勝復稱爲明今別開神足爲三兼天耳他心共成五通別列宿命天眼漏盡爲三明雖開合不同總是六神通耳六皆稱神通者總絡經云神名天性通名慧性天然之慧照徹無礙也今初五通

彼得定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能化作異身支節具足諸根無缺時即觀之此身色四大合成彼身色化有此四大身色異彼化身四大色異從此四大身色中起心化作彼身諸根支節具足譬如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出鞘音笑亦如人篋中出蛇彼作是念此是篋此是蛇篋異蛇異從此篋中出蛇方篋音篋如有人從篋中出衣篋音篋比丘亦是篋此是衣篋異衣異從篋中出衣篋音篋比丘亦復如是此是比丘最初勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動地從已四大身中起心化作化身一切諸根支節具足彼作是念此身是四大合成彼身從化而有

此四大身異彼化四大身異此心在此身依此身繫此身譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤線貫之有眼男子置掌而觀此是珠此是線珠異線異此珠繫在於線比丘亦復如是從此四大身身起心化作化身一切諸根支節具足而作是念此身是四大合成彼身從此而有此四大身異彼化四大身異此心在此身依此身繫此身此是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神通智慧便能作種種變化以一身爲無數身無數身還爲一身身能飛行石壁皆過無所觸礙如行虛空行在空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或煙或燄若大火燄音志手能捫捥音捥日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有益譬如巧匠善能治水隨意所造自在成之而有益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有益譬如金師善鍊真金隨意所作自在成之而有益比丘亦復如是定心清淨至無動

地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定
心清淨乃至入無動地一心修習證天耳智彼天耳
清淨過出於人耳聞二種聲人非人譬如於城郭國
邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而
聞種種音聲比丘亦復如是以定心故天耳清淨得
聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心
清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆
生心有欲無欲有垢無垢有礙無礙廣心略心小心
大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬
如自喜男子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復
如是以定心清淨故知外一切衆生心之所念此是
第五勝法

初起心化作異身如鞘中出刀等連舉三喻止是
喻其化從心起次觀所化之身從化而有心喻如
線身喻如珠身心宛然從此化彼相質不離此二
皆是神通智證前方便耳次正顯神通智證言智
證者由出世正智所證神通不同諸天報得不同
外道凡夫依見愛之所修得巧匠四喻總顯隨意

能成木堅於泥牙堅於木金堅於牙匠師伎術智
能治用何況心法處融聖道巧妙而不能如意自
在耶次天耳智次他心智皆如文可知 次三明
彼以定心清淨乃至入無動地一切修習宿命智證
便能憶宿命無數若干種事能憶一生十生百生
千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名
字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是
壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展
轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識譬
如有人從已村落往至他國在於彼國言行若住若
語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是
展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從
此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如
是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是
語如是默如是展轉還至本國比丘亦復如是能以
定心清淨乃至無動地心宿命智證能憶無數百千
劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明法生
闍已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故

由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故

初宿命智稱第一明者明過去也以斷滅無明故
明法得生無明止是見思煩惱障於空寂今斷滅
之則明法自生所謂但有除翳法別無與明法也
闇已去明曉法存者謂闇去更不復來明存更不
復失如一成眞金不重爲鑄也

彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此
生彼智證彼天眼清淨見衆生死此生彼形色好醜
善惡諸道尊卑貴賤隨衆生所造業報因緣皆能知
之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見
以邪見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆生身行善口
行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生
天上人中如是天眼清淨見衆生死此生彼隨衆生
所造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高
顯大堂有明眼人在中見衆生從東方來至西方從
西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如
是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證
以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業

報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明法
生闇已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明
何以故由不放逸精進不懈心不錯亂樂處寂靜故

次天眼智稱第二明者明未來也三世悉見以未
來難見而能預見故從勝說亦以過去現在讀宿
命漏盡耳

彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼
如實知苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如
實知無漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏
無明漏心得解脫已得解脫智我生已盡梵行已立
所作已辦更不復生譬如清水中有木石魚鼈水性
之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石
此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至
無動地得無漏智證乃至不復更生此是比丘得第
三明斷無明法生闇已去明曉法存是爲無漏智
明何以故由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜
故

次無漏智稱第三明者明現在也於三世法皆悉

不生以其坐斷三世無一法可以當情故謂之明
現在苦聖諦者三界皆苦確實不虛惟聖了知稱
爲聖諦集即苦因盡即苦滅道即出要並實不虛
故皆名諦有漏即苦果漏集即苦因漏盡即苦滅
趣漏盡道即出要重言之者前番約見道後番約
修道或前番約欲界後番約色無色界也正智名
知慧眼名見欲界思惑名欲漏色無色界思惑名
有漏三界見惑名無明漏得解脫者見道十六心
修道十八心根本智也得解脫智者後得智也我
生已盡即是永離異報故名無生梵行已立即是
具智斷德故名應供所作已辦即是真窮惑盡故
名無學更不復生即是煩惱斷盡故名殺賊又我
生已盡是苦諦智圓梵行已立是道諦智圓所作
已辦是滅諦智圓更不復生是集諦智圓清水喻
定心木石魚鼈喻現前生法眼喻智慧雖有明眼
水不澄清不能了別木石魚鼈如有慧無定雖復
清水若眼不明亦不了別木石魚鼈如有定無慧
今定慧具足了知生空及與法空不於生法起顛

倒想是爲無漏智明此第五大文即是因定發慧
亦名增上慧學也有處五通同屬定學今皆云智
證故攝入慧學於禪定通明後皆結云由不放逸
等者深顯持戒不放逸爲聖道根本四念處爲入
道要門頭陀行爲出離勝法也且依三藏略明如
此餘之三番可以意得又即此三藏法門或轉入
妙或按位妙可細思之毋忽視也

大小持戒總度略釋終

四分律拾毗尼義鈔卷上之一

終南山沙門釋道宣撰

將講毗尼藏略存六門

第一如來在世制有五名所以不分者如來始從鹿苑終至鶴林隨根制戒乃有萬差何者良由衆生根器不同樂聞有異故令聖制輕重不等緩急有殊諸部輕重乃有無量雖復不同各稱根性皆有奉行之益以是義故聖制本有五名若不爾者付法藏傳云佛現在時分爲五部應成無義又方等云於五部僧學何毗尼又復方廣云互用五部僧物如是等經亦可須引若依大集文殊問等佛在世時全無五部文意之異何者如來爲利他成道說一乘妙樂將欲演說衆生行別不能一流遂使方便說三乘之別此是例也今毗尼藏者如來既自不明知聖現在時無其五意五意若有亦應如彼三乘別與作名不可仍爲一部問若無五意亦無同事而有輕重制者何以經云我涅槃後分我毗尼以爲五部答如闍王十夢經說設我去世後分爲五典非謂在時已有五意此

言分者例彼以解又解所以不分者具二義故一教主是一共誰諍競而得分之雖佛弟子名有五人皆是相承異世傳通化物故言一也二所被衆生不相是非何者衆生和根各各自念良由我等根器不同致令聖制輕重有異有何可諍各體化意依分修行以是義故聖者之制現無五意但有懸記之言佛去世後始有諸部分張

第二辨廣略異者準增一六佛俱久住具說廣略第一壽八萬四千年百年後制廣戒第二壽七萬年八十年後便立廣戒第三壽七萬年七十年後立廣戒第四壽六萬年六十年後立廣戒第五壽四萬年四十年後立廣戒第六壽二萬年二十年後立廣戒間若爾立說廣略住滅應等何以四分言佛告舍利弗毗婆尸佛式棄佛拘留孫佛迦葉佛修梵行法得久住廣說乃至隨棄佛拘那含牟尼佛法不久住然則四長二短斯乖何通首解二佛滅者隨說略望廣說邊故言久住然則二佛隱其說廣但彰其略言不久住四佛隱略表廣導其久住故與身子作請之序

若依五分言前三不久住後三久住更問若爾便有廣教何疾滅耶解云五篇諸戒乃是廣教作業受戒廣略通有不局一也安居自恣義亦同之以是而言難法亡滅亦有作業受戒不同除四受唯破內凡不通末代問涅槃云迦葉佛法住世七日今言久住者何答據利根者七日假教修行故經云七日七日若過自得淳熟不假教修故復言滅其鈍根者始終假教修行故今言久住此是制教廣略而已化教非無廣略之義而先略後廣定次之異易可思之

第二說戒時節者如來在世但說略教以略教法言略包含通於輕重皆有行益弟子說廣表衆行法二又解佛非僧故不能兼又解廣是別教若爲五說利益不肯輕重異故故善見云一切諸佛但說教授波羅提木叉不說威德波羅提木叉解云略教但指三業而直諫故言教授廣教追事有怖故言威德又四分云汝等自說此是如來最後說戒此是證也問所以弟子得爲犯者說解云五分等佛言不應以天眼見舉應以肉眼見舉他罪又不能令犯者頭破七分

如來反前故不得說然佛說戒時節遠近經論不定善見云如來成道二十年前常說略教後付弟子說婆論云佛成道十二年前說者爲無事僧說此略教也四分亦爾隨根所見異故善見亦言過去佛不爲聲聞弟子結戒不犯非故亦不結威德波羅提木叉亦不半月半月說戒乃至六年一說戒一切比丘悉集佛所布薩計滿六年有神通僧者而來無神力者諸天來白即取衣鉢承諸天力到布薩處即說忍辱第一道等廣如大疏

第四五師任持不分者依首疏融均二十年一師一百年付法藏相承付囑五師無關不叙年數文殊問經云佛去世後百年始分第一師名迦葉比丘於佛滅後任持理行二教具足圓通隨化機盡大悲經云卽以法藏付囑阿難竟於雞足山現大悲之願願力任持未入涅槃化勸勸佛弟子作十八番變立誓願竟卽入涅槃如是等第二阿難比丘受此付囑具足流通如經中言阿難乘船在恒河水中二王俱請阿難不知偏受誰請是故中流而入涅槃息靜故又

云付二弟子一名商那和修胎衣比丘過去爾愧胎裏著衣生出隨長故名胎衣也二名末田地和修在摩突羅國教化末田地在地國二人並頭教化以此而言第三師末田地第四師商那和修受持佛法具足無缺任持八十誦律在摩倫羅國教化時人名曰摩倫羅律師將欲涅槃即以此法付屬第五優波掘多掘多善能說法但無三十二相時人名為無相好佛至於受持勝於其師但隨律要用偏而行之然此五師皆內懷明朗深達玄微體道殊方又善見化宜善傳聖教被時益世一百年前猶自不分仍為一部大毗尼藏

第五部分張者然第五師有五弟子神解不同莫不皆窮理奧但執一見以為標準不能均融於是離分一歲作衆部之名掘多在世於後末時育王大集論師共論佛法時各情見不同有所偏執掘多受持佛法既少不能判正遂分一歲以為五典各自相承並傳季世更由教主非一五師同世情見相違互說不同如涅槃說由此異相朋黨相援互相諍訟依之

修行莫不悟道又大集云我涅槃後我弟子顛倒解義顛倒宣說故隱覆法藏名曇摩毘多解云此名顛倒解義法名四分就化儀次第說先果後因故名倒說倒說故隱覆他先因後果義又云受有三世及以內外善能論義破壞外道說一切性皆得受戒凡所問難善能答對是故名為薩婆諦婆解云此名三世有亦名壞外道法名十誦又云說無有我及以受者轉諸煩惱猶如死屍名迦葉毗解云此名解衆生空亦名重空觀法名解脫又云不作地相乃至識相故名彌沙塞此名廣解義亦名不善有無法名五分又云皆說有我說空相猶如小兒是故名婆羅富羅解云此名著有行此中無本不知法名是何又云廣博徧覽五部經典故名摩訶僧祇解云此名大和衆亦名大數不知法之幾分又云如是五部雖各別異乃至不妨涅槃若準遺教法律五師服色品而讚歎薩婆多是人名博通敏達智導法化善緣袈裟曇無德者人名此人奉執清禁斷當法律著早袈裟彌沙塞者人名此人禪思入微究暢玄旨著青袈裟

迦葉遺者人名此人精進勇決救護衆生善本爾契
 迦摩訶僧祇者人名此人勤學衆經敷演義理善黃
 契此中首解三藏口傳二百年後分爲十二部薩
 婆多中分出婆差部婆差中復分出三一法上二名
 實胃三名六成此卽本末合有五部迦葉遺中分出
 二部一名僧伽提二名淺摩提本末合三將三足五
 以成八部彌沙塞中分出一部名中間見此二配八
 成十部唯曇無德摩訶僧祇二部不通前成十二
 四百年後分爲十八唯僧祇中更分出六部一名遺
 達二名彌沙三名施設四名毗陀五名施羅六名上
 施羅以是六部配前十二合有十八部佛去世後爲
 二十部故文殊問經言未來我弟子有二十部皆令
 諸計住二十部者豈得四果三藏平等無下中上廣
 如大疏

第六總別者前五是別偏執已見故以經云雖各別
 異故知是別僧祇是總以此衆僧行解處通不生偏
 執知彼別見皆各隨分契當無差故復說偏寬五部
 經典故知是總問若爾何故如來勸中唯言如是五

部不言六者解云如來見前別見恐人不受故偏陳
 別見言五而勸不妨僧祇是總以行五見不忍人不
 行故不須勸雖復五行亦無妨故專論四分總別之
 異廣如別鈔毗尼藏大綱略解如是

將講起戒差別卽以十門

第一序名略解者起戒略五略五者何一善來者往
 檀好因道根深厚尋教生解斷惑一輪道成初果深
 厭生死希求出家備唱善來卽發具戒如百年書此
 丘言在僧祇二上法者無欲迦葉修道進德惡盡解
 滿會性空上法而發具戒三三諸者精德非遠不感
 大聖託彼小型厭有求出剃髮染衣憑依三寶卽發
 具戒四人教者愛道女女中最利聞佛不聽女人出
 家特生厭離遂自剃髮染衣倚立祇桓阿難三請如
 來遙宣八敬之法付與阿難頂受尊教授於愛道愛
 道聞之遵此八法作奉行之意卽發具戒五作業者
 根性最鈍非假勝緣扶彼勝因不能發戒思之可解
 此中有人不立上法得戒何者一無上法人二無上
 法教而四分云修道成羅漢卽名出家受具足者此

作業前成以羯磨度之將羅漢增於年不滿二十處而已又胎閨之疑皆是前故羅漢亦爾又解羅漢後成何者如律中言若數胎閨一切十四日布薩滿二十者即名得戒若不滿修道成羅漢亦得具戒故知有上法其五分童子迦葉亦可須引第五作業受中僧尼不同僧中有二一者十衆二者五衆中國邊地如次可知尼則有四一二十僧受二十僧受中邊如前三遣信受信言之下便發具戒故四十二受已曾嫁故問中國十人不言持律邊地五人言持律者何答汎解十人要四人善解羯磨六人足數故十人不言持律邊地開法要須五人皆是持律如伽論問如佛說邊地持律五人得受具足若有十人持律五人受戒開得不佛言得具戒與受者得罪因茲更問三事一問出罪開十人二問受開白三三問受戒人少懺悔即多解初問者即有四意一爲不開惡受既難得理宜謹奉二爲不損總體三若諸餘方懺悔不至有難亦減四以開五人邊俗即多第二可解依明了論更有略羯磨疏中云善根轉薄須立和尚闍

吉來無十字

衆先問遮法後從大衆乞與唯說單白便得具戒四人即作不如廣羯磨善根非勝故盡白四說而尼無此也解第三問者受少懺悔多者受則創入情殷宜爲生善懺即入久善惡善心難生後爲滅惡除業排惡故須二十遣信出罪亦同是釋問遣信受戒要須報遣方始得戒殺盜不爾者答受戒是要期恩願滿足爲義殺盜損境爲義故不相並然即將此六受屬前四種以成十受但此六種莫不皆通作業隱別就道是故但存五種受戒廣如大疏

第二僧尼通別者如婆論云七種受中六局一通五唯比丘一唯在尼作業通二五是比丘者善來自誓三歸見諸三悟是也爲止誹謗故如來不以善來度女餘者可解摩夷云善來上法作業如此三受二衆通備如說五百女人善來出家是也撰集百緣云佛自面唱善來度尼皆得羅漢非唯一二賢愚云蓮華色尼佛唱善來度明了論有善來上法通尼四分亦有破結使尼理即通也三歸受戒不通尼者準經論驗尼無三歸得戒婆論云成道八十年已前三歸度

人爾時尼未有心出家八年已後止三歸與羯磨度人所以不通問若不得及三歸教不得三歸度及善來教應善來度答今舉不及爲彰不度正以未有心出家故此言不通者謂具戒三歸五八十等理即通尼婆論云佛成道十四年後以八敬度女人自此已後以其羯磨度其女人此不通僧思之可知若對時別者善來三語入敬此三局佛在世雖云付法藏中說阿難恒水度五百仙人唱言善來頓成羅漢果而不可依上法得戒亦通二時沙滅度後五百年中解脫堅固可無一人入羅漢果羯磨可解若論處者善來八敬局在闍浮以佛在此而成道故又此二種佛自乘故問若爾何故不遊三天下教化者答闍浮提人有四種別緣謂見佛聞法出家得道故東西二洲無見佛緣羯磨通三可知上法通者如來一代三天下中可無一人入阿羅漢果三語不通者如律中言汝等各各人間遊行不得二人相隨百一十人中無賓頭盧名以賓頭盧被擯東西天下始有佛法故摩奈耶云佛語賓頭盧我今擯汝終身不得解脫涅槃

不得住闍浮提時尊者受世尊擯已即歸僧牀取臥具於闍浮提沒出俱耶尼於彼夏坐多度弟子教化俗人大作佛事十誦亦爾唯言起僧房爲異婆論云婆提亦因擯賓頭盧往大作佛事乃至有四部衆等北方是難地化所不及故五受俱無也
第三二覺得戒者若依僧祇如來果中得戒故律律云佛在菩提樹下最後心中廓然大悟自覺好證是名具足若依婆論亦果得戒以自言不起此座而得漏盡漏盡之時果戒俱得若依五分因中得戒故彼律云二月八日夜半逾城乃至在一須臾那樹下剃髮著袈裟即言我今已獲具足不言受也善見亦因中得戒以賢衣易得遍布僧伽黎已就衣剃髮竟即言已獲具足四分無文若以義推辨沙王見菩薩著袈裟乞食爾時未成道故知因中得然此太子王宮非實生雙樹非實滅不可定言又解爾時未有佛法云何得袈裟剃髮者是首陀會天化作獵師令厭離也問戒本防非佛既惡盡何以戒爲答戒是功德法若當無戒乃可惡盡功德不滿是故須耳若爾果頭

得有戒者果頭亦應有三護何故果頭有三不護答
本是惡法護其二業防過未起故果頭不須三護戒
是善法是故有戒問獨覺爲有戒耶解云亦得雖出
無佛世緣於別事得脫亦得解脫戒問若爾別解脫
佛出世有既出無佛世云何得有之者如婆論言非
僧攝耶答別解脫有二一在家二歸五八等二出家
別解脫二百五十是多論就初而說故言無戒今更
解得具別解脫何以故五戒形俱過去時有不至今
身亦佛未出世故無自受法婆論如此依善見云有
以五戒十善戒一切時有乃至無佛出世辟支輪王
等亦教受故若不爾者如來獨覺得自然戒佛亦在
家耶眞諦明了疏云於過去多劫中以修戒行於最
後生身卽五戒性成在家已至苦法忍時而出家具
戒鬚髮自落衣鉢在身爾時具得別脫定生無漏戒
也問如來所以得自然名弟子而得上法者答因中
不假師說教故會自然理得盡智故弟子不爾問佛
與獨化不假他身教假自身教不婆論云假自身教
得佛在樹下坐卽身教成就口自發言我要不解此

受戒作禮

坐而得漏盡卽口教成就後得漏盡戒亦俱得廣如
大疏
第四師實不同者婆論云此五種受遠而言之皆從
佛受由佛出世有是法故若以義推上法自得餘四
從他何者由佛說法得證無學名從佛受以義而言
盡智現前自證得戒故不從他受從他受中善來八
敬佛邊得戒三歸羯磨弟子教得若論七衆者如婆
論云大而言之皆從佛受以事而言比丘優婆塞優
婆夷三衆從佛得戒二沙彌從佛得戒一難提二耶
奢尼之三衆佛已不受爲止誹謗故報恩云均提沙
彌佛唱善來得沙彌戒不得具戒後更說法便悟聖
道問何故如來得兼善來比丘不得者答具二義一
願習共亡威德力大能轉緣入道二善識根器應機
授藥故比丘不爾問佛何故垂宣八敬不對面化者
答爲表未來依憑大僧路受法訓故多論云見諸善
來自誓佛於彼有和尙阿闍黎然佛不爲人作師
三歸得戒得稱比丘作阿闍黎不得作和尙八敬得
戒得稱阿闍黎作阿闍黎不得作和尙問如來何故不

以羯磨與人作師耶答爲戒平等化故爲戒三歸故爲戒四信故爲戒六念故問何故尼中無論誰得戒耶答性多煩惱難可拔悟不得與佛對談得可聖心故問何故比丘中無違信耶答女人志弱故有違信男子剛決何須違信問若爾比丘應無梵行難行雖有違信可有又解尼不得請僧就寺受戒故有違信比丘不爾何得相並問依四分摩夷得羅漢果名上法得戒五分陀羅十四出家十六成羅漢年滿二十羯磨受戒實愚經云舍利弗度專頭沙彌七年出家十四得羅漢爲報師恩不受具足又有王傳多度沙彌成羅漢令采華摘果猶名沙彌如是等教何意耶答四分摩夷尤有方便受戒之心慈智現前果戒俱得五分等說先無方便受戒之心得果無戒又解俗人沙彌道成羅漢果戒俱得問若爾先得戒者何故律云更唱善來羯磨爲除俗相故釋疑入衆故所以更唱又解迦葉定自誓得戒而名上法者以世間盛法者名爲上法故付法藏傳云自誓言下身口律儀森然具足不同昔解自誓言下不發戒品

是故多論云自誓得戒唯迦葉是然非在羅漢心中得唯從勝緣以彰名也若爾何故律中云沙彌得羅漢即名具足答此亦羯磨前成今從勝名問經言俗修道不證第四果何故律中言俗人得羅漢果耶答義雖矛盾理即無妨婆塞有三歸五戒八戒如前說故此中三歸五戒者開佛說法得下二果不證三四受八戒者亦證三四經律各一思之可知問何故涅槃經出家婆塞還離五欲得那含果比丘比丘尼得四道果耶解云爲顯在家出家作差別故不言得四果而已

第五位列凡聖者依四分言善來一種唯被聖位不通二凡解非圓明厭心非極故十誦云善來受戒一切如法諸佛法王自在義故自與受戒無有學地命終不成羅漢善來言下俱發具足不證於果祇疏云善來言下果戒俱得果謂初果五分云善來受戒通於凡聖爲須提那善來受也三歸八戒不通外凡如婆論云此二人不羣不捨不變根不斷善根始終堅固無諸災患故知內凡問若爾內凡已去得不壞信

成就不退何故律云將至佛所中失本意答解信有
二一事中出家信二理不壞信彼言失者謂失事信
而非理也又解八敬通外凡愛道初果五百女人何
得無凡三語不通外凡羯磨受戒始後外凡一與已
後三人通被引說教旨廣如大疏

第六發戒時節者善來一種唱善來竟即發具足上
法受戒盡智現前得三語受戒摩夷云前三歸是出
家三結竟即發具足問若爾懺悔之法移於往愆使
身心淨然後乞受何故智論云受三歸竟然後懺悔
答依母論有五種三歸一翻邪三歸此人信邪來久
今始入佛法不得即受先教歸三寶翻邪入正後始
懺悔不發戒品如簡兄弟說五道皆得三歸唯除重
獄二五戒三歸謂五逆罪賊住汙尼二根先犯五戒
等如是一切皆不得受問受五戒者何時發戒答要
受三歸已得五戒而欲令前人識名字故須說之又
解說一不殺戒爾時得五戒爲能持一戒五戒盡能
持故又復五戒勢相著故兼本意誓受五戒竟然後
方得首解於諸說中受三歸已得五戒者此是定義

佛子受戒

八戒十戒亦皆如是如是五戒一受無量廣如發論
三八戒三歸亦問諸難及得戒時準五戒解四十戒
三歸者如五分云度沙彌已先受優婆塞三歸五戒
後受沙彌三歸十戒故五具戒三歸者如母論云問
五八十等皆受三歸何故不名具足戒耶答五八十
等宜說三歸不足更有所加謂五戒等具足三歸宜
是先加又當爾之時未有五八十等無所可列故四
分云歸依佛法僧今於如來所出家如來至真等正
覺是我世尊即名出家受具足戒十語又云具三歸
者歸三寶已三唱我隨佛出家即得受戒入敬受戒
說第八訖即發具戒羯磨受戒釋論云與汝受具足
竟即發具戒又解羯磨竟發戒問三羯磨竟即發一
形戒我三結安居亦應得一夏問但作安居意不三
結安居亦得成安居亦應但作受戒意不三羯磨亦
應得戒既不同彼何爲作難又解受戒要期一形離
形始廢無者可屬故羯磨竟發一形戒安居要心是
短三月滿時有者可屬是故待滿方得義不相毀又
解但知受戒就法安居對時若就法一時之間有多

法若就時一時之中不得有多時時是總法是別時
法要須前謝後生義不相立

第七五受漸頤者婆論云五種受中羯磨一種亦漸
亦頤餘頤非漸於義似失何者善來三語何故不得
曾已先受八戒五戒後受具足而言漸也上法亦爾
如律言沙彌羅漢即是其漸八戒亦爾云何言餘四
非漸婆論雖言七種受中白四一種次第三時得餘
戒一時而得無三時次第以前驗之不可即定今解
五種漸頤俱得不得言開關即無罪若論其羯磨一
種唯漸非頤餘四並通依僧祇律等雖言先受三歸
五戒後受十戒不言併受者不得真諦明了疏先不
受十戒不得具戒此戒是具足方便能攝未來具足
戒名願毗尼此應是異部所說不存者得問若一時
得三種戒者何須次第受之婆論答染習佛法必須
次第如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗一時
受者即不如是又言衆生應受五戒而得道果十具
亦爾是故如來說此次第又文雖言一時得三而無
有別無作一體隨位別設三戒故若依樓炭經云不

受五戒直受十戒不得十戒首解未見經本問受戒
一形設欲不犯後犯不失戒我要期三月不出宿後
出經宿不失夏不答戒先發得在已所以不失夏本
未得故破也若未得者云何言破解破有二一已得
名破二應得不得名破若言限前無破可破
第八作法不同者善來入敬一偏得三語三偏得羯
磨四偏得善來對佛勝一偏可爾入敬學人乘何故
亦一偏若望阿難計應多偏以兼佛故若世尊有是
教故知由佛但受道渴法情殷故同一偏三語者若
計羅漢一偏應得但以此人渴法情殷故三偏方得
三語對無學人何故三偏答人雖有異皆是辨戒疎
緣心是正因以愛道情殷先自勸發爲聖抑止豪闊
子孫無心他化方從出家中間失意知心輕羈磨
雖衆以通凡聖故四偏得三語所對雖是無學以別
人衆其緣稍勝故三偏得此中善來第一三語第二
羯磨第三入敬第四上法第五制次如是引文指事
廣如大疏問五戒十戒羯磨此三前後云何解云五
戒初制如鹿野成道耶輸伽父一人受五戒最先八

年後方有羯磨自此已後說十戒法以十戒文云和尚某甲故知最後羯磨五年已前與顯三語以僧祇云五年犯淫戒故蓋是四分提那也然善見云人夏犯與多論相應以此可言八年前不可定言其八戒者不知早晚

第九受隨同異者同有四義一名同俱名無作故二義同同防身口七支故三體同同以非色心爲體故或名色性故四敵對同受中無作體在即是對事防非與隨中無作一等異亦四種一受中無作總先成心斷一切惡無間情非情一時總得隨中無作別發行不順修次第漸成修者發無作不修者不發無作二長短不同受中無作要期懸發擬於一形存戒在說之爲長隨中無作從修行而發與方便色心俱事止卽無說之爲短三寬狹不同受中無作一受已後任運而起三性之心恒有不失名之爲寬隨中無作善性便有惡無記無名之爲狹四根枝二則受中無作是其根本隨中無作依受而起說爲枝條若論二作者同亦有四一名同二義同三體同四短同異

亦有多種受作總斷隨作別斷受作根本隨作枝條受作懸防隨作現防受作一品隨作多品廣如大疏第十問答者受勸策戒方軌者如五分應先受優婆塞三歸五戒後受沙彌三歸十戒十誦亦言先五後十善見云體偈已往闍黎所禮足互跪合掌闍黎教言汝當隨我誦教汝受三歸答言爾首解云亦應問十三難諸遮以生善也問沙彌何不直說前四性惡便罷而說後六遮惡戒者解云此十善犯故先爲說自餘諸戒師後別教問何以四依爲大僧說不制沙彌者解云以沙彌志弱情懦不堪問大尼請僧爲師沙彌尼何不如是解云小尼成行不依丈夫故不令大僧作十戒師大尼反前大僧爲師問若爾亦應大僧爲和尚耶解云非親相攝故不得爲和尚問童女所以有學法丈夫無者何答首解此有二義一女人有懷妊之過故須與二年學戒淨其身法丈夫無此何須作之二爲表女人煩惑垢重入道卽難自非加以學法進道無由丈夫善因既勝堪能立行故更不須加其學法學法者何首解與六法未滿二年更犯

輕者缺其學法更與二年六外犯者但缺行法不缺學法若犯四根本卽應滅擯故有學根本有學學法有學行法若滿二年已犯者亦缺學法更與二年問若爾行復藏竟犯者亦應壞法解云覆藏隨日治其情過非盡形故日滿不壞學法盡形非局二年爲對受具略限二年非謂多年局不聽學所以不例僧祇十八法廣如大疏又依伽論若白衣爲和尚與白衣受具足爲得戒不答得戒僧犯吉羅非出家人爲和尚與人受具足爲得戒不答得戒首解雖有其文亦不可用僧犯吉羅非在家用善見云若人不請和尚不乞戒不得與受者吉伽論云受具足時不乞和尚得戒僧犯吉羅十誦云與無和尚人受戒受者得戒衆僧得罪婆論云先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若受十戒時和尚死若聞和尚死受戒不得不聞知者得受具足戒和尚不現前不得戒以不滿僧故若數滿設無和尚亦得戒善見云無和尚與受具戒得吉羅是人得戒黃門爲和尚爲人受戒得戒衆僧得罪問羯磨師所以不差教授師獨差者何解

云教授師出衆問難若僧不差無以輒問故須僧差奉命而問羯磨師在衆而問何須僧差若爾結集法藏亦在衆作法何以白差答結集爲於衆僧不爲別人若不差不知誰問誰答故須差問答人定方得結集其羯磨師爲別人受戒先請師已定或復在衆是故不差問作業師單白和尚教授師所以無單白和尚者答羯磨在衆問難又僧不差故須和尚教授師既爲僧差奉命造問何須更和問作本法尼得聞羯磨法不答雖未得戒已曾聞羯磨故宜在大尼下坐得聽後人受戒羯磨不犯遮難以不異本所聞法故問若爾教授師單白所以不犯難者解云曾聞羯磨師單白彼差人單白事雖是異同是單白不殊故聽不犯不可例言至大僧時亦有此者雖同羯磨而衆異故又五分言受大戒已初說八重次說四除後說八不越法乃至尼說四依無樹下坐十誦云說羯磨已先說四依次說四重八重廣如彼律將講十三難略存七門第一隨難略解者難雖千途但從重說略表十三此

中第一邊罪者問何以爲邊罪答不以殺盜爲邊若爾俗人作同亦應名邊若以受戒不得爲邊者犯尼淨行亦應名邊若爾衆外名邊者應擯之人應非邊以未擯故若以夷名邊者沙彌吉羅應非邊今正論邊對作邊違佛制教不作即已作即分外故名邊罪問何以不名滅擯人答實應言之但以此人經捨戒來故不與前名又此二人對比丘位中得法者名滅擯不得名邊道理是一但爲別一人仍從本得故存邊目 第二邊尼淨行者如祇律云若羅漢那含二聖尼初中後一切皆名壞尼淨行斯須二果及凡夫持戒初若受樂是壞尼淨行中後不名尼難問聖境不壞何成難者解云但使行業成就不待前壞即成障戒善見云若壞式叉沙彌尼不障出家若比丘尼二處行姪皆名壞尼乃至若尼自樂著白衣就行姪者不障出家有人言但是具戒不問淨穢陵慢皆重未滿之人所對境輕故不障戒是故四分云汝不汗比丘尼不明知箇下一衆但是具戒勿問清濁望於俗人皆是尊境五分十誦皆亦如是首解雖三部

不言清濁而祇律最善問善見云殺凡尼乃至三果皆不障戒方展十輪殺辟支佛非逆何以汗辱尼障戒耶解云殺損福田故制犯逆此下諸人非極福田故殺不成逆問斯須二果受樂時得重者應得地獄報耶解云不受若爾何故凡尼受報者答對無對故不成例問俗男可爾俗女無壞尼降此一邊若爾比丘有二破僧可有違諫殘尼無破法輪闕一不應殘解云尼雖無破法輪而諫法是通俗女壞尼一向不通又解壞比丘亦成難以男子壞比丘義稀故不說障戒理即成難故善生說受五戒者汝不犯比丘比丘尼不 第三賊心受戒者善見云盜有三一偷形者無師自出家不稱比丘臘次第不受禮拜不入僧法事不受利養二偷和合者有師出家受十戒而未受具往他方或稱十夏次第受禮入僧布祿受人信施三二俱偷準上可知若偷形者不受法事更欲出家受戒者得僧祇云若沙彌作是念說戒時論說何等即入牀下盜聽若聰明記得初中後語者不得與受戒不爾得受十誦云若三聽布薩不應受已受

撞若一布薩或聽不應受五百問云沙彌詐稱大
 道人受大比丘一禮拜是名賊住難此中一解律云
 至一二三比丘所故知對首衆法皆成此障首解雖
 一二三僧所盜形共對首不成此難以是別人對首
 法 第四破二道難者正就破內兼取破外問沙彌
 破不成難者何以盜殺同障戒耶答大小雖別同犯
 根本問若爾尼下二衆犯後四重何不障戒答前四
 對限分有違即障戒後四枝條深防不類 第五黃
 門難者依十誦此有五種一生不能二半月不定三
 妬他行能四因他妬能五病朽等此中前四是正難
 其第五者若不勁聽住雖不勁若還俗捨戒更來受
 者不與受受者可撞依僧祇此亦有六一生不能二
 夫妻嫉妬生小時捺破三王臣割却以備門閤四前
 人觸身故生起五妒見他行然後方起六半月不定
 前三不應與受受已應撞後三不應與出家出家已
 不應驅出後若經心起應驅出依四分律亦有五種
 一生二健三妒四髮五半月此中若受具後被餘緣
 故失男根不應撞出若捨戒者不應與受雖已受自

律下
 卷五

割男根便應減損 第六第七殺父母難者善見云
 若殺畜生父母得出家十誦云異想異因緣殺父母
 皆得受戒 第八殺羅漢者伽論云異想殺羅漢亦
 得受戒十輪云若人出家受具足得見斷斷其命是
 逆亦根本是人於佛律中應驅出善見云若殺白衣
 羅漢不得出家殺三果人不障出家 第九破僧難
 者伽論云非想破者不得與出家受戒法想破者得
 與出家受具足戒問對沙彌言曾破僧不於教可爾
 女人不得破如何乃問曾破僧不耶首解云以實言
 之應無此雖然比丘轉根爲尼或佐成伴故亦須問
 沙彌應無也然曾作大比丘捨戒來欲受戒或立主
 伴義可得有故亦須問也 第十出佛身血難者問
 五逆中所以出佛身血與惡心名自餘四逆不與惡
 心名者解云若與治病針刺出血及以打佛此非惡
 心今言惡心者謂違本作斷佛命意出血故此名之
 五分調達惡心出血破僧比丘不知云何待御佛言
 不應與出家已受具應減損止言撞調達不言調達
 此四分云佛爲下害無有是處何故復說出佛身血

耶首解髮身出血卽緣雖可出血不能斷命故無有是處如毗婆沙云八百天子得宿命通見佛過去捕魚等業十住婆沙問實不出血命亦不可斷何以現血不示斷命出血有二一爲現平等無二增減故謂遠離出佛身血如視羅云無異故二爲彰報定除天子邪見故菩薩藏云當時出血無量衆生得道故示出血若有衆生應見斷命得益者如來卽示故經云應現滅度以現作惡後受報故餘難可解問依四分前問受戒後問得戒衆得越毗尼此義何者首解此亦應是四分廢教伽論云受具足時不問遮道法便與受戒得戒僧犯吉羅

第二依名出體者黃門五使煩惱爲體非人畜生以苦逼切爲體二形以二身穢惡報色爲體自餘九種以不善業思爲體問五逆以何爲體答俱以逆爲難體不假夷蘭如俗人逆障豈得夷蘭若論夷等邊罪攝問四事合一邊五逆別者何耶答殺盜雖別不由作事卽障戒要遠重教方得成邊遠教處一故合一名逆無教可違但隨事成逆故如是戒難有十三而

名有四非人畜生二形黃門從報而名邊罪破內外從法得名賊心當體餘六從境墮尼五逆是

第三詳名廢立者問障戒不發乃有無量何以十三獨得爲難餘皆名遮答凡稱難者皆有二義一始終體定二雖具諸緣而不發戒十三難具二得名難餘不具故唯名遮問十三中所以初難獨得邊名餘皆不爾答邊具四義一得內法今難衆外可名爲邊餘皆未入除壞尼律行二通大僧沙彌不得出家者得名作邊除破二道及以破僧不通沙彌賊心局在沙彌不通大僧此三難得內法各不相通故餘名之三不通俗人者黃門殺父母羅漢非人畜生二形此七通俗不立邊名四犯究竟罪名邊除出佛身血是方便故通俗人故問尼犯後四重捨戒而來落邊罪難者若爾後四不通沙彌尼得名邊罪者破和合等不通沙彌亦應是邊此有妨難解云若避此妨尼犯八重皆不作邊名何者尼直如法捨戒尙不聽重出家何須立邊罪難此卽無妨又解初是違佛教得重罪自餘隨事無教可違又此邊者是十三之別事若

見初名邊欲使餘悉名邊者亦應言乃至二形類前十二皆二形耶結難可知邊是別事之名難是該通之稱

第四收難盡不者解有二種一語難而言乃有無量目表十三十三名難者婆論又云斷善根人亦不得戒善見云六人不墮大道障於聖道黃門畜生二根賊住壞尼破道也若五逆人天聖道俱障祇律更足惡邪見沙彌不生羯磨事首解似得戒明了論云律中說二十人不得戒廣如彼論然且列十三無即問便得戒不問不得餘者有即不得無即不問得戒多論云若無衣鉢得戒問若爾何必須衣鉢耶答一爲威儀故二爲生前人信敬心故三爲表異相故內德既異外相亦異善見云無衣鉢受戒師僧得罪不言得戒以不一解此收難盡此中要取有心出家隨僧乞戒作法加被不得名難除落在無足難收非此重攝如似寄生取能化人乞戒是難自餘寄生無來乞養皆非此攝問若爾年不滿二十有心乞戒不得應是難收答一向不得屬於十二年不滿者待滿即

得故義不共問若爾九年和尙亦應不得戒答不滿雖同皆是過位疎緣正因故得不得別式又不滿亦應有難隨情消息問八難何不說耶答此障戒彼障問恩故略不說又解不異前說華嚴經云四輕摧八難成實云一住善處二依善人三發正念四植善根初輪摧於五難三塗長壽鬱單二摧佛前後三摧世智辨聰四摧聖旨癡子細具論前已簡說彼無心來乞故非此例

第五三障收十三難者黃門一難愛欲斯多煩惱障攝以不能男亦落報障還罪壞尼賊心破道五逆九業障收若障戒不墮前四是業若障初聞思唯五逆是前四非障非人畜生二根三是報障問十三難中幾寬幾狹幾輕幾重答若就十三辨者業寬報中煩惱最狹若汎解三障該於五道報最寬煩惱中業最狹唯人中少分起故就八難配障前七是報後一是煩惱八難無業若輕重者煩惱障是諸障根本以之爲重業爲中報最爲輕若就可轉不可轉報障不可轉以之爲重餘二可轉令滅說之爲輕

第六通塞者問非人畜復有黃門等何不分別耶答人中受道故從黃門二形以說障非畜無受道體即是難雖有黃門二形不以此障戒故不說難問何以不說天爲難者答以天著樂不求出家若能厭背求受戒者得戒所以不說四分云天子亦是難據婆論云目連弟子病覺著婆向忉利天逢著婆著樂不能敬師廣如婆論若論處者北方報障無作法義不說障戒難三方雖可有而多少不同東西十一除出佛身血破僧南方具十三就時者佛在有十三去後唯十一若對人者男中十三女唯十二若約比丘得作十一無壞尼賊住沙彌有十無二破壞尼俗中亦有十無二破邊罪

第七約戒前後辨難生者若原不至受戒唯得十難如上若受沙彌戒者十難如上若曾受具足已捨者容有十一加邊罪若受具不捨不生賊住壞尼設生反名邊罪十一備有十一中有名難有不名難者破內外二形生等是定生戒以礙戒故名難非畜等二一生有名難者若決定變化以報變失戒名難通力暫

變不定失戒非難五種黃門若受戒前有以罪重故皆不得戒若受後生者五非重業不失戒然有損不損別但就體中自截須損以厭身故或爲他體及報生等皆不須損非厭身故然不可以損故即失戒亦可損者失戒餘者設生止自犯戒今損定不失戒十三如此十六遮繁故所以不解邊罪賊心破二道亦通於遮所以四句如四分解

四分律拾毗尼義鈔卷上之一

四分律拾毗尼義鈔卷上之二

將講不學無知漸頓略存四門

第一以不學無知相對解漸頓者一解不學無知是其止犯於一切法上息心不學是其止即得不學罪亦結無知罪兼犯二罪得有頓義不得犯一切戒此解大難當息不學之時正不學罪由不學故緣法不了始結無知此先後心起不得雙犯何言兼二罪名

反過及類

之爲頓又解不學無知先後必起非一時故亦是其漸不得言頓其不學無知文證者律中云五歲不學羯磨不誦戒不得罪者以其行法若不誦持行難成立故遺令學問故今言不誦得罪此亦爲難彼乃是汎論化儀法若有罪者後云汝當得四果若不得者亦應有罪何不見懺不得四果之罪又云制者對於可制學問可制四果不可制獨頭煩惱不可制安居自恣可制然就所學之教不過二教二教者何一制二聽故地持云有罪行者制無罪行者聽制有二種一制作作即無愆不順有罪一制止作即有過止即無違言聽教者作與不作皆無罪生此中止持作犯唯對二教中事以明作持止犯通對二教中事法兩種制門中事有二一不可學事如似人作非人想者二者可學事如似衣鉢鉢量等是聽門中事者唯可學如似房舍尺量長衣廣狹等是法謂造房乞處分等是第二別釋漸頓者不學之罪可有漸頓無知之罪唯漸非頓所以知者如要心於一切可學法上皆作不學之意於一一法上皆得頓犯不學之罪反爾

所罪處本受戒時發爾所戒善以防不學之罪今總作不學之心事不頓犯衆多罪耶云何爲漸若要心雖不學經餘者悉學望不學經邊唯犯一罪名之爲漸云何無知唯漸非頓然無知之罪要須緣而不了方結其罪一心之中不可備緣諸法便皆了知唯是則緣而犯故制爲漸不言頓

第三分齊者有三別謂就教對行從根言就教者論其學從始至終悉皆須學不學即結不學罪無知之罪五夏已後方結與前不同言對行者謂有淺深故少解之人實望上不足形下有餘若不制者謂持少解與高勝齊等故律云五夏智慧比丘應從十夏比丘求依止故言從根者若利根易悟從始至終即結二罪以此人不學故無知非不能知鈍根難悟始終唯結不學無知罪非此人力分律云愚癡比丘盡形依止故

第四解不學無知可懺不可懺者問不學無知可懺以不答一解不學罪可懺無知罪不可懺所以然者不學之罪有漸相續義若要心還學即無不學罪即

斷相續故可憐無知之罪雖作心欲知緣而不了着是無知無斷相續故不可憐若後緣了即是解惡相除復不須憐問若爾發心欲知由未知故相續不斷不得憐者我作心欲學猶未學是不學相續亦不得憐答學據始修進趣爲言知論終成了境爲義始終不同何得相並又解若息心不學後時緣而不了結無知罪若作心學一切而力分未知後時緣不了是無知聖不結無知罪如是解者有斷相續不學無知二俱可憐

將轉業變根略存七門

第一轉業者經論明轉業今明轉根應同細別轉根其必轉業轉業未必轉根如善見云此二根中變成男根者最上成女根者最下乃至如是二根以多罪故以多功德故而解云修身戒心慧故轉業變根以是義故惡業不定可斷除故善業不定可增修故善見亦云變作二種二形一能自受胎亦能令他受胎二能自受胎不能令他受胎三不能自受胎能令他受胎此三皆攝五分云若自斷根若惡獸嚼若冤家

害若自爛壞若不能男皆須滅損不如四分

第二受戒得不者如十僧欲與沙彌受戒僧忽變尼此人不得戒尼無與男子受戒法故又以法不滿故若事將竟變爲尼者沙彌得比丘戒若弟子變爲女人臨竟變者得戒前即不得爲本法不滿故若十僧與本法人受戒者能所二人互轉得戒進不例前取解若明十尼與式叉作本法論師根變弟子有得戒有不得戒亦準上解論弟子變者勿問法滿不滿一向不成以男子畢竟不假本法故須引十誦文顯如是義故伽論若衆數比丘聞羯磨已轉根得比丘戒比丘尼從比丘乞受戒和尚轉根亦復如是第三能防廢與者別有二種一就戒體廢與二就教廢與今先就體若存多無作解者如僧轉爲尼本受得輒教誡尼等以所防無故無此等無作或尼轉爲僧洗淨過分等戒亦如是不同修道成羅漢者但以三毒悉盡不造惡業故無作戒若比丘轉爲尼者以所防獨行事生故能防無作亦隨起尼轉亦爾何以故以本受時總斷一切惡有善法皆修此即是因今

轉爲緣因緣具足所以還生本無今有又作一無作
解者比丘要心有惡當斷容有轉根犯尼戒義故本
要心時懸發一切與尼不同戒故僧轉爲尼能防受
體更無生滅雖僧尼互轉不可以本惡境無故即使
能防謝又可以所防惡起即使能防生以無作唯一
本要期心足雖過境廢與能防定一問若大僧受時
已得尼戒者何以不名爲尼答戒體無殊隨根有異
未變之時位是男根故名比丘不得名尼問男女互
有一戒者何故婆沙云女人身中有男子煖法男子
身中無女人煖法者此轉何異解有二一女人懷他
男子胎男子煖男子無懷胎義故無胎女煖又解男
子轉根作女人雖變女人本男子煖法猶在女身中
若女轉爲男子者今男子身中無本女入煖何以故
男子修煖猛利增上雖成女人本煖猶在女人志弱
轉成男子者女時修煖根轉非煖即無問若爾何故
上說女變成男功德勝何非下耶答戒是生得善根
轉由過去不定業故得今轉若過去業定今無轉義
煖是修得若轉習猶在以男子根猛利今成聖多次

就教者若所制事同或所制緣異但是犯同如盜殺
夷等此教不廢如長衣鉢離衣流類亦爾自有犯同
而事相反者如二同室宿犯提流類此教不廢若所
禁事同而輕重不同者如弄失摩觸等類辨有無不
同皆有廢舉
第四題行法重作不者憐惜殘是但使不同勿問法
足不足行滿不滿隨僧尼互轉清淨更無續作故諸
同犯者如婆論云若比丘犯僧殘乃至十年覆藏後
變爲尼者行十五日法若得六夜法竟未行變爲尼
到彼更作法以衆有多少別時有長短異故得行六
夜竟直與出罪若辨尼變先未得法變爲比丘同罪
有覆藏者婆論云與覆藏治善見云不治覆藏直與
六夜若尼行半月竟變者亦直出罪若尼行半月乃
至六夜未竟變者彼更與六夜法若六夜竟變者彼
直與出罪十誦云頗有比丘尼犯五種罪不悔不發
露不犯耶佛言有轉根是首解五篇是也伽論問頗
有比丘尼犯邊罪得受戒耶答有犯不共波羅夷捨
戒轉成男子者得問如捨戒還俗者無相續義罪亦

應減答三義異其轉根者一僧尼雖異皆是具足修道人二是業非心表無背道爲惡三以根變故更無自成作義故隨變罪減捨戒反此所以不例

第五違行法解作不者七羯磨治人是但使不同犯僧尼互轉未治不須治已治不問調未調不須更作法設若調竟已去亦不須解以不同故更無起義唯有遮不至白衣家者不同罪雖減而治法不亡以對俗故若比丘於同犯中得法竟變爲尼者卽於尼中順行調伏者尼爲解之問若爾此同犯衆何不更與作法答此法當部各自得作具辨長短故不須更作於彼行已尼爲解之何以不同順行者解云懺悔殘中奪三十五事故奉清淨比丘八事失夜行法是難故不得在彼行更須作法此違行是易故此得彼行問尼變根罪減舉法謝者何以懺罪竟舉法不亡答變根罪減但任違減非作法減懺悔作法減故舉法在問若爾我解大界衣界應在答解却大界衣界無解處故要須相依又舉時不藉前罪罪雖減謝舉法猶在

第六結界成不者十誦問一切比丘結界羯磨時僧都轉成女人界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界一切尼僧結界轉壞反前問若比丘結界羯磨時有轉者有不轉者是界爲僧爲尼耶佛言說羯磨人成男屬比丘成女屬尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨成女界屬耶佛言名比丘尼反可解廣如彼文問所以結界地隨僧轉沙彌受戒僧變爲尼得比丘戒者解云沙彌有僧植男報業定僧有男女二業以業盡報轉沙彌業定故不隨衆轉界是非情又無定業故隨衆轉又界是有心自結受是有心爲他故異問若爾比丘受持衣藥亦是無情又非業報亦應隨轉作尼受法答僧衆力強又不偏諫名故隨僧轉衣鉢則人力弱又復別題名字信尼不同故問羯磨法同結界本欲爲僧雖復轉變德故是僧是故衆變則成尼界羯磨欲竟以變爲尼卽成尼界者我說淨欲竟變者亦應卽成尼家說淨答說淨變者反前可解如律所辨判界成者悉是臨羯磨欲竟時諸若勢分未滿變皆不成

第七衣藥資緣重作法不者若先受持說淨後雖互轉受及淨法皆不失如先結界竟後比丘等轉界猶屬本若本持衣說淨作此二法未成變者皆不成臨說竟時變者皆成善見云更須受持說淨者悉是未成此解非也結界我不得用故善見云若先受七日藥滿七日更作七日受一切諸施主如常不失衣藥淨法皆失受持間前同罪不得減何以受衣說淨僧尼同不應受時失本法答由所對人別故失若爾大僧犯殘一衆穢尼悔二衆除穢所對人既別亦應得減又解大僧三衣有一夜六夜別尼齊一夜大僧衣鉢齊開十日尼開不同一日十日別是故失又言但以稱名異故失

將講破僧大意略存五門

第一破僧體異者或就三寶說一或約凡聖說二或就位分三一外凡假名僧唯有威儀無有實德故名假名二內凡和合僧理解絕遠故名和合三真實僧理解明白故名真實或就用說四今以要略就勝劣分二羯磨法輪有差別故此羯磨僧以無勝德可彰

就迹名之其法輪有二一就緣說輪如來具教能詮輪行能生輪解故名爲輪二就體解輪無漏空觀轉凡成聖故名爲輪就四分律要取具於理事二和破方成逆案是僧故有事和是寶故有理和二和既壞法亦異故故伽論云捨八正而說餘道是輪壞一界之內二衆各別自恣羯磨是僧壞又依四分律亦有二和一行法輪謂佛四依由說五邪衆失同行名破行輪故四分云二事破僧妄誦相似語若破衆法不以五法爲能破若失解名破者五比丘受化失解即是破僧何待伽耶是即破行也衆法輪者本是一和今分二別說戒羯磨名之爲破故四分云二事破僧作羯磨取舍羅要經始終二方成破逆若就實言之行法是成僧因破法輪家法故名之爲破無別法輪僧可破羯磨亦即衆之法及成僧因破羯磨僧家法故名爲破非謂破羯磨僧上來皆就事辨破體論云非色非心爲體今律家辨僧是假名攬四以成僧四外無別體指四人爲證故四分云僧者四人過四人等

第二解破法輪者問破法輪不過有三就何解破者指八正道以之爲輪正語業命三是戒數爲破正見思惟二是慧數爲輪正念定二是定數爲輪正方便是精進數是輪輪者此四共成一能轉生死名輪今若指行爲輪體者有三種一應得不得以解破二失解以解破問若爾我亦應將得以解和何故四分云和合者一羯磨乃至過四人等第二反難可解答前羯磨等者猶是望教明破得解者實是理和證理聖人名和合僧三相破以解破調達及四伴是能破五伴是所破問若爾何故四分三伴黨者若四過助伴黨者乃至無數今將五百作所破者助伴黨者與律相違答若破行法五人是能破五百是所破問若爾何故得爾答得自破爾是第二以四分云懺悔違阿難諫故若破衆法時五百亦是能破以共他衆非法羯磨亦是所破以仍本名若就教法者本一今則故名爲破破即有三一主破調達是二伴破四伴是三助破五百是此三人是能破僧是所破何者本未破僧時與佛一和之衆不名爲破分作二部即是本一

今別名之爲破如鼻奈耶云調達當壞僧時正爾食時諸佛常法食時壞至暮還合又五分云調達十五日布薩時唱五法是五百人取籌唯阿難及須陀洹不取時身子目連大阿羅漢皆不在衆遂將五百人別布薩廣如彼解

第三二破異者異便九種第一僧不同者羯磨亦通於尼法輪非俗無蓋故道中唯具得法滿故問若準涅槃經云於闍浮提示現女身成佛衆人見皆言甚奇廣如彼經如何五分女人有五礙不得作帝釋魔王梵王輪王三界法王故不破法輪耶答今言不成釋迦一報男子成道假說過去亦如彼解又言女成佛者女人修道後成佛時即是男子果仍因名

第二假佛異者破羯磨不假自稱爲佛不秉羯磨故法輪僧要假一人自稱作佛佛提法輪故提婆亦有三十相稱以爲佛故 第三就數異者義如論說以實言之所破衆中亦有如來故是五人此彼各五故足十人而說九者佛不屬僧以言破僧故佛略之問若佛非僧擬者調達邪佛非是僧擬但應八人答如

來佛寶體非虛謬故僧不攝闡達自號體非佛故通
 敗爲九又解如來在衆一向不壞以威德故不可說
 故提婆若無破僧何得故不成例 第四就界異者
 破羯磨僧要作法界內不通界外破法輪僧能破僧
 人須求羯磨要在界內所破通外皆受邪化故又解
 同一界內即受邪外僧於界外來受邪化故通內外
 此中破衆法一向界內若破行法則通內外故王舍
 唱五法是提婆是佛乃至大千法輪不轉故知行法
 通界內外間不善地神唱五法是三千失解若善地
 神唱四諦得道亦應六天得解答善難惡易不應相
 涉問前言能破僧人要在界內者成破法輪須假羯
 磨但有破羯磨僧何得更有破法輪僧耶答雖假羯
 磨不假破羯磨僧故有二別何者若先不作羯磨不
 成反破如來衆法要破行衆二輪方成究竟故須羯
 磨 第五二僧異者破羯磨僧世俗勝義二僧俱破
 聖人應有事亂破法輪僧唯破俗僧勝義僧議達邪
 正故此中雜心一解內凡已還名世俗僧自分不退
 他分勝進應得不得故名爲破見諦已去名勝義僧

自他共望不能破也問若內凡他分不得名破者何
 故經云我觀人天無破和合僧一解云經就已得上
 解論就未得上解經論互談故不相違一解凡教道
 有二大乘祕密教經說無破者是二小乘現破示
 二教論說破者是又解煖頂二心名世俗僧自分不
 失他分可破忍心已上名勝義僧自他不壞依成實
 云乾慧已還名世俗僧自分不破生空已上自他不
 壞故彼論云凡夫輕躁故易可破若得世間空無我
 心尚不可破況無漏乎又解若望行法輪所破唯凡
 須忍受故衆法所破該通凡聖不以忍故就凡有二
 一定機者此時定則法輪剋證問思必不可壞二不
 定者謂設無邪勝緣是時應聞須證解正是調達所
 破問若破凡僧應得不得名破法輪僧者我殺那含
 金剛後心使不得羅漢應得殺羅漢罪答那含羅漢
 二俱可殺何須殺那含使不得羅漢以結勝殺羅漢
 逆以證解僧永不可破故就可得僧破令不得以結
 破輪逆一解今明破僧正障理解使不會聖故破凡
 結壞罪殺本是不障解雖殺那合金剛不障羅漢解

具足名

又解三寶共頭有金環之義雖殺那含不金羅漢亦復不共故不相成例又解金剛一念不可得壞假設言之問若爾供應聖凡望聖得福不答不得若爾勿得破聖罪答不同已得聖解不可破故就應得不得而論凡聖二僧皆可供故不須供凡以得聖福第六就方異異如論說第七就時異者羯磨通末代法輪在佛現六時不破亦如論說問六時中言前後者望破僧而作前後以無第二破故是昔解者八難佛前後應分二難者答今據破時望於前後彼望二佛共說中間第八就罪異者破羯磨僧犯輕偷蘭可憐非逆以正破正故唯破僧故破法輪僧偷蘭體重逆不可憐以邪破正故具壞三寶故問前調達破僧法輪障前入理解今結二罪不答此二相假若無僧者法輪不轉法輪不轉僧不得登然即斷法輪亦失理解故望斷法損僧合結一罪問調達破於別人不得理解而不望別人就僧總結者答據調達本心正欲破僧若得二人非本所期思心不暢不成逆罪破四已上思暢成逆又解若此四聞思不被他破攬

成僧寶利益世間由破理解即無所攬不成僧寶益世之義是故損別望僧得罪問若破別就僧破結者我殺四別人亦應望僧總結結答不例殺本命別故別結罪破本望心結亦由一法同時故罪有多少第九就報異者破羯磨僧墮阿鼻一劫受若破法輪僧受報如論第四破僧時處者調達初立邪三寶能破因成未即究竟故諸比丘白佛佛言汝莫破僧又如來依法略有二種一行依者四依八正是也二衆法者說戒羯磨是也今調達學佛亦說二依一立邪五法以爲行法反破如來八正四依一立非法羯磨以爲衆法反破如來正衆法故處所者以王舍忍可五法始破行法後至伽耶羯磨說戒反破衆法始是究竟破正義備故僧祇云調達向伽耶佛使阿難喚即語阿難我不去吾從今日後不共佛法僧事布薩自恣說戒等欲學不學自從我意阿難作是念此是害事出是惡聲將壞僧耶二反喚後六羣比丘自相謂言瞿曇沙門必當三喚我各正意先作羯磨聽響後世即布薩

竟及至三喚說戒已竟佛自問之便說清淨如滿月
 須等告阿難言非法衆已作布薩如法人自作布薩
 去以斯證故破在伽耶問調達得喚不喚盡集別亦
 不犯四伴同僧不犯逆罪不喚應犯別何得不犯答
 非罪重故便是不犯但一破已後邪正不相足數各
 作無妨故言不犯問調達行法與正既異衆法云何
 答衆法亦異故僧祇云調達欲破僧非前序已四夷
 乃至滅淨隨順法不制者制制者不制又復七羯磨
 開制不同道俗共行九部經等更作異句義味各異
 文辭自說誦習亦持教人既知衆法異云何羯磨異
 耶或可共作多白不作羯磨或作羯磨不作白或先
 羯磨後作白或卑白說或文爲增減顛倒首尾是名
 非法羯磨若諸比丘信受二法始是具足破正義備
 方成逆罪

第五二逆偷蘭究竟最初者出血方便是規不暢故
 復是最初無逆教可違問出血之罪是制制殺人戒
 後輕重已顯云何無廣可違答殺佛偷蘭與凡不同
 一可憊不可憊別二逆非逆異故得最初非第二也

問逆不逆異別有初者即殺凡重罪非逆殺父重罪
 是逆亦逆不逆異應殺父逆業別有最初答不同殺
 凡及父雖有逆不逆同不可憊故無別初殺佛方便
 二異如上故大智論云多聞持戒九清淨人方能破
 僧爲此義故若第二者便不清淨何能破僧問調達
 出血偷蘭是初可爾豈不犯逆若便犯逆何故言淨
 答言清淨者望制罪無違說爲清淨非望違理惡行
 如俗人驚掘殺人滿千後出家猶名清淨問若爾外
 道殺父母佛言滅擯者答非第二人須滅擯此殺父
 母違理惡行重故滅擯首解云五逆之罪犯即無初
 若無初者云何出血身血後始破僧故名清淨答於
 滅擯教無違故言清淨問若爾違彼四人至六十四
 人方便豈非第二云何言淨答我言淨者不犯初篇
 重罪名淨非持五篇不犯名爲清淨亦可調達犯偷
 蘭及以行逆得入羯磨僧數名持戒故得破僧若於
 制罪有違反前可解問提婆既言作佛犯重何成破
 僧耶答但言我當作佛故不犯問若爾當時非佛何
 得破耶又依伽論解稱佛犯蘭有二義不重一世間

一佛更無第二三具三十二相八十種好異於世人
無人信受故輕而非重問若先出血何故婆沙云造
餘無間不得破僧者答謂未受戒前可造四逆不得
破僧以受戒不得體非比丘故不成破又解餘無間
者就三逆罪非謂出血何者三逆即有波羅夷名違
教重極故不能破若違行重教輕者得闍即十誦云
九清淨人能破而四分云出血破僧前故知望滅損
教無違破僧偷蘭是究竟非方便所規得暢更無違
故又復過狀顯彰佛自訶責破僧罪重泥黎一劫因
果盡明違教造罪故知第二故善見云破僧無最初
以違佛諫故若無諫者即有初明也首解五逆猶無
初於偷蘭爲第二故就言第二者得罪同他第二非
謂調達前已有人破僧調達爲第二問漏過未起云
何逆制罪名答過未未起聖人不得立制然已乘五
法行化於時聖何不違問若調達違諫破僧是第二
者違諫僧殘亦訶言汝若不捨更犯重罪亦應是第
二答佛訶調達因果具彰罪名是定僧諫之中罪名
通合於輕重不表因果故非第二又解破僧是所諫

之事諫時諫破僧作時作破僧故知破僧是第二問
比丘犯五逆幾有最初答破僧一逆無別最初餘四
廣前犯者皆有最初以無廣教可違故問同是逆罪
何故有無不同答破僧倚傍須設諫違教而作是第
二餘四不爾合言有初者犯違教罪不論行逆問俗
人犯逆有初不答俗犯無初所以知爾欲明俗人欲
希出家已與逆害業障尤重無剋道益故是第二以
四分云外道滅損故知無初問若爾俗人無初不得
出家者何故菩薩阿逸多犯三逆罪佛聽受具即是
有初何得言無答猶自無初但值佛勝緣望諸比丘
是業障不得度之遂焚燒僧坊故知無初
將講時非時略存四門
第一定立時非時者時有二種一五利佛贊比丘授
五利故名爲時二安居勞時如毗闍若諸僧安居爲
是而施名爲時衣除此已外名曰非時如四分云現
前僧大得可分物留過安居佛言不應留此是非時
衣現前僧分放知不爲勞故名爲非時
第二現僧各二者時中有二何者施主爲安居放現

前數人施名時現前如四分云僧得安居衣破爲二部佛言數人多少是施主布施該通一化內作安居者是僧皆得故名時僧得如律云若比丘安居大得僧安居衣彼此丘應作念口言受是也非時有二者施表別人有限者名非時現前如四分云現前僧大得可分衣物佛言聽分應數人多少乃至好惡相參等分若施主普同時該十方分通一化名非時僧得如律云有住處現前僧大得可分衣時有客比丘數數來分衣被極佛言應差一人令白二羯磨分就一部如此其二部者於上四處難加可解

第二作法異者有二現前不作法四種定故一時二處三人四法此四皆定以施主局限人物定故但數人墮籌分如四分云物已分竟乃至應使不見籌是也若準一人如律云歡喜受已有客比丘來不與分首解界內一人領物故作歡喜受分之名此是初緣未開三語受法故二種僧得中並須作法四不定故但二部僧得一向隨人多少物等已當部各自須作法分又解時僧得不須作法前安居人直爾攝取

留至非時復須作法首解此二中後義爲定其初解者時僧得若就時勢位定應不作法但以施主心普該一化安居竟者及法皆得故須作法如四分比丘大得僧夏衣佛言心念口言此是我物若已受者餘比丘來不與分解云受者受持餘不及法故不得分問不及法故不得分者何故律云應相待驅授取耶答有三義開待驅取一元是施物界內人二身同受施三取安居勞去分者成以作法成故去者有三義故開待等問若爾外界人亦有安居亦得相待驅取不答爾他二義不言相待而有勞義故及法得問若外安居人及法得者何故律云不應此處夏安居餘處受衣答此對時現前施言之今解意者四種定故不須作法而說應心念口言此是我物者謂安居時僧得施各各界內四人已上直爾攝取此施物人非僧故須心念作法又解此物既是僧得施亦不須心念三語受直是與念攝物屬已便定律云若受者就與念也

第四位例差別者斯有二例一檀越施二比丘物

初中有二謂現前及僧得現前有二時及非時各有
一部二部僧得亦二謂時非時各有三別一當住處
二者界得如善見論十五種界是三此僧得此中二
門各有一部二部一部中一人三人四人五人已
上法皆各別今且就略而論有緣分有羯磨分此中
證壽分者引文如上首解若二人已上得證壽分唯
有一人歡喜受之五分亦言若受持若淨施若與人
不爾除來應分羯磨分者應引文亦如上也首解法
應有三差別一差分衣人文云差一比丘故二付衣
法文云僧今持與某甲彼當與僧故三被差人作白
二法分文云持衣與一比丘令白二羯磨分故此
後二法律略不序行者應具又解文中白一者是付
法亦即分法云僧今與某甲比丘彼當與僧故知即
攝付分二法若此付即是分法者此羯磨非受衣人
作故文云持衣與一比丘令白二分此令分者是誰
作故知不爾又解同前又須二法律云應差一人令
分白二羯磨昔人傳律不詳由前證壽難了故令作
法今由此現前僧得作二別人受法如別處時僧得

者如律云有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣彼
比丘行邊問言夏衣分未答言已分問言取我衣分
不答言不取彼比丘訶責餘比丘言我在此安居而
不取我衣分佛言成分衣應相待亦應囑授後人受
夏衣分此中首解安居時僧得施主聽分四方安居
者有其分佛開得物界內前安居人直爾攝取不須
作法然此比丘出行不在僧界內盡集攝取成分
衣彼比丘既在此前安居理應合攝故言應待等囑
授取準此可解若未攝身死不言分與入僧以未定
屬故若是現前囑利物要索分與若死亦應計人分
一分入僧以定屬故分衣如是食即不爾故四分云
食隨施心不應分二時現前者如律云比丘在異住
處結夏安居已復於餘住處彼不知當於何住處取
安居物佛言聽住日多處應取若二處等聽各取半
此中首解施主為夏安居故數人各與二衣故言取
半十誦云若二處安居日多處與物若日等者自恣
處與若二處自恣先自恣處與非時現前如四分云
王舍城諸優婆塞聞聽諸比丘畜檀越施衣即送種

種好衣與諸比丘諸比丘不知云何往白如來如來
言聽分不知如何分佛言當數人多少若十人爲十
分廣說可解若論邪正二部者如律云諸比丘大得
可分衣物僧破爲二部佛言應分爲二分若未得可
分衣物僧破爲二部佛言應問檀越當與誰若言與
某甲上座卽應隨彼語上座所在處與若彼言不知
若言俱與應分作二分乃至諸比丘得可分衣物有
比丘從此部往彼部彼不應與分若未得衣物有比
丘從此部往彼部不應與首解出界外好比比丘向無
有分況邪僧乎又可同住一界亦不得分次言亡人
物者五人已上分次第二法一者看病實勢二四人
作羯磨施一人一人還僧若四人者昔解亦得作羯
磨施一人一人還僧所爲付比丘亦墮四人僧故今
解所爲人不得足數四人止得作羯磨分不得展轉
母論云五人共住一人亡四人作羯磨分之是名四
相應法五人羯磨分比丘物四人羯磨施一人一人
還施僧然後分之是名五相應法義言具五方言展
轉施故知五人已上得作二法其一二三相應法例

可解五百問又言五人已上得羯磨分四人已下不
得羯磨分祇律云四人共住一人死者三人應作是
說諸長老某甲比丘無常具稱有物現前應分此處
無僧我等現前應得義云唯一人作法二人不作一
說卽得不言至三四分不言五作亦不言一人作然
依祇律好何以不同對首說戒自恣者彼須各各說
已行淨故不同十誦更互相說又十誦云僧打鍵槌
僧和合分物已起若有界內比丘來別衆分衣得成
佛言欲與者與不得強分義言不知用羯磨以不四
分云別衆分衣不成分吉羅若有比丘作無想分不
成分無犯若無比丘作有想分衣得成而得吉羅
將講四波羅夷略以七門
第一盡業成犯者姪戒以利已患故因三事起貪心
故成善生言若爲樂行非梵行是名從貪而境交內
順暢思事決是故貪成癡心非順眞是相違故不能
成殺盜二戒患通損益以三事起三事成廣如善生
及論中解又僧祇云摩摩帝互用僧物者是名癡心
起成不須曲引大妄語戒利已爲故因貪癡起亦貪

癡成希名利故不以瞋成不同小妄亦以瞋成設有
處說三事起成通論輕重三毒既爾則論業者初三
身犯後一口犯應分如此以細言之姪戒事設形交
非身不就故身心成犯口無犯姪殺盜二戒自作教
人彼此俱辨故身口皆成身本口末何者口言雖了
要假前人身業斷命離處教人成重故問口不獨成
殺盜者云何口業呪物過關及以殺得成罪可須身
助答凡一切呪法皆令鬼神夜叉以其身業扶物過
關及以斷命非不假身助故問若爾云何師子吼殺
獸壯夫咄殺人何以鬼神身業助乎答此亦由身壯
聲大深河道淺教人等類類此可解此中依多羅二
論三業不互造業性別故事不竟故言章了了未得
成重要假身故人解三業互造經論不同不可通和
成實許互身口互作義如上解如和利經云外道神
仙起一瞋心即滅那羅陀國此是意造身業僧布薩
時得默妄罪是意造口業問意得造身口二業者何
故不許身口作意業答意是根本故得作身口身口
是末故不得作意妄言一戒欲顯已得聖希招名利

非言不宜口業獨成亦有身業現相成重身表口業
故從根本判互口業若論三業本末互造始終無妨
第二自作教他不同者姪戒自作成重非教人也樂
在前人放殺盜二戒應通損益自作教人損境關恩
又齊故彼吾同犯大妄語戒自不以言教人稱聖於
已無潤但得輕罪此中論自他始終不同者自他有
三一自造他二他造自三自造自姪戒三犯盜戒盜
他重餘二無罪問若爾何故四分云盜得已衣得偷
蘭者答此望境差不約損自自施不成此亦如是殺
戒自殺他他殺自可解自殺自者如十誦云自殺無
罪善見亦爾何者善生云不起他想無瞋心故若依
五分結前方便命斷偷蘭故順正亦然今四分意不
宜進趣自殺無罪命斷無戒然即自殺夷蘭並無但
得殺業不善道問若爾何故調部自殺犯偷蘭答此
次方便自殺不成戒存故致偷蘭經立進趣何等不
應難言自打自謗自覆等亦無犯者戒猶存故妄二
可解論始終者初戒入即犯不待得樂殺即懷終要
待命斷盜妄約中財雖離地猶未得用妄雖言了未

得名利故

第三錯誤剋漫之義者此中錯誤皆是不當殊謬之位略論異者錯就現緣境差為義誤約不現緣境差心謬為義錯誤既分須配四戒姪戒勿問錯誤思起內情但使正道不問知不知此彼男女人非人畜雖心緣此謂彼誤亦成犯雖境多交涉錯亦成犯盜戒言之若心漫無寄凡非已物皆是盜境勿問三題境有差殊心有謬妄皆稱本心故錯誤並犯若心剋定要取人物不盜餘題剋心取者是其盜境餘者即非及至造境境有交涉心有迷謬雖舉離處不成人已由本主不稱所期心境既非何過之有故錯之與誤斯皆不犯若用此物得前偷闌物體無罪後知便還者犯重語殺而言若漫心無局三題俱害勿問錯誤皆得成犯若剋心害人不殺餘題若為害心所緣是其殺境及至造題契會相應斷命成犯若非本期即非殺境及至造題事會心有迷謬非畜離死不稱所期又無殺心故錯誤不犯若就人言之錯即無犯誤即成犯何者且緣王張解若望後人雖非本期以

心不了緣此謂彼勿不皆有緣人之心誤亦成犯以緣具故不如盜戒故勒伽云殺母而殺非母殺非母而殺母雖漢凡夫母父外人並偷闌遮人非人亦復如是問若誤重錯輕者何故五分云欲殺彼而誤殺此生疑佛言偷闌答此錯境為誤祇律疏云錯殺犯誤不犯即彼律云多人相逐行欲殺前人而誤傷中後無犯故知境交名誤心緣此謂彼為錯故不應難論其妄語異題言之錯犯誤不犯漫心無簡錯誤俱犯以詐顯道德欺誑前人表已得聖損境事成已得潤故錯誤俱犯十誦云欲說初果錯說三四亦犯善見云錯說三四禪等皆犯問妄語言了即得其罪不開錯誤者我盜物雖處即結其罪應無錯誤答盜本自有損主離處故有錯誤妄語言了即是虛解故無錯誤錯誤既分今論剋漫者姪戒犯無剋心初期在此而後會彼男女張王人畜一切帶犯殺盜二戒有剋成犯餘境不犯人解殺盜亦有作剋不成剋者如欲害怨命欲壞怨財而此人共多人並坐共多人財一處同室放火燒時知有餘人及財不剋俱燒者是

前言成犯者對境界可分者言之妄語起心罪有犯
不犯犯謂心境相當不犯者謂心境不相稱設令並
坐言欲誑東人西人聞亦無有犯以於西人無誑心
故首解若三經俱現內心知有犯無起心於餘境亦
犯若三經不並有起心成犯於餘境不犯廣如別章
第四須知本制之興何以立四者論聖制之興為防
患源謂貪瞋癡對於貪愛以制前一對於瞋癡當分
立一為斯差別故因制四問瞋癡各一貪獨制二者
何答貪心雖一而境殊內外故立二戒所瞋之境雖
二但得罪不等癡慢誑境局在有心不通非情故局
一也故四分阿難答孔雀問制增上戒學為調貪欲
瞋癡令盡故知為三問戒能防非不除性結何故
對此以制戒答指論對治戒防癡非定伏細亂慧
性結但以慧不孤起必依於定定生有源功由淨戒
就本以表故言戒除問已知四對三制未識尼八對
何位立答尼雖八種前四是本不異此說後四是末
離於本故故不別對又如盜戒中說佛告頻婆王云
何名本罪王言若故斷命偷至五錢姪他婦女自為

已身於本衆中故作妄語若犯此四是不活佛言
我今亦為諸比丘制於四重準此言之餘三略無無
別所以婆多問言此戒何故獨依國法餘三不也答
有二一因盜王材故須依王法餘三不因王起二此
戒國法有異或盜多財得死罪或盜少財得死罪多
少不定今盜王材故問王法煙殺二戒事成即罪成
相是定故不問國法妄語國不治罰故亦不問準大
集文依王法立於四戒同盜戒文善見問佛云一切
智三世諸佛結戒輕重世尊悉知何以方便問太臣
答不問共論一錢結重世人讚嫌比丘持戒功德無
量猶如虛空大地不可度量云何如來以一錢結重
如來用智慧籌量令禁戒久住令人信受心伏故此
中首解若近而言之佛依於王若遠而言之王依於
佛制何者諸婆羅門等抄搬過去諸佛經律禁制分
齊安置已典用為國師為王立法治國化人故知依
佛
第五戒先後次第論對治者愛法喜為故初犯姪乃
至第四弄失長衣妄語等類可以準知故善見云佛

成道二十年始制淫戒。僧祇云：佛成道五年冬，第五半月十二日中後，一人半影爲邪舍制初戒等。六年冬，分第二半月十日東向坐，食後二人半影制此戒。六年冬，分第三半月九日食前西向坐，一人半影爲衆多病比丘，因鹿杖外道制此戒。六年冬，分第四半月十二日食後，三人半影東向坐，制此戒。問：同是出家沙彌，初戒與僧異者？答：沙彌前五齋是俗戒，後五更加又俗人福分，自妻不障斷淫，即可非全分故。故殺在初以全斷，故若爾沙彌智分應淫在初以全斷。故答：但以人同方便，遊是少分故不同。例又年幼小淫，惱未發，小多無惡，故殺在初。淫爲後制，制意既爾，須論對治者。淫戒雖染淨行盜戒，少欲知足殺戒，慈悲憐愍，妄語實對治等。

第六沙彌任運者，如善生云：八戒中若先違信欲刑戮人，信遲未至其人去後，發心受齋時，信至即殺。雖復一時以戒力故不得殺罪，此既得戒無有殺罪，故知無任運犯。問：若以戒力故不得殺罪者，何故即善生云有諸實人常教作惡，若欲受齋先教誨，過先諸

惡乃得成就？若先不遮徑受齋者，不得名齋。答：此諸實人自在常教殺義，同惡律儀人以作惡是強而復時長，此處受齋者雖是善法，時短弱故爲可障，故不得齋。前是暫作惡短弱，故雖復不遮得齋，故不得。問：若惡律儀不善前成強而時長，障八齋不成者，我受形俱戒者，亦善律儀前成強而時長，何故生大邪見時，卽爲他所遮而失戒邪？答：前惡勝時長，入齋弱短，故障戒不起。今大邪見是斷善根相違，故失戒以邪勝善劣故。若得形俱戒後，雖受惡律儀必不失戒，非斷善根故。然論唯言四種捨，不言受惡戒時捨。此雖作惡乃可犯戒，不名失戒。若成實論及善生言受惡戒時卽失善戒，不同維心變多云受惡戒時善戒皆互捨也。首解不見經論有任運犯，今以義求準律說，似有任運犯何者是耶？先教人作殺等已不遮，不悔惡果種成受具已後，衆就得罪，此中淫戒無教人同犯，故無任運犯。若沙彌時教人殺盜及稱已得，聖已達受具戒竟信成三事教者三性之心任運犯三，重以無作生故。若論自作不善性有善無記無前

後自案相成亦通三性若受戒未竟所教事成即邊
罪故不得戒若受戒欲竟教事亦成罪戒俱得以善
惡二因勢分相資俱各成故

第七略解四戒者書解就寢戒以準攝教意五戒中
但制他妻入戒俱制自他唯限日夜唯於大戒乃制
自妻亦盡形壽何者他妻五戒已制故略不說此論
二難者梵難正是恐犯戒事故於夷殘二犯不開以
梵難體合護戒故其命難者恐與命作難故於初夷
中開作前事以怨逼但通心故律云不受樂無犯是
也其盜戒中雖無正文就義有開但令於他物上無
損為護命梵故暫移東西義應不犯若逼令燒等即
無開也若有自護命梵而不得殺他是故不開妄言
亦然五百問云不自為已故而作妄語通別二開義
如別處又婆多問云盜五成重為何等錢答曰論解
不定或解金銀銅鐵錢佛依王舍法結戒其王舍本
隨以何錢諸有佛法處準以五錢為限名曰未詳王
舍用何錢故言各不定又解隨國土所用一切有佛
法處即以彼錢為五錢量用有不同故言各不定又

解本依王舍法盜五錢得死罪而制此戒故限五錢
王舍既爾自餘國法隨盜即入死錢之多少皆犯此
戒故言各不定首解雖有三解觀律師意後解為定
又十誦盜五錢者古大銅錢得重罪若盜小錢八十
文隨其盜處所用小錢之義經論本自不定行亦難
知成罪之時宜就於寬嚴戒之時乃至舛差不得盜
取既知輕重不定理宜急護又誦云盜天北方人物
偷蘭彼於此物無我所心故伽論又云三天下人重
以此錢斷鼻奈邪云師子殘下直五錢得重乃至鷹
雞殘取者皆重今四分無盜非人物又諸師云云義
在別處又婆論云舉物離地還著本處得一罪即持
去得二罪一得業道罪以盜他物故二波羅夷以佛
結戒故解云準此論就於一境逆重二義定別不同
問設若盜戒中有主無主想無盜心不犯者何故殺
戒得有非人想乎答無主想謂糞掃衣非生罪緣人
非人想能生罪緣故不相例問若爾不處分作處分
想非生非緣何故不同於盜戒答此不可學彼即可
學故問若爾地非地想亦不可學事何故得言又解

百論

此作轉想得前心小罪問若本迷人作非人想殺人死遂無罪起想當非人邊有心無境但得吉羅者何故律云非人想殺得偷蘭耶答據根本作人想殺破威儀往時已得偷蘭臨對人所轉作非人想殺若結後心轉想之罪應得吉羅律隱後心罪結前心問臨對人所轉作非人想若後心無偷蘭者何故律云非人想偷蘭耶答轉想當非人時實無偷蘭由轉想當非人故前心偷蘭不得損因成果者由轉想結前心蘭此是律言此戒既爾一切戒皆然問殺父母爲知得逆不知得逆答本漫心情無所簡若對父母心雖不知稱四事者先見羊作漫心殺雖羊去父母等代處作羊想而殺得逆重若本剋心不殺父母父母雖死而不知是但得波羅夷罪不得逆罪問若父母出家成羅漢得二逆不答十誦云得成夷罪并二逆又涅槃云一殺父王二殺須陀洹罪兼二重如斷命時卽損恩養亦損福田二境既別心緣兩害得二逆波羅夷理卽顯也五分唯得一罪何者福恩雖異是一行者以無二命何得二罪直以逆名表此波羅

夷業重故言波羅夷并逆無別二逆問父變爲尼殺得逆罪者我亦打此尼得打比丘罪不答但犯打尼問若爾應得殺尼之罪如打故也答打時位是女人故結打尼罪殺本就違恩而結逆罪不就於位問若父善業盡變成畜生若殺此畜亦有違恩得殺逆不答不例父變爲女根雖有異同是人趣故望父得逆畜生與人趣既不同報亦應異故犯殺畜提若始變少分亦應得夷若通身變者一向不可殺但得境強蘭但以知通變本作沙彌與死若暫自變非畜生若知變作畜得夷逆以死時是父非餘境壞故不知無逆此中首解謗法重故不入五逆如五逆不入四重義如智論又解謗法重者謂大乘教故若破小法唯犯逆罪卽前破法輪是也問若爾此逆者何故律云毀毘多羅毗盧犯吉答前言逆者謂是破滅誹謗故今言吉者直是毀毘故所以無違問若殺人得重殺畜得提者何故十誦云墮人胎不得重墮畜胎犯耶答卽彼律解初是人懷畜生胎後是畜牛懷人胎殺化人者偷蘭問殺佛不知是佛不得逆者供養

佛不知是佛不應佛邊得福耶答供養本漫心一切生福定皆作供養之意雖佛作神想由本無心簡別故望佛邊得福若本剋心正供養樹神意若對佛作神想供養望佛邊無福殺供俱有漫剋二心不得將漫心供養難剋心殺問首解聖人有二實語一身證實除虛妄證稱實二想實理觀方便問波水聲如目連等未知佛亦有不答佛唯有身證實語何故一聲聞知境不盡二入定即知出即不了故有想實語如來不爾其凡夫人亦有事中心證想心實語然非理解故皆不能斷虛誑之心後時遠心背相遂成妄語妄語雖多不出五種波羅夷得殘偷蘭波逸提吉羅結判爲二波羅夷偷蘭同以出世法誑他得罪然誑人損重或於非天損輕過漫故有輕重餘三妄語同以世法誑於人也重輕成三過義可解若細論者自有證聖而得輕罪自有說凡而犯重罪廣如十誦此中初二妄語雖有四句要心境俱虛有犯餘三妄語勿問境之虛實但使心虛皆成妄問妄語本爲誑人生信今結罪之時不待生信知便結罪答知虛信

細止得從知後生信不得從信後生知故不待信問若爾如勸受偏心男子食豈可受相難知何言了即結耶答彼以繫他誘俗故言了即結首解凡口造口家業言章了了前人即知壞境義備何待於信如口造身家業勸足食況教他受偏心男子食殺盜等雖言章了了前境未壞不得結重問此之一戒安盡自言引虛餘三戒本不著何意苦解此一罪重有壞衆義須僧治罰不著自言衆即不知不得治罰網網不立今著反前餘三種自行中除不假衆罰亦無壞衆之義如覆他重罪僧輕尼重著不著異問若爾初篇三戒二篇十一壞衆義同何以不著答計義應爾但結集家就相隱難知重著輕略如大妄小妄大覆小覆大謗小謗皆重著輕略非無此義首解自言有二一問自言二不問自言初通諸戒後前解是然夷中當時有故即序戒本自餘提中當時無故戒本不存如漏失戒當時有夢即開戒本初戒理有但當時無遂闕戒本此亦如是問若爾文云若問者是問自言當時既無何以序耶答據通諸戒實不須序但對不

問自言故須之耳若不序者時人見有不問自言故謂不須問自言是故對序餘無所對故因問自言亦不序也祇律云六年制此戒婆論云八年與麁磨廣如別章

四分律拾毗尼義鈔卷上之二

四分律拾毗尼義鈔卷中之一

終南山沙門釋道宣撰

將講僧殘略存七門

第一配其二毒成業之相者媒嫁一房此是遮惡自餘十戒體是不善名為性惡此中初有七戒因三事起貪染心成次有二戒因瞋心起瞋嫉心成次有二戒因三事起癡慢心成次有二戒因瞋癡起瞋癡心成祇律云有罪從欲生弄身摩觸一切染心諸媒嫁是名從欲生有罪瞋惡生無根謗毀皆驅出打搏等是名從瞋惡生有罪從愚癡生邪見邊見等有罪非三毒生謂阿羅漢犯罪

第二配身口二業成犯之義者身者漏失摩觸及以二房身業犯漏失摩觸唯身心成非口房亦有教人口業犯義也自餘九戒口業犯亦有身業助成之意地是通故須別配僧祇律云有罪非身口從心生應當問何心取他物殺人觸女人斷神掘地是名取心不取事有罪取事不取心不應問以何心經欲酒與女人宿未受具人過三夜若犯者當如法治

第三教遣自作同不同相者先明自作教人位分有三有五戒自作成重教人一向輕者謂二麁語媒嫁二房教人作此五事於身無潤不同犯若二麁語能所互有染心能所互輕重能所俱有染心能所同犯媒嫁能所有潤利益亦如是二房亦有共作義亦得有同犯次有二戒自作教人一向同犯勿問為已不為已以損境暢思不殊計義應然善見云慈地得殘尼得吉羅義云若教他言汝持我三根謗彼人所教輕何者若僧檢校不問所教又六戒自作正犯重教人一向輕謂漏失摩觸自作成重教人偷蘭以無潤已故下四諫戒若僧未諫教勿捨輕吉未有僧命

可違故若僧已諫教勿捨蘭有衆法可違故問上教人漏失等若作教者蘭未作教吉今教他未成已得蘭者解云彼教人者但自壞損他以無僧命衆法此事違違義是小故改待事成教者偷蘭今教人者自壞損他復違僧命衆法故不待成重問若謂違違白未竟教言勿捨受教之人但犯吉羅何有能教犯重所教犯輕者答謂違正是所諫之人有諫法可違結罪分齊爲白竟果既是蘭故白未竟因犯小罪若教遣者初九自作遣人俱犯正罪餘四無遣人爲已令得罪也若論沙彌時方便任運有犯不者二應語媒嫁二房及以二誘如是七戒沙彌作方便遣人爲已進受具竟前所遣人事成任運三性心中犯七僧殘除無遣人同犯義故無任運犯

第四配初篇種類之別者如婆沙論云十三中初五戒二十中取衣浣衣染羊毛三九十中女人說法同宿女坐強坐露坐教尼十合有十五悔過中後戒衆學中高瞻視等此是姪類二房畜寶寶賈販賣乞糲奪衣週僧物藏衣鉢不問主賊期行四悔中第二

戒衆學中飯覆羹呷淨水此是盜類十三中汙家三十中僑奢耶九十中用飲蟲水搏打他殺生等四悔中初戒衆學中大搏飯淨呷水此是殺類十三中二誘二破戾語三十中有一二居士王臣遣使九十中初戒悔過中第二戒衆學中一切說法戒等是安諸戒種類

第五持犯方軌者唯有二房具二持犯餘戒止便成持作即是犯二房二持者止不作房名止持從僧乞法名作持言二犯者止不乞法名止犯作造房邊名作犯此罪隨一而名有異止持作持名體各別此中但解作持九句上品唯一識法識犯隨僧乞造故名作持識犯無惡不犯二罪名爲上品中品四句得法無罪名爲作持各帶愚癡不及上品故制爲中品四句者一識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯下品亦四句唯癡多爲別制以爲下品四句者一疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不識犯廣如大疏

第六僧尼犯異者有六戒輕重不同漏失一戒大僧

重尼犯輕何者如婆論云女人要在屏處多緣多力苦乃盈流故輕男子隨事能出故重摩捉一戒尼重僧輕何者尼惑厚重更受摩捉必爲前境所陵成大過故方便之內制與重名男子必無陵壞不須深防限分中制故輕二應語大僧重尼輕僧爲之義數故重女人志劣應語稀故輕二房僧重尼輕何者僧得孤遊獨宿二房得殘尼卽不爾媒嫁二誘已下七戒僧尼同犯義卽可思

第七隨難略解者問善見云夢通三性既有善惡應招果報何故四分漏失戒中夢不犯耶答就總報故言不犯若望別報罪通善惡五分律云得五吉羅此之謂也問如九十中制坐雖同而對道俗分戒摩捉何合隱師云結畢使故合制對比丘通道俗二女俱殘論尼二男俱殘故隨便合坐中僧對二女俱提理應得合但結尼時道俗輕重不同故須離分問若爾尼離五衣俱提如比丘對二女坐提僧三重一輕如尼對二男坐輕重不同不應得合答若就三五結罪不便義亦應離俱莫不皆對受法以辨離是故須合

屏露二女直事譏故隨義別結故不同衣有對法義故問若觸中結罪便故合者如下行戒二女俱提尼共二男俱吉此亦是便何故不合答結罪義便亦應合但就開緣不同與尼同行有疑恐怖佛開以力將援彼難俗人卽無所以不合問摩觸鄰近重境獨得究竟殘不名方便殘盜四錢亦鄰近重境得名方便聞不得究竟名者答盜人五錢要假四成五是以少一結方便增一結究竟行大姪欲不假摩觸是以婆多云或有犯姪非身相觸如已身二處者是也首解盜有相續成重義作方便名觸無成重義故作究竟如律云再盜不滿五佛言以相續心前後滿五夷問房同依位得戒四制不行聖不制犯戒後四開有違何禁輕重者答四制少欲依成上品若使不行便當中下是故戒制不行聖不制犯四開非勝稱彼自分然今自分不行是故輕重別制但房是疎緣義不要急營過卽多有於五種是故制殘餘三依者資身正要事不可闕情過輕微唯制於提問初後皆房何故不合答房相雖同而主有無及以量異作法是難故

須離也。問若爾前房二戒既別何故不分答就得罪別邊應分然過量不處分皆由作房生緣同故合又欲斷作一口房具得四罪欲使行者懼而不爲所以不分又顯處分不處分俱有過量罪故不分之此中前房過量後房不處分而初文不次者此是結集者意如似殺人戒中已言殺生提此經家乘勢而結非謂此提是迦留陀前若不爾者迦留殺畜即是第二不應詞言最初犯戒問妨難處法得成不昔解成問若爾律云不應與處分答本不防妨難所防不同雖有妨難但隨僧乞免專任之過故四分云有難有妨不過量僧處分二吉羅故知成也首解不成以作羯磨要須事如稱法故四分云妨難互無不應與處分而言二吉者是處分先成妨難後起以法先成不壞無殘妨難後生不應作而故作犯二吉問若妨難處處分不成者如受戒中難重障戒此即義齊百遍同此何成受戒答非根本故可得避此餘處作房受是自身不可避之於餘處受所以不爾問若妨難生法猶有者人病衣重與羯磨離病差法存不答要期離

故差卽法滅如受戒後難生不失前戒命終及捨過期卽失問若爾那狂病止須解者答此元得不由心本無期限是故病差法存須解問處分羯磨防妨難不答不防問若爾說淨應不防長答若有防難本不聽處分要待無妨卽聽是故處分不防妨難說淨是應防過限所以防長以是義故已處分竟得有妨難生若已說淨必無長過起問處分法爲與人相應爲與處相應答與處相應故多論云處分處得作房餘處不得問既與處相應餘人就此處作房得不答不得問若爾結果亦與處相應餘人亦應不得就此處作一切羯磨答結果時不稱人名法無局故此僧結竟餘僧得作處分不爾問若初處分依限乃至作時過而未知於過限之處得不處分罪不答此非全不處分但可小犯而不得殘又解得殘雖本處分之內不作反在外作故然四分云處分過量得一殘故知此解非也問沙彌乞處分已至大僧竟方得作房云何解云更不須乞位雖不同委僧已訖人後不異故又解人雖不異具不具別故更乞之間爲互過結罪

爲俱過結罪答善見云長中減一搩手廣中過一搩手廣中減一搩手長中過一搩手皆犯殘互過尙犯何況長廣俱過闕無根謗人望僧虛解犯妄語提不答善見云不犯也以謗一向假虛成此就專語謗而說若兼誑僧意者望前人得殘望僧得提問僧尼互隨吉何故謗同大僧打同沙彌耶答打卽就位謗就其條若依餘律打謗相似卽若言比丘要須是淨緣起淨故一向入獄何故律云彼人不淨淨者答犯下四篇故言不淨又解云不淨者亦成謗衆法俱取見聞中淨得作法事今故違見淨廣說言犯自憐憫他不問淨穢皆成謗罪又解打破戒比丘犯提者總統位論謗取治罰故爾淨濁爾問若前所謗實不淨能謗心中謂是淨向他道不淨得究竟殘者我前境是非人心中作人想殺亦應得究竟竟若所殺實非人我所謗實不淨心中作淨解心中作人解於淨想說不淨卽使爲僧殘亦應人想殺非人同得波羅夷若言謗他是惡望心結罪者亦可發意殺人最惡不實望心結其罪但當作意謗不欲斷命此之惡心輕而

故就心結我發大惡心斷人命何爲不就心結又後實淨作不淨想向他道不淨此無僧殘罪實人作杭木想殺此亦無波羅夷又殺亦心境遠此謗亦心境遠何得一究竟一不究竟答謗就心處爲殺殺就心境俱實便犯如四分云言婆自言清淨慈地自言引謗問佛是一切智人善知淨穢何故不發言證查婆是淨慈地是犯而取自言答論言有二義一佛若證一是一非生人毀謗謂佛有愛憎故二若證查婆是犯現在不犯故若不言犯過棄果就故所以須自言治罰云何名根答見聞是根能生舉罪語故問若爾無見聞能生謗語何不名根若謗卽就瞋心說根我舉亦就心說根解云實亦應通近皆由心遠根有則然彼由有見聞然後生舉心是故見聞作根此是無事續加要須發有瞋心後起於謗此卽有者爲根問若爾我亦無根是有後起謗心亦應先有者爲根答此不必因無根故起謗心彼卽因見故起舉心若爾自有無根不起謗故無根不得爲謗根如自有見而不舉罪亦可有見非舉根解云有根佛制舉無根不

制謗故不相成例問三根中何故唯表見聞不存觸
知答觸者即唯合不得嘗彼犯故知者即是見聞後
知故落見聞中觸後知無準上取解若直言我意知
不從見聞知不成證故問若爾見聞後有順見聞心
順彼即是知何故無順知答此不自知要由見聞故
知前犯是外境要由見聞故若無見聞即不知犯問
若爾小妄語中何得有知答小妄中未必要取外境
故須立知是謗謗境非是別名法處故不名為知準
了論疏說疑通五塵五塵之中不分明了名曰疑根
思之可知又解從聞生疑各有四事但於見生疑中
唯有姪殺二事以相顯故盜無疑根見根唯三不得
言見妄語故問若爾九十小謗中見疑惡語者答此
亦當時眼見聞說故爾問但有從見聞後生疑而不
從見疑後生聞復不從聞疑後生見答雖同見聞後
生疑有生不生疑者若見聞實者即不生疑若不
了者得生疑心然聞本對於聲見疑非是聲以見對
於色疑者唯是心並非耳所聞故不得從見疑後生
聞又見對於色聞疑非是色以聞對於聲疑者唯內

心並非眼所觸故不得從聞疑後生見問若不得從
聞後生見者何故律中言若從彼聞是謂見根答此
見從聞說見根非從聞生見根說者本有生者後起
又聞中通五塵故從聞得說五又不得從見後說聞
者見是局不通又五塵與聞不並生義如前說問何
以謗初二得罪不同覆說初二同結一提答凡論謗
者謂有輕重初篇枉滅第二是輕故結不同覆二同
提者重屏覆稀輕覆數稀須輕制數須重制故同
一科又解初二雖殊護心義一壞眾不異故同一提
說二同提者以重稀輕數同壞外護俗人不練輕重
譏齊故同一提問謗覆說下三罪何故俱結吉者答
罪雖階降罰微故吉問謗得三覆說得二毀諫等同
結一提者解云謗就治罰覆說壞眾損有輕重故二
三不同毀疑諫等汎惱義齊不專對犯逆及十三難
謗其淨人皆得僧殘及毀得根本提然於難中無覆
說過非比丘故問滅諍文云覆他過重自覆過輕覆
他有本自覆無本故提吉不同自說義稀輕說他數
重故提吉不同然律亦云自謗無犯自說得吉者何

答勝對僧故不犯說對僧俗未具招議故致得吉問
十三中初九無諫後四須諫者何答初九條然是非
更無有蓋及以倚傍至顯都不須諫後四皆有倚蓋
理行二教是非交雜真偽難分迷墜惡故事是可惡
故須僧諫問破僧違諫所以二戒餘者即單答破僧
事大要假主伴相助以諫主不捨立初戒當諫主時
四伴影助僧即設諫若不捨者立第二戒餘二一人
獨辦不假主伴故無二戒問違諫得殘利吒違諫應
得殘耶答一解今四戒皆倚傍行教言說相蓋朋黨
相助事成破僧前二壞法輪後二壞羯磨又前二所
諫事重諫心亦重故得僧殘後二事雖非重皆犯多
罪汗家惡性容犯下聚根本之罪又非理誘僧恃已
陵物皆過積集僧三諫不捨亦結重罪其利吒說欲
不障於理教有違僧法無蓋又復口說未犯根本所
爲事微三諫不捨故結提罪問若爾謂違是主犯逆
可重四伴犯輕何故不捨違諫同殘又尼立主伴相
影響但作方便畢竟不成何故違諫亦得僧殘又違
一人諫來驗所諫之事通於七聚違諫之罪同結一

提放知不就諫事輕重一解就心虛實此之四戒所
諫之人可了知所作事虛僧諫實是故違情過重不
捨得殘其說欲不障情迷執實謂已見者是僧諫爲
非無心違衆情過輕微但得違提何以得知如破僧
中以五法爲非初句心虛重第四心實輕又違一人
諫來驗心實得吉虛即得提況僧諫之中寧不心虛
罪重實即得輕等同虛實但違僧命重別人不爾故
有輕重一解不可言心虛實得罪輕重若爾應言利
吒心虛得僧殘如婆論云利吒是外道弟子聰明利
根遽入佛法學得倒說此即心虛應得僧殘破僧第
四句心實應提應心虛殺畜得夷心實殺人得提若
得將殘比提我亦以波羅夷擬提若言人畜不逆者
我亦逆與說欲不同不復上言情迷執實首解心虛
實前後理乖今存初解隨事輕重結罪不同如殺盜
媒誘乃至衆學並違教處齊罪應一例以事昇降
得罪階差又破僧四句雖有虛實違諫同殘將知就
事不論虛實婆論問經中說但自觀身行諦觀善不
善戒本中云何展轉相教等何以相違答佛因時制

戒言乖謬合不相違背但以前人心有愛憎純根無知少聞少見無利發言如是等人故言但自觀身行若爲慈心有登者利根發言有益廣聞若爲利他聞法如是等人故言共語相諫問律云不得強逼令懺然復言強與者答此望前別人治取行淨故須強與而不得逼者彼取衆法當時心事恐變說戒說戒已過然後須問廣如八卷

將講二不定戒略存五門

第一釋名昔解屏露二別名二四法無準名曰不定不定有四一犯不定以夷殘提或單或並犯不定故二舉不定俗女舉罪不識罪名稱非法事一二三舉犯不定故三自言不定舉罪既多自言何一故四治不定隨自犯三罪中三法治故此中聖意防過欲令制定犯既不定何爲戒本又舉不定意有何失若非過者非戒所防列來何爲其自言者爲是對僧自言爲是屏處自言若是初者便非屏處自言僧未檢校有何因緣嫌爾自言治若不定何得治之若隨一法名不定者此卽一定何名不定以是義故前解不定

實無一二三四之名但以屏露不同故言二戒中未言實犯故律云是中無定法故名不定又可信女但應見過顯狀不知實犯及以不犯其實不決故名不定

第二論體者有解如法自言爲能治行非法自言爲所防失此序罪法七減中存治罪法非自言者犯夷殘三知是例也問若爾我七衆罪皆有非法自言何獨此三餘四不彰又復尼亦有非法自言何無不定答屏序三罪露取二過爲不定體殘罪論處處論罪二各是定據處序罪得言不定今指三二罪爲所防過離染淨行爲能治行故律多明三罪問若指二爲所防者云何說戒不舉三罪二罪問清淨但舉二不定問者答我舉處序爲戒故唯舉處問不問罪也若爾三罪二罪輕重各異何合一戒又此比丘爲犯三竟舉來白佛爲未犯三罪舉來白佛若犯三罪竟餘處先制各攝十利何假於此更復重制若恐重犯復須制者餘亦重制是卽無窮若未犯三豫先制者一切諸戒皆亦應爾無別因故又以三三罪爲不

定體束成一戒者名作何罪凡戒者皆能治行一對
 防一罪今屏即名三露便稱二能治亦爾何爲戒體
 又且名作何戒若言不定戒者不定乃是犯緣起作
 罪名亦非能治何得名戒由此失故首解房室私禮
 常俗所宜而比丘獨共一女屏露二處同坐應語於
 三罪中令他生疑犯相難分故言不定何者如此疑
 心自前未有故知但取三罪差互生疑以爲戒本若
 以罪爲不定者諸篇已彰何假此中方言最初又復
 律中學以白佛佛集比丘癡人最初犯波羅夷等篇
 文已顯說此中復說故知取三罪疑以爲不定體不
 以三罪名作不定體又如毘跋律云此是未來中事
 容有無實犯是故世尊作不定說廣如彼說以此定
 知非實犯也而此三戒受染氣分私屏所爲外涉疑
 似損壞時心汗辱惱衆是故未犯須制此戒問二不
 定不犯者何故律云自言犯夷等即如此比丘語治答
 若實犯夷自言犯者落在前篇中治今以犯而不犯
 者作不定體問二不定中既有二戒何不辨輕重名
 直出治人治罪法者答正以此比丘處在屏露生他疑

心若不治直爾制戒不可信致疑無以可息故廢其
 輕重罪名直就治罰以爲宗耳問二不定中犯何等
 罪答犯吉羅問七乘中無二不定名云何犯吉若爾
 我七乘中無不應爾如法治名不應爾如法治爲有
 犯無犯答不應爾如法治亦吉罪若爾我二不定戒
 七乘中雖無其名何爲不得結吉罪
 第三最初同異者昔解不定是第二如戒本云如婆
 私說治下無最初五篇戒本一向無治罰法下有最
 初問若爾前戒摩觸言犯廣後犯僧殘復最初者答
 廢處不成今就別論各自得初前五篇者制廣補略
 云初今言不定是制總廣補他別廣處問若爾應在
 五篇後制何故婆論或在五篇前制答前制五篇隨
 事別制犯相分班旨雖易見隨事雖故就處總制各
 則得初故善見云此戒下有開遮不犯問若有最初
 復有下開何以戒本如婆私說治答此出法者言擬
 治後犯問若爾說戒序召問有默妄罪不問即無此
 即別犯云何言總又如序中問總問下犯故名爲總
 今不問即無故知非總今解同是最初而義有異五

篇實犯得初比未必犯此得初者前來未制被舉疑
 似今開不犯生疑雖同屏露不同故各得初
 第四通案同異者斯有五種一篇案同異者若從所
 作通七五罪舉唯犯吉羅二犯處同異者凡論犯罪
 不離屏露犯通五七又序二三以染議極故三獸
 罪同異者問屏露得犯五篇戒者僧說戒時舉屏問
 三舉露問二同外有犯不序名問有默妄不答有犯
 問者隱默有過除二三外護犯無默以無問緣可達
 問若爾何故七滅中七藥之外設不過者皆是默過
 答比丘舉此七藥問能兼法僧用此七藥與他滅靜
 今不定中若總舉二處有犯者不即是總舉處別問
 是知總別不同四僧別同異者此問別人以舉罪問
 故罪是別人犯下唯問僧以舉藥問故是僧兼故五
 罪藥同異者問彼此皆有藥舉何故此唯問罪下即
 問藥答毗尼之舉為珍於靜此舉舉罪不與物違即
 是無靜故不問藥下七毗尼所舉之人通於凡聖罪
 靜但有若單問罪靜互不相收若罪靜俱問謂當俱
 有皆有妨故並廢不論今從能治故問異也問此不

定中治罪治人與下滅靜有何差別答此中治罪治
 人為欲止息道俗疑心其滅靜中正為除靜不論息
 疑有新別故所以不同又此中有三毗尼與七毗尼
 有無不同此有三者如比丘語治即是自言毗尼如
 可信婆私語治即是罪處所此二毗尼要須三五現
 前方滅罪靜即是現前何無餘四者憶念不癡濟人
 被誘逐彼靜訟用二毗尼而定人情此聖女舉罪得
 實無靜故二無用多人語定理邪正以滅於靜此聖
 女舉罪不靜邪正復無靜可滅何用多人此從聖舉
 不靜輕重非經年難滅何用時覆又此中自言引犯
 未即滅罪無靜可珍遠有滅義通名毗尼下七自言
 引罪悔滅靜是別名毗尼又此中自言但引上三
 不言下二其七滅中但引下三不言上二彼此互收
 理皆通五又此自言治藥具出亦不當宗略而不辨
 滅靜自言當宗故出自言藥此現前者即未滅罪又
 無靜珍但治人相伏息外疑誘通名毗尼下即治人
 滅罪靜別名毗尼通別兩異不得言一廣如別章
 第五僧尼有無者一解僧屏犯有三露犯有二致有

差殊故有不定。尼屏犯有二容可差殊。有一不定。蓋即犯一犯即是定處。無差殊是以尼無若如前釋就處總制一處中各犯衆多。何故。今言尼無不定。又解佛制舉罪要假男女二衆。迷相舉見聞。並同方了比丘同法得舉。當男女衆舉者。尼是弟子。舉師違敬。故取可信。女人類尼舉處。由多得實義。同前引不識名稱。致有差殊。故唯僧有尼犯。須舉二衆各備。不須俗男類。比丘處比丘識犯。即無不定。又解尼不得獨行。行即有伴。屏露二中。由無第三犯。故所以尼無若如此者。尼應無屏露二處與男共坐。戒首解尼所以無二不定者。若比丘共他女人屏露坐。夫主見生不信。或時調責。乃至驅擯。外招護過。爲患處深。故須聖制。然尼雖共男坐。婦生不信。理無驅遣。夫義過微。不制所以尼無如是云云。

將講三十捨墮略存二門

第一釋名前後者。此名爲捨捨有三。種財相續貪心及罪皆須捨。故捨雖有三。而此名捨捨財物。故不由餘二若不爾者。九十亦有二捨。何不名捨三十九十。

●夏臘

雖復文別先後。捨異罪均之。悔輕重。遂齊故百二十戒合爲第三篇。然三十捨由於財事取濟。失方廣生罪過。故洗心懺先須對僧捨財相續貪心。事既捨罪。方除滅作法。是難先議於難次及於易。所以序在九十前云。第二依位別解者。略開八門。第一三十九十同因財犯而捨。不捨異者。凡須捨三義。一是屬已之財。二體現在受用。生過故三捨。已歸主受用。無德三十具三義。九十中有二十七戒。所以不捨三義不具。故因食十四財有十三坐脫。脚牀屏露二數高脚等四。爾初第三財中。且淨施食中過三與外道食入他手。他物共他食。爾初緣聞取三鉢。未食生罪。何不捨財。體現故答。雖取過有罪。然是施主所捨。理通無局。佛制共分。即非屬已。爾乎初緣聞若爾。味通不捨者。生難買食亦是味通。何故捨乎。答以已私物。易得此食。體是非法。不合同食。即是緣局。故得入捨食中。十二爾第二緣未食無罪。食已方生。體不現。故難施展。別足勸非殘受。美藥酒財中八戒。爾第三緣者。覆屋白衣。兜羅牙角尼。瘡雨等強敷與衣。作衣遺落。

藏他等亦因財生罪亦須分別真實淨施以輒用有罪屬施主關初緣若爾三十戒盡不說淨耶答使尼浣打二離雨衣此受持故非說淨長衣一月鉢藥四由不說淨此即不疑五敷擔擲乞糲等犯由造作成即過牛若作未成不應尺量自餘諸戒多由領受一往生過皆不合說淨奪衣一戒或是受持或可說淨捨與他時失其淨法故奪得入捨自餘易知問白色三衣捨竟歸主受用生罪染壞聽懺不須捨者白毛臥具類亦應然答此由自造生過不制受用是故歸主不染得用故得入捨高牀已下捨竟歸主受用有罪故不須捨牙角鍼筒打破便罷不須持捨問若爾綿褥斬破不須捨答綿褥斬壞歸主和泥有受用益三義無關鍼筒少物損功甚大若壞已聽用食心不息還無用故不入捨又解且如乞鉢等一惡還主不聽受用餘入僧庫七日藥與守國人若十四日口捨等可用無憾又奪衣中定與不定取失淨法其不定者不失淨法云何而言捨與前人失其淨法又取過三鉢與他同味真實淨施皆屬施主若盜此物望誰

得罪施主若死即應入僧又五敷具若妨案中制雖難亦應犯若體不如中制雖捨猶不如何言還主不犯又浣衣二離雨衣等四受持犯捨者戒本何不除不受持亦應除衣是不犯若言五敷二毛乞糲等八不應尺量不令說者戒本下文應除說淨是故前解三義難具所以今解有二意一二十中由貪心尤重取物失方二即妨道招譏過重故須捨却違本貪心九十不爾設因財犯皆因造作受用失方不為貪儲故不對捨離衣一種雖非貪取離宿違敬汗受持法捨微令說

第二犯人同異者一人盡犯此即易知四万僧一向不犯同活人中五戒一向不同二離衣六年臥具不操坐具雨衣何者此戒皆別人受持無共受義何有我離令彼得罪七戒不定長衣一月衣鉢藥過後畜浣衣奪衣等如長衣同主人俱現前不說皆有情過是故同犯若一人遠去敕在者說而彼不說在者有犯行者無過是故不定餘四亦然若受持衣浣奪亦不共犯若共有長共浣共奪亦得同犯餘十八中若

不同作已爲他亦不同犯如一人在道遇賊打失奪三衣居士爲奪故施而過知足受在家者不知可有同犯今言同者共行皆失共計過取故言同犯餘者易知約現前僧應犯七戒謂共作綿襦黑白臥具共擔過三畜寶易寶共奪衣

第三自作教他同異者自作一向正犯教人同異不定者直教他十七戒能教者一向輕以無財潤已故但不應教他爲惡故犯吉羅有十三戒教人爲已得物潤已與主作無殊準三性心中不善無作任運起異何者十三謂五敷具奪衣受寶取尼衣浣故衣染撥毛過反索衣自乞縷織讀織師如是等知

第四重犯有無者四戒得重犯浣故衣撥羊毛撥羊毛用雨衣此物現前容了更作故重也自餘二十六皆無重犯又解浣衣更便浣打但犯小罪而文云浣打染三尼薩者非謂一衣生於三罪各便爲一婆論云一時作三事亦得一捨若使浣不淨染不成色打不熟皆言浣染相別向無重犯何有二浣得重犯乎善見亦無重犯文義相似諸部云云不須廣引

第五捨擻方法者三捨如上且論捨財有五門第一對境者綿襦是壞息食收對境無也畜易二寶由體長食僧受亦犯故對俗捨其對僧境通別一二三等可解第一全壞如上可解第三處所處所無遮第四集衆三戒不集第五還財還財五例一壞還主二入俗反體還主三入僧還主不復本用四人僧入俗不復本用五一向還主四分如之十誦云易寶畜寶販賣得寶少者永捨多者付同意淨人作四方僧臥具要僧中悔餘同四分五分五捨一入僧永捨畜寶等捨與僧差人永棄若僧不爾令淨人爲僧買衣食與僧食用唯本主不得食恐違本心故二永入僧捨五敷具入常住用唯本主不得坐三入僧俗捨藥入僧僧捨與俗人沙彌塗足然燈本主不得用一切比丘不得食餘二同此祇律五捨一捨入僧無盡物謂畜寶寶賣若出息利作僧房舍中衣僧不得分用及食爲折伏本主貪心故二捨入僧用謂五敷具迴僧物隨僧作何等用其中純黑襦者耶僧不得善用得作地敷及作褥帳帳幔等六年不換不得作地敷僧

得善用俱不礙身白毛臥具中好如前解不好如後
解餘三亦同此若存重犯還法者綿綿畜寶寶不
對僧二十七中四戒即日歸主二離二毛非相染故
七日藥雖相染以還主制身外用故亦即日還有四
戒要經宿餘十八戒別捨不須經夜若二十二戒共
長月過合捨之時六戒即日歸主二離二毛藥鉢若
以二十二戒共長鉢合捨唯乞鉢一戒共長鉢經宿
餘皆即日歸若以二十三戒共長藥合捨一切即日
歸以內外資則衣鉢不同皆不相染故廣如大鈔其
罪中綿綿二寶捨財不集衆故悔於別衆得成自餘
諸戒捨財及罪皆悉盡集別作不成論其捨心有五
戒長月鉢藥過由相續儲蓄若欲還財者心須斷所
捨長財體不得即日歸主要須經夜若有遠行急難
開即日展轉自餘諸戒皆無經日相續過但使用
罪已捨即歸無染此中婆多云即日得受異財不犯
長以心斷故非如本財曾經過故若心未斷皆不
得受唯除七日歸主塗足然燈以不得作藥服故即
日得受異藥不染以心斷故此約不得即日歸主

第六持犯方軌者九是作持止便是犯長月鉢藥過
此五順教作法不犯長名為作持止不說淨名為止
犯二離衣宿減六年作臥具作此三事得獨磨故名
為作持反此名止犯畜寶一戒說什俗人淨主當受
名為作持不作名止犯二十九十雖同一篇二處問
淨者前有財可捨不得別衆九十反此故分二問意
在於此也

第七僧尼同異者此中十八僧尼同犯十二不同不
過有三一有無不同過前求雨衣離衣六夜僧有尼
無何者尼浴衣常聽用故尼無蘭若故二犯同緣異
者長鉢是僧尼俱墮名曰同犯開緣不等僧過十日
尼便一夜故名緣異何者僧不制有伴若獨孤遊無
伴可對故開十日使覓伴對說尼即不爾故開一夜
問若爾尼畜長衣不應同僧答鉢若已成不須營造
宜即說淨受持故唯許一夜衣營未成皆有長過一
日營經不可即成故開十日問若爾長衣未成有伴
可對何不說已作衣與鉢成者竟有何異而不同耶
答衣開十日據但三衣者若就說淨尼亦制一日過

卽犯長而開十日者一開已後同聽十日三輕重不同者有九戒所作事一得罪階降名曰輕重謂五數具取尼衣浣故衣擲羊毛擲羊毛尼吉僧提故

第八沙彌任運者未受具前先知教人作十五戒謂長衣鉢一月衣急施衣過後畜此四戒沙彌時受財屬已受具已後數過十日不須營助三性心中任運犯提亦可通前日數前後滿十藥法不爾沙彌時雖作手口二受進受具竟卽失口受既無法藥故無任運更有十一戒沙彌教人爲已作五數具持衣與尼使浣染打擲羊毛過三反索衣取非親尼衣自乞嫌使非親織師織教人爲已奪衣此十一戒作方便已進受具後任運犯自餘諸戒雖本作方便進受具後要須更作受具方法故無任運犯

第三隨難別解者三十戒中長衣爲先唯除九戒傍染二十一戒皆令犯長九戒是何二離二毛二鉢二寶七日藥如律云犯長尼薩耆更易除衣得犯販賣復由續心畜不斷故復犯長罪以此證知餘皆重犯若存此解販賣入手要說淨作三衣過十日無長不

爾卽犯若販賣不說無長者何由爲長所染既爲長染明知理合說淨作三衣問若爾何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣答得小罪故云不應非謂說淨不成若販賣財說淨竟若悔本罪此衣不須捨已入淨故此中先得長衣過十日後取尼衣得犯二罪是名傍染及先無長衣而取尼衣便犯取罪過日犯長是名傍通既有必存豎通言豎通者前得淨財過十日犯捨懺已復過十日後犯長罪及一日得衣乃至十日日日得衣乃至十一日初日位過犯下九日衣相與俱犯故名豎染問若爾販賣得藥手口二受亦應得成答不同販賣有過說淨與他好斷相續是以得成藥本不受卽是離食由作二受卽是長食所以不成又解財無二捨何有重犯又云既言不應說淨明知體無長過寧容有染但以人之喜犯故在初而解問若爾何故律云更賣餘衣一尼薩耆此便成重染答此五衆邊賣又復還人二衆邊賣不犯販賣是故有染若自俗邊賣但犯販賣卽無染過以是義故得長作三衣販賣無長作三衣不成者何有三衣

可名為長今失三衣次須三受三衣無長即好斷相續故作衣得問若取過量衣房不應成受持處分各販賣等舉體有過過量等外有過內無然故不相就問若爾十九條大衣長短不如亦條內有過何故成受得用答是佛制畜故成受用販賣不爾問若爾白色三衣亦是制畜何不成受答以非道服繼過即多故不成受婆論云三衣雖不受持過日無離衣罪有壞儀缺衣二罪若本說淨今作三衣即失本淨以三衣無長可防故乃至比丘有因緣得一端麤指作三衣即不犯長問若爾何故一月戒云不割截管經過日犯者答彼先有三衣堪受持故須截作衣相方得免長此論先無三衣故不相就問功德衣與長衣等五戒何者為先若功德衣先開者何為長等五事開功德衣若長等先制者迦絺無緣何言已出故答依五分長衣等戒實是先制功德後開廣如彼說四分難解問唯初三戒獨有迦絺開者何答此三戒皆是屬已之物開即有禁使無長離之答又不憚施主故餘即不爾問若爾自作五敷具

過三由旬用雨衣等可非處已何憚他主何不開耶若言作故致詞不開者我亦長故離故致詞亦應不開答長離無多難詞妨道餘即不爾問此三戒得時衣利者已竟等餘三食者得利處齊戒本不著竟何答此三戒專得功德衣利無彼餘緣開故此本得善餘無此義故戒本外開又解食中三戒時衣利者亦在戒本戒本言作衣時是也時中不犯故急施戒本例此可解此中長者十誦云長佛四肘不言廣婆論云四肘者七尺二寸祇律云廣一肘長二肘應作淨善見補三衣云長尺六廣八寸須說淨長衣云長二搩手廣一搩手犯捨墮母論云廣佛四指長八指應作淨施又開限十日者祇律云數極至十故十誦云不緩不急故四分若行十日還故開十日若言一月佛法應開不言長量爾所長廣問祇云若俗人畜生無心邊作淨不名作淨是謂非處何故棄戒中開五眾俗人及畜生邊皆成施主答衣唯防長更無受及淨同位即得棄防長及受淨故通俗人畜生皆由成受及淨故問犯長衣不捨而

用著善得罪何不脫脫得罪耶答著有情過故得罪脫無情過何有慳爲如非法房入即有過出時無答此亦如是善見云若犯捨衣無比丘故未得捨懺得善無罪首解此言在於三衣戒故似開三衣非謂餘衣

問何故衣畜重著輕食即食重畜輕答聖說淨故不作而畜衣有體在隨畜心重以體在故隨著用制輕食本不聽畜畜心微故罪輕隨食即盡無有所積故得罪重又解欲明衣食等皆是資緣衣是外資食充內飢衣有別屬畜即藥已是故罪重者用罪輕食取除飢畜食義通不成屬已要食方資是故食重畜輕內外資異故不相並問若爾何故畜七日藥亦重食不淨藥亦輕著用白色衣亦重更問捨財實有謂無成捨者界內有人謂無亦應成答捨衣不集以彼非情不能礙捨又說淨與他是故成捨人俱是情彼可礙此法令同遵故不得成問何意要須捨物答若不捨財畜心不遺故然不聽別衆捨者良以財物利重人之喜犯須僧盡集衆視詳悉欲令犯者對衆既

愧內生慙耻息過於後問既知還衣極疾即坐未知極遠答如祇律云亦不得停久過半月還乃至說白四違不同四分作白二法

問捨財不作法還作羯磨者何答捨是別人出在內心非和能決僧衣還彼無容自專所以不同又受懺非正滅罪正滅更假餘緣故以單白還衣準僧作法即成故須白二又伽論問頗有比丘過十日衣即此衣一夜離宿耶答有過十日衣作三衣已出界外明相出故知犯長衣得作三衣

問若重縫三設有因緣摘分持行致於異處不離衣宿比丘若死云何答本界內分又解應與看病人以本是一衣同受持故律師云後是定義

問如來差阿難令作袈裟已前無三衣耶答準有糞掃衣無割衣故又解雖有割衣而無如法

問初得衣鉢過於五日若被擯等若狂亂人上入天宮至北單越後解擯若得本心若還本處以何日爲限而作說淨答一解更得一日又解取前五日律師云後義定也此中首解真實施主若命終者勿問先

作及以未淨者須說淨以守人亡故有說若得長財
作成被及得先成不合說淨是重物故問若爾如尼
十六枚器七日藥等豈是輕物聖開說淨法耶更問
離三衣重離餘衣輕有何意耶答夫三衣者道標服
式資身要用無時不須生善最勝以受時要心不許
離宿今既離宿達本要心失於受持故得罪重餘衣
鉢等非是道服又用有時非常所須是以受時不言
不離今雖離宿不失受法所以罪輕又解三衣制畜
是上中下違制故提餘衣爲此中下對開有違故犯
吉問若爾鉢亦對制有違何故犯吉而不失受答衣
障形醜無時不須犯提失受鉢用時限故不相並善
見云受持三衣已轉根卽捨

問十日衣一月衣分爲二戒者離衣有病得僧羯磨
病差離衣何以不分二戒而合一也答凡論分離一
財體不同故二日月長短不同故比中合者一同是
三衣二若病未差無離衣宿若差離宿與本無病不
異是故合也問羯磨離衣於三衣中得離何衣幾時
得離答四分云唯離伽黎十誦云下二亦得明知三

衣隨意離一五分云得留中衣上下不得若有賤者
好者隨留十誦云從七月至九月夏分不開五分云
今聽前安九月後安八月祇律云白四羯磨限一月
夏中亦得今律白二善見云病僧爲羯磨離衣往餘
方若差欲還路險不得還恒作還意雖差不失婆論
云羯磨病重不行病差不行更得病卽先羯磨同一
月內得

問有時衣有非時衣就何立月望衣耶答就非時衣
此中祇律云前十日得故衣若細衣得已不自作不
教他作過前十日犯捨中後二十亦如是說四分之
若前十日五日已過得望衣用後五日中十日前
五日此十日應作中十亦爾後十日前五日過得望
衣乃至九日過一日中作十日得衣卽日作多論云
勤求不斷待滿一月若想念斷不至一月若初得衣
日自知必無望處過十日犯捨若初日得衣停衣待
望不得所望非望而得是二種十日內不淨施與人
作衣至十一日犯捨墮乃至十日不得所望非望而
得應合成十一日犯捨墮善見云若有望處一月得

畜若二十九日得望衣細先蠶者說淨細者復得一月爲望得故若後得衣蠶復停一月如是乃至勿過一月義云若三衣俱故少勿問皆開一月若十日中大衣上同衣足者當日不割綿縫十一日明相出犯下二衣財少不足者亦染犯長若無根本者得開一月

問既爲作三衣體自無長何以染也答少財若無故變受持三衣自實無染今言染者以有故壞三衣故不如昔解問先有長衣三衣望未斷爲被染不答此是法衣被是長衣何得相染問若爾三衣望斷得少餘財爲被染不答既同犯長何得不染乃至二十九日亦如是足卽不開不足便開故

問何故取尼衣重不制取鉢答衣有五故喜能捨與致受義數故須制鉢唯有一尼捨鉢故設令受者但得小罪又解無犯祇云尼與比丘鉢及餘小物取而無犯故廣說乃至出界二十五肘雖見聞處一切犯提問尼取僧衣何故小罪答大僧上尊與尼義稀故問若爾能與之人亦應犯輕何僧得提答大僧與尼

字下悉廣明

就盡過中制生染義深故得罪重尼取僧衣就細數而制故得輕罪

問浣染打實是三戒總制者何答皆是使尼處同復是始終由一衣生故問既制令尼洗衣何故不制薰鉢答染浣義易尼多聞解爲洗義數重治是難尼多不開作之義稀故聖不制問令洗新衣何以輕耶答使洗義稀且不生過故制輕之又下二衆無有師義爲洗卽稀是以犯輕式又尼是下衆使上尊洗衣義稀故犯輕罪

問衣中所以制過知足取不制鉢耶答衣有三領失卽多少不定鉢唯有一失一受一本自無罪所以一制一不制

問衣中既立勸增價鉢無增者答衣資身義寬喜增故制鉢資身狹義稀所以不設問若勸鉢增輕者乞鉢如何制同衣耶答實以鉢無多用然彼乞一鉢憐處深故犯捨墮勸增非一故犯小罪問勸增幾何故乃至一縷亦犯乞衣一條與此相違答乞本施主先無心捨乃至乞時任彼等量施與多少憐義是微

故得一條方犯其勸增中虛心自施分限已定不倚其恩嫌少更索長貪憤彼情過深故勿問多少隨增皆犯

問若勸二居士增價一增一不增爲犯前後答犯後戒唯增者犯不增者不犯猶是二人合作故問所以但勸二居士不勸三者答二合作一衣勸增損惱是多所以須制三合作多損惱是微是以不制問若三居士各爲已作一布衣今勸三人合作紬衣豈可非損何以不制答此戒要本施衣體上增方犯今勸作紬落前乞衣戒中首解本爲買絹今勸增買紬落在乞戒此戒要本施衣體上方犯下求縷亦爾

問衣價中制過索罪何故不制過索鉢價者答鉢本用食得一便足更無多用何可開之若全無鉢過百千反索亦無罪故不制之

問忽切索衣爲損王臣爲損淨主邊得罪答由王臣心動恐失此物致索忽切惱彼施主損一境結罪問緇似黑白毛臥具皆乞貨物同不聽作何故捨法全壞不同答緇由害命得並乞貨物令斬壞息貪

黑白雖貴不由害命故得生患義微是以全捨問緇褥二寶七藥何以牒捨作開通者答凡捨竟得復本用者不得牒捨辨開今此四戒捨竟反前故得又解此四戒捨竟或時體變壞或不聽復本用長衣等義反前故不同十誦云若已成者受用無犯非如五分臥褥應捨與僧

問得羯磨竟得減六年作若作純黑白爲犯前犯後戒耶答不犯減六年以得法故純黑白邊別犯前戒如得僧處分過量造房不壞處分得過量罪

問臥具制年限不制其搥坐具反前者何答臥具爲取煖氣資身受用年多已去久故陳朽無資身義故制年限不制其搥坐具不取資身煖氣但恐汗僧臥具障身便罷但使體在不限年數既有坐具常得受用食好更作是以制搥息著好心問若不搥者搥已便壞復何須捨捨不搥畢體有過今雖更搥猶有本過體在故須捨捨其過量內無咎先割量外然後懺罪故不須捨又可捨已便歸主無受用義故須割却不須捨也問若爾不搥捨已還主猶好亦應須搥答

不據爲好捨已還我義同新得非我情過過量他與猶亦是犯母論云不據坐具得羯磨已無不據過

問八不淨物中展轉相易犯何罪耶答以金縷褥等二相易者提得餘六互者吉六六相易得小罪得餘二者犯捨此中若以八不淨物得十種衣皆得犯捨以十種衣得金銀錢縷褥毼毼轉得尼薩耆得餘六者吉多論云說淨錢寶得易衣外財作二衣鉢器入百一物數不須說淨已外須說若捨重錢寶者易得衣財作百一物數先畜錢邊吉對首儀先畜寶邊僧中捨重機已買衣財作百一物不須捨已入淨故

問販賣之物持淨戒者生時不聽受用何故死後得分答此案最重若存食用者彼此丘念雖販賣有罪猶有供僧福願作無已故不聽用比丘既死更無作理故羯磨分

問長衣戒本得有迦絺衣開鉢何故無答衣鉢體別益不及鉢有過不相損有利不相及所以無也問衣不利鉢何不受迦絺鉢答衣有三箇爲伽黎重故開

功德衣雖離無罪兼益長故鉢唯有一常隨身受用

何得受功德鉢既不開受不益長鉢故不言已出

問何故不問迦提一月答鉢若未成本自無長何假開也其鉢若成已開十日足得說淨故無一月又餘衣有四時不同令洗浣故開有時限鉢即不爾故不相並伽論問頗有一鉢即尼薩耆不答有謂不受持十誦問頗有比丘過十日畜長鉢不得捨不答有得鉢已轉根作尼者是也尼畜十日轉亦爾婆論問白色衣畜過十日犯白色鉢畜過十日何故不犯答衣可染令如意必成壞色更無增損儲畜義強故犯長過鉢若燒棄或令損壞難可如意是故不犯

問衣若過減皆成受持鉢何無此答衣若過可截減可續是以成受鉢無此事故不成受問乞鉢鉢無多用好者留置奪入僧庫爲本寺故者乞得多衣亦惱施主兼損寺舍何不如鉢答衣本資身用寬故歸主鉢無多用資身義狹故須入僧問若爾長鉢過日亦無多用何不鉢還主餘者入僧答畜長鉢或自己物易得或施主虔心捨施無損他義雖無多用生患

處少故悉還主其乞鉢者一長食求二福施主三損
寺舍四無多用如是生患義非一故須入僧
乞緣令織中何故但制俗非親里不制尼耶答俗屬
官故尼即不爾又尼無自織法大僧知法使尼義稀
假令爲織但得小罪問若爾亦可但制使俗人浣衣
不制尼耶答聖教聽尼自浣染衣是故大僧喜令尼
浣妨彼修道又浣染義易更無多損故不犯也
問勸織師戒損居士緣與前勸一二居士問緣何異
而別制之答前對緣主面勸此屏處勸織師所以有
異問前戒有勸二居士合作衣戒此中何故無勸二
織師合作衣戒答前對二居士面勸皆是緣主得有
合衣義故制此中若二居士各遣一織師織衣此丘
屏處勸二織師合作一衣既非緣主何有合義所以
不制問此中亦與織師犯由前緣師何異答前戒損
織師不損緣主以自得緣故此戒損緣主不損織師
以與價故又前非親犯親即無犯此戒不問親不親
皆有損緣主義故又前織成犯此領受犯所以別制
問若奪沙彌衣不犯者下九十中隨沙彌不應與大

僧同犯亦應犯輕答本與衣爲欲共行沙彌非已同
類與之義稀奪亦不數是故犯輕下僧作法擯畢竟
皆不聽隨順同遵僧法損惱無殊是以同犯問奪沙
彌衣及犯重比丘同得小罪者何故打即輕重不同
答與衣本欲共行沙彌及犯重俱不得共行共宿義
齊故同犯輕罪打本取惱犯重比丘與已同位損惱
義深沙彌位別是其下衆受惱義微故輕重不同
問如四分云自三月十六日始求雨衣四月一日用
浴婆論云閏三月者要後三月十六日始求若閏四
月前四月十六日安居者即受用至七月半未議用
中何故聽閏前四月十六日用求中何故不聽閏前
三月半求答求貪惱他用中無惱故前後不同問雨
衣閏月中得多日用受功德衣亦應閏月得多利答
衣鉢處多閏中開者有長食之過雨衣已物夏閏開
用無多長食首解明其制意時開一月求畜而大制
時半月應求半月應畜設未受持不須說淨是百一
受持衣若前安居至四月十六日應如法受持用至
七月十五日應著一處不應畜用畜用者越亦不須

捨至後安居不須更受如前畜用故多論云從三月半至三月盡應作若得成衣四月一日應畜若不成衣乃至四月中聽求聽作設三月十六日得一二日即成者律師云亦得畜用祇律云四月一日要受持已用至八月十五日當捨多論又云尼弱劣擔持即難不聽畜得畜浴衣一切常開又五分云至八月十五日應捨衆中作唱云大德僧聽今僧捨雨浴衣三說此律無也

問急施衣與長衣有何異答此戒時非時俱犯故與彼不同違教長食之深重所以制之如五分云前後安居十日未至自恣時得急施衣應受首解以此證知後安居未竟亦得受急施衣問非時受衣過一月五月外更增九日時中何故不增乎答非時受衣還得非時開今既時受何得非時開若爾非時受亦應不得時中開又解要是急施非時受時外增九日時中受者既非急施衣受無時限何須更開九日間長衣入十日不說淨越十日明相入十一日犯此急施衣七月六日受越十日明相入十六日應犯何故律

云乃至五月者不犯答長衣不與時分相接但有前開故越十日入十一日犯今急施衣六日受者至十五日明相未出開前無犯入十六去日復有開時分兩開相接是以無犯十五日者破夏離衣安居未竟不聽出界但有後開無彼前開越此便犯

問一月衣攝十日衣共爲一月功德衣攝迦提月以爲五月何故迦提月不攝十日衣過一月五月已更增日者何答一月衣攝十日衣有三義一同是非時位二同防長罪功能處齊二十日是本不足開一月此是以長收短故得相攝功德衣攝迦提者亦有三義一同是時位二俱得五利功德處齊三迦提本位五月不足故開此亦以長收短所以得攝迦提月不攝十日衣者亦有三義一時非時別二利有寬狹三本末不相攝五月不攝十日亦如是

問離衣戒中有功德衣開六夜戒中何故不存答上士不受功德衣故不開問若爾應無迦提月答功德衣由作法有迦提月不由作法受故不相並又解聚落比丘得聚落中受衣向蘭若處蘭若比丘不得來

到聚落中受功德衣向爾若處何以得知異界比丘不成受故

同轉許僧物犯提何故轉許佛物不犯提耶答許僧之物於已有蓋轉可稱心喜受因制許佛物於人無蓋轉之義稀故不制提捨路略要粗亂如是

四分律拾毗尼義鈔卷中之一

四分律拾毗尼義鈔卷中之二

將講單提略存六門

第一配三業解成犯相者九十之中有三十一戒是身而非口如總頌言女未強脫覆與屏施別過非殘不外坐屏露四三軍酒水漿半白二隨打搏官有二十一戒是口而非身如頌言故毀兩同說道女異嫌尼議法恐怖疑發起欲拒毗同欲無根誘二十一毗尼昔解與年不滿是口業犯今解不然律云和尚提衆僧吉故知自身作業假他口也三十八戒亦口亦

身三十一戒口家作業共身心犯有七戒口家止業共身心犯論前作業亦有三一口作業假他身成有十九戒若論自作唯身心犯若就教人名自口作業假他身故頌言掘壞率用勸然藏欲殺驅與尼捉落寶高牀七戒俱次有七戒自口作業假自他身犯且如與尼同行要假自口共期後身業行越界方犯如頌言屏露二處敷四期索美食有五戒自身作業假他口者如食尼歎食假尼口業歎身業咽方犯餘者亦例同頌言讚諫及二聽與年不滿五違諫之罪亦有口違諫且就一相言不盡理次論止業共身犯者覆藏一戒論解不同伽論云意業犯此就根本說非但意犯摩夷亦爾十誦亦說尼覆重罪亦單心犯善見云身心犯者見聞他犯此通名身業未即成犯若口發露本自無罪由所見聞止不發露意地覆藏故口家止業假身心故頌言覆肯足非時家真不與欲

第二身口業自作教他不同之義者有十二戒自作教他同犯餘者自作正犯教人即輕頌言掘壞率用

勸忍然殺飲無根捉落實自作教他同莫問爲已
不爲已過中是損惡同犯有十戒教人不爲已於身
無潤難損是可已得小罪何者是耶頌言屏露與尼
衣高牀七戒俱此前十戒教人爲已能教犯捉受使
者吉若不爲已受教者提能教犯吉此義未盡如打
搏等亦自他俱憐何不同犯而獨無根誘飲蟲水等
俱是無文義決即齊故知不盡此中善見云輒教誡
尼是遮非性故但三十戒以爲性惡自餘六十悉名
爲遮今日序性不須遮名故頌云故毀兩說異嫌強
率用識不驅惡覆疑故飲發說隨隨拒毀同與不屏
打搏無

第三持犯差別者九十中有十二戒具二持犯何者
是耶由得羯磨得說惡罪教誡尼受功德衣得肯請
別衆食囉授入不犯非時食前後入他家作餘食法
不犯足食勸足七日盡形作口法受故不犯殘宿不
受淨施問主著如法僧事與欲起此十二戒由聖開
聽作法順教無其罪名爲作持若止不作法身作
有違名止犯若據作事邊名作犯此二犯案思體一

而名有異止法止事畢竟不爲名止持止作二持名
體各別昔解七日口受竟防無非時名作持今解
不然七日藥未作口法體合非時食本無口限由作
口法過七日名非時此乃由口法生如何得言防名
爲作持覆藏昔解亦言作持此亦不然頗有順聖教
作法覆藏得無罪耶我非時入村順教作由是非時
入村而無罪得名作持故知昔非今存十二餘無作
法順教義不名作持問教人掘地聖開知淨得防教
人無罪豈非作持答此之十二順教作法自身得作
而無罪過得名作持知淨語中但開教人由不開自
作故不名作持次有二戒作便是持止即是犯謂覆
藏不攝耳聽戒餘七十六戒止持作犯作持作犯義
如上解今明止犯止持言止持者有九句分三品上
品一句識法識犯不犯根本復無愚癡不學無知清
淨皎然名上品中品四句初識法疑犯二識法不識
犯三疑法識犯四不識法識犯此四不犯根本制爲
止持有四無知不及於上名爲中品下品四句初疑
法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不

識犯此四皆不犯根本名止持有八罪劣前二名爲下品次論此犯九句有立八句無識法識犯此翻進趣修學以明止犯既言止犯由不學生何有識法識犯是以但八今解若翻解以明止唯得八不得有九若翻修明止即有九句如不受三衣說淨等解而不作云何不待有九識法識犯望根本不作法名止犯然識教相無有愚癡名爲下品中品四句各得一罪上品四句各得二罪以犯門解義罪多爲上翻前持中無罪爲上句法迴換上下可解

第四僧尼差別者九十中六十九戒僧尼同犯下尼律有文不煩更數有二十一戒與尼不同有三種別一有無不同謂輒教尼計法至日暮議訶教授師此三尼無次第相生無意可解有十三戒輕重不同故頌言作衣持屏坐三期受讀食勸足美牙角過量覆三衣此之十三作事同罪有階降故曰輕重不同之義如律中解次有五戒犯同緣異頌言背請足外道與年雨浴衣如此五戒得罪處齊名爲犯同緣異故落在不同戒中廣如律說文雖如是今就義更立應

有三一率他出春冬房僧尼同犯夏房僧吉尼提二毀咎尼通二衆僧輕重則三覆藏一戒二篇同尼初篇覆尼重僧輕諸部不同如別章解

第五沙彌時作方便進受具戒者二十二戒有任運義自餘諸戒無教人同犯故無任運何者是耶即前第二番教人同犯者是不煩更數雖然猶少有差別露處全非任運屏處容有半是若永去全非若暫去者二宿在界外即得有任運受戒竟犯更約九十以明條相有九種別一始從妄語至壞鬼神村有十一戒明守口攝意身莫犯善調三業行二從異語惱僧盡覆屋過三節有九戒明善將人心隨護衆意不相惱行三從輒教誡尼至與俗女同行已來有十戒明遠避嫌疑離染淨行四從施一食盡過受四月謂已來有十七戒明內資節量少欲知足行五從觀軍陣至不作三染色已來十三戒明計意任緣離諸放逸修習出道無著行六從故斷畜生命至與賊同行有七戒明常行遠離修慈愍物行七從說欲不障道至不隱耳聽戒有六戒明深心信解敬順諸佛教法行

八從同羯磨後悔盡無根跡有七戒明同住安樂不相燒惱詳和無二共相遵奉行九從突入王宮盡此齋來有十戒明衣服外儀節量謹攝無違行

第六隨難問答者問故作為重戲即犯輕何故藏他衣鉢二俱犯提答妄語非情境故有情過犯戲即無情過論藏情境雖能藏者心有輕重前人受惱不殊是故俱犯問下衆猶是惱境故應犯提答同類比丘受惱情重復能廣於布薩故重提異類設令毀破受備未有諍訟不能障礙僧事所以犯輕

問誘戒中七聚誘罪階降何故毀皆一提答誘既損惱有增微故結罪階降毀皆直就受惱邊制問若爾我以四重毀受惱重吉羅毀亦應輕答毀皆有二惡法皆提善法皆吉其誘中唯有惡法誘無善法誘故不相並問若爾毀些惡法中何故無階降答誘本有三義一爲損惱二爲治罰三要對人前毀皆唯有損惱關無治罰故無階降

問誘通二衆如何尼毀比丘及尼別人提僧局同類答誘據擯治毀皆有尊卑上下違敬之咎故有輕重

尼罵大僧衆吉爲之義稀應可僧罵尼衆提爲之數故若爾誘大僧稀亦應輕答以別人相惱數故大僧知法屬衆義稀故二衆俱吉

問妄語戒善於大衆中餘戒何故不善答妄語七衆俱犯提毀皆兩舌等唯比丘提餘皆輕所以不善

問同室戒通道俗坐行船等道俗別若何耶答比丘共二女坐盡日教授不教授有異所以須離答論宿

者比丘及尼俱無教授義比丘共二女同行者尼兼二開一難故二多件故俗女即異故宿即義齊其同

般者招議損重不如俗女故不相並

問共女宿何故無過三夜戒答佛制不聽與女同室故本不開故伽論云若與一女人相續過三夜但有

同室罪無過三夜罪今解與女同宿雖制不聽亦有過三夜罪若與女人同宿不結過三夜者過量不處

分即是犯不應有妨難罪

問若結二罪者何故四分唯言天男者答前已制故爲異前戒故著天男若言男故女不犯者同誦中亦言修羅男可共女人共誦不犯是故未受具者除此

丘及尼餘者是也。除中通二衆故。知取中通五衆。伽論更問初禁其宿。後開二三夜犯。何故觀軍戒中初制見犯後開二三夜別立戒本。猶有違見犯者。何答。未受戒中本犯。由從宿後開二三夜。永無初宿犯軍本。由於觀犯後緣。開二三夜戒本。過三犯觀軍。非是宿。猶有觀軍犯。

問依此律。破僧出血二蘭名。雖輕而業甚深。說亦壞衆同犯於提者。何故四分說。應戒中云。但除一篇不序。偷蘭答以名輕重。若序蘭名人。謂餘蘭亦提止。證故略。

問說初二篇同犯於提者。誘他初二罪輕重者。何答。誘他初二有治罰義。損有深淺。故罪輕重。說他初二無治罰義。就壞衆處。齊故結一品。

問大妄語身現相與口同重者。我得道現通亦應得提。何故賓頭盧現通得吉答。妄誦身現表口是重。問若國王舍城人言得羅漢者。取鉢即身表口亦應得重。答口言得道。凡聖俱能說有。蓋故說重。通唯聖現。凡夫不能無蓋。故輕。問凡夫亦得通者。即是俱蓋答。

凡夫說即易得通者。少即是難也。

問此戒凡夫一向無犯。聖人一制已後。更無重犯。此教便成無用。答今制此戒。正爲凡夫。問凡夫無實。何能得犯。答今制聖以遮凡。聖已被制。更無說理。後若說者。即知是凡。

問此戒本何不除。增上慢答起時。無故略在通。期釘杙著樹。隨釘多少。一一結提。畜生何故不隨。懷提答。艸木多有生。分出相隨所處。處處皆障。他一分生不起。故是以隨懷得提。畜生唯一假命。以要待死。方名斷命。故犯一罪。又解。適性不同。制意輕重。故。

問餘三口通。但作即犯。不待僧制者。何故惱僧戒中。要待僧制。耶答。餘之三業。一正相違。二損惱處。重是。故即犯。綺語不爾。故要待僧制。

問一切諫戒。諫竟即隨犯。何故此戒。白竟未犯。答此是惱僧。非是諫法。直是僧制。白竟未違。制要待更作。方是違制。就後結犯。與諫不同。

問上轉俗物下尼。互用及屏處。敷具戒各序三種。僧物同異。云何答。題僧中正。取許僧敷具。及互用。唯取。

已捨與僧以俱是僧物故各序三種須辨不同

問憐他戒中開親友不簡淨穢出房戒中局是清淨不除親友者何答前是俗人處屬先借者親友無強故開非僧住處故不簡淨穢此是僧房淨者有共住義穢者驅出無犯

問有看覆戒何故無自覆戒答不看覆時房成得受用自覆過三節結罪竟房無用義亦可看覆尚不聽豈況自覆乎

問教誡戒中何故但請比丘不請佛者答若請佛教授有二種過一違八敬教二違本要期自誓受心若請大僧反前二失問若爾佛已還尼半月往僧制請教授愛道何故不往請僧而更求佛者答尼雖蒙佛制大僧未制半月教尼愛道應知請亦不得故不求佛請教比丘往教誡尼問佛何故不自教授答佛作即不可不通末代故僧作便通

問僧不差中說八敬法何故不犯提答昔解八敬文定過微故說法滋廣邪正難分故吉提有異日非說法及敬皆得吉羅以不言故今解說法八敬無別輕

重二名互顯故又曰非說法八敬亦得二罪而律云

吉羅者此結曰非罪不結不差罪者戒本已結竟故

問教誡戒中差與不差曰非教授俱犯吉者後戒亦

差與不差說至曰暮亦應俱提答僧差說法至曰暮

者案法攝尼不敢輒往故犯提不差說者無於案法

攝受於尼尼去無罪過由我微俱提不含輕重故作

異名曰非之中亦僧差者重不差罪輕俱吉羅通於

輕重故同結一名理有階降彼此相似竟有何妨

問受尼贊食犯提何故受酥油等犯吉答財物利重

情著難捨勸捨義稀致受不數是以制輕食無獨食

勸辦義易致受義數所以須重酥油外用歎勸亦稀

是故亦輕大僧歎尼義稀受亦不數是以制輕問若

爾何故過受戒中亦食提衣等吉者答食是資身最

急人喜受故又受用體壞損惱施主是以重然施主

造福德舍安親身衣聽一宿受用不聽將去過受義

稀設過受用衣鉢不壞猶屬施主損惱義微過受然

燈及塗足油雖體壞盡身外而用過受義稀故輕

問別衆戒中關有七緣何故展轉戒中唯閉病緣及

施衣時不開餘五答作衣道行船行大會如此四時由飲食難得施主好心請食於身有益不惱施主故須開之今既二家請食食即豐饒何得開耶開即長食惱他唯損無益故不開之其沙門食者彼為益外道亦無施主可惱故須開今若開背佛弟子受沙門請者損佛弟子失利處深開成大損是故閉也而為利比丘故益施主具得衣食二福果故準此二戒言衣時者不受衣一月受衣五月除此已餘時勸化作衣并施衣者故知時中勿問病與不病有衣無衣施問若爾何故戒本唯言病及施衣不別開時答戒本無時下有時又即疑不開戒本無捨請下有捨請亦應不開

問衣本背前家取後家不犯者亦可食背前家取後家應無犯答食本體壞致惱施主故犯衣本體現常存不惱施主故不犯如似背九十日安居止得吉羅以是生食體未壞故背一日謂重以是熱食體壞故問準祇律作念而捨須至三說不如今律要須實捨未知六念中第二三說餘一說者何答第二念一防

不作念吉二防背請提以防二罪故須三說餘闕後義故俱一說問第四念何不作念已防不說得提答衣本別屬不得即當說淨所以不防食味通故得防問若爾別衆食亦是味通作念竟應防別衆提答食味雖通若聽別者致念破僧是故不開又解前捨義通味復是通故念當捨別衆者念不別後時更別不願味通故不得也此中四分云若一日受十家請第二家若食犯一提八吉以初是前餘九皆是後請故若背九家得九吉以不捨故捨即無罪伽論云若受前家請往至座上未食前家更有異家送食若食後家食犯背罪先食前家食已即座上更食後家食不犯四分云或食已更得食者受前家食已更受餘家食乃可犯是不犯背請或一處有前食後食者謂一施主前後再設五正食食雖有二以主是一亦無背請乃可犯足明了論云家邊請不具足食疏云有施主請比丘中食即往赴彼從餘施主家邊度此家施主見比丘請當過路遠乞大德為我食小食即設滿闍尼比丘進少許而去後於彼家食無罪由非先時

遊請故論云教化作得食解云比丘入施主家教化得蒲團尼食不得飽更進餘家得蒲團尼食亦無罪非先時遊請故論云常食解云於施主家食蒲團尼竟還本住處食常住僧食無罪若已受他請中前於本住處食蒲團尼已往施主家食得提論云憐愍食此食不礙次第傳食解云若受三家請依前請次第傳食二家蒲團尼無罪若逆次第食得提食第三家食時不得罪第二家食進一匙方得提若衣食具若病故逆受無犯論云有因緣受四月請解云比丘受請得極四月過即古羅若久請者屬施主故一年三時聽一時若受四月請中前餘處食蒲團尼中前還此受請處更食蒲團尼無犯是常食處故廣如別章問別衆戒中言施主者爲通道俗爲但俗人答婆論云不問道俗皆成施主俱有別衆過又解要是俗人而作施主方有別衆何者在家貯畜食具或有別請故出家不爾故律云爲慙自衣家故又善見云沙門食不犯者或有同法沙門及外道沙門是也首解云四方僧食無別衆罪故須說有施主者爲簡此也二

解既爾宜就急好故云沙門施食者在此沙門釋子法外出家者是故知內道沙門亦是犯位而言慙白衣者亦可從多或從緣起說雖然要是持戒人來不與者犯犯戒非也安居云善比丘來應與惡比丘來不應與問若有請坐禪等師然次至不能者何答有解坐禪誦經佐助衆事人亦應食唯除隱戒如五分說又解禪師等是別請非僧次法師律師亦復如是問要一處四人食方犯別提耶答不爾故善見云一時受食已各分二處食犯何故爲一時受食故別乞亦爾故彼云各去一時受各一處食及別乞別去一時受食皆犯同何故得僧次者不犯答即是雜衆異人不數異計故亦可既遍四方僧皆蒙請故無別衆首解雖是別請若非正食無一日充身長道之義本自無罪故婆論云四人已上非正食故無罪昔解不淨食不合同陳不犯別衆若爾非法羯磨亦不合同遵應不犯別衆答非法詳集容可反非爲如故制令犯食中不爾既是不淨設往不能還令作淨往而無

登是故不犯今解成別雖是不淨得同情異計遠成背別非時不受足食勸足以不相假異計故亦犯問若爾何故販賣衣不淨藥不犯長耶答彼有過故不合說淨而不淨食得犯別者以罪不擇境淨法簡境故

問按婆論云四人各乞於一處食無別衆罪何故律云家家乞食通已五人佛制戒答論就散乞一處食律據一家併乞共食是故無違問比丘有物一處共三人食竟犯提不答婆論云四人中一人有食於僧界內或行路中於俱盧舍界內一處與三人食三人犯提食主無犯善見云二俱不犯以此丘不成施主故二論既別不須通和問如僧齋集未食僧食或食檀越食有一施主別請四人在僧中次第並坐受此食食犯提以不答不與僧同味咽咽犯提若四人先取僧中食一口已後得益者無犯婆論如此問沙彌不成足數不成別者僧次請來不應免四比丘罪答別得破僧沙彌無破僧故不成別衆而同是福田故成僧次此中若對法食能別處要四人已上

方犯以廣誦作法作僧事故法食無限多即轉好故若論所別亦有三一食有豐儉開不開別由人有多少如婆論云食難得處所別四人已上便開不犯以食無倍供故三人已下犯以容有兼濟故若食易得多少悉犯四分許村落既小食復難得彼此限局各不相容不問多少悉開不犯不爾皆犯其法食者所別之處若一乃至百千悉皆是犯理無限故二作法不作法別所別不作輕就作法中乘於衆法別三人已下對首作法但犯輕非正衆故若彼此成衆俱乘衆法相知俱重食即不爾三人已下不問正不正足不足無犯四人已上正足俱提不正足吉三損有輕重所別之處但使不乘於法假令衆法非正法不問多少能別得吉以法食遠資別不同味即憫情微故所以輕別衆食中食資身近別不同味即憫情重故則得提若作法者別三即吉人不得益別四得爾僧不得益

問法與食開緣何異答食中有僧次無與欲者食是事資食方成益故法是理資送心表和彼此獲益故

無僧次而有與款

問別衆食中開有九緣何意答病謂脚膝以異惱僧
義故難濟命故言作衣者十誦云不問應量不應量
衣一切盡聽要食難得處易得不聽首解作衣久延
恐廢正業故言施衣者施時不受後須難得自得濟
形亦顯施主故言道行船行者昨日來今日食明日
行今日食皆犯即日行極小半由旬來去食者不犯
婆論云若到所至受食亦無犯義言道中多難亦難
得食故言大衆集者食足四人長一人爲患者謂四
人中長非謂四外別有一人乃至百人長一例此可
知又解彼此成衆八人已上名爲大衆食無倍供食
難得故開便不犯七人不爾故言長一爲患者食易
得處雖大衆集別食得提又解大衆者四人已上故
尼律云人衆者四人若過又婆論沙門施食者外道
沙門除佛五衆一切出家皆名沙門義云爲小益外
化以道法改邪入正開使不犯若沙門請已復俗作
白衣或作五衆持食與比丘白衣諸已入外道出家
作沙門手持食與此二俱提先是出家五衆請後作

沙門外道亦犯十誦云白衣請比丘後作外道沙門
持食乞受請言食者無犯

問所以白衣俗人不開者答國王信心施主愛重此
丘遂助破僧外道情疎無相親附助成破僧以小益
故開

問將九緣配時非時者解云九中作衣衣時唯在時
中不通非時除七通時非時施衣時內不犯時外亦
開問若爾時外作衣亦應不犯答施對新得彼此有
益作衣已物更無勝利是故不同故四分作衣時者
自恣竟無迦絺一月有衣五月廣如彼說問若爾直
就時中自得則何須作衣答此舉受持之時

問若有緣不白人不犯重者我有三寶緣不白入衆
落亦應犯輕答此須白者爲釋他意非所防故白入
衆落不同此也問若爾行覆藏六夜有緣出界不白
應輕不應失夜答明其病等六緣對治別衆不防於
白六夜出界正防失宿不防於白何得將對治難不
對治也

問別衆食何以不計所別境界多少結罪而結咽咽

卷五

罪者答本制意爲慙白衣爲憐僧衆故制不專爲損於所別何得偏就所別境界故隨業結不就於境問足食勸足二戒有餘食法開讚歎過一食背請別衆過三鉢索美食非時不受殘宿如是九戒何故無耶答二戒曾前犯足食心更食須法作殘息彼食過是藥病相當故須開之餘九戒中前六未足一向即犯非時治藥故後三亦未犯足然是非時食體不淨若開作法前人得罪已自招來復非對治故所以不

問別衆戒有六緣此不開何答彼未犯足故以六開既得食充身又長道益此曾前食五正飽足堪一日資身長道若更以六開轉增食心開成大損非對治藥依四分云對俗人作成小罪足食人前不成法明了祇律皆許成也

問足食非足想亦應犯提何故律無答雖正食心作不正想無情過故不犯所以不論問食中有數戒足食戒獨勸人同犯何答此戒有餘食法開可有不犯日既未過人多滯俗謂言無過不問心之好惡人

情隨世輕違佛制一切同犯

問準十誦勸人非時食殺生縛木然火掘地噉殘宿食等勸他爲已不爲已前人作者二俱得提與此不例何答此戒有四義故離一足食身業犯勸足口業犯二足食病開勸足無病開三足食食心犯勸足通三性四足食咽犯勸足已身不食犯故不得合

問南浮提比丘至餘三方以何時食耶答如十誦云南閼浮比丘到俱耶尼用閼浮提時俱耶尼食三方亦如是乃至天食過中無犯伽論問頗有比丘非時食住閼尼不犯耶答有若往北單越用彼時食不犯若在卑越以閼浮時至彼中夜一切三方亦似閼浮提十誦云餘三方殘宿食三方人不得互食北方宿食彼無我心所隨意食無犯乃至受法不受法比丘得更互受食得食無犯明了論云能受者具戒比丘住於自性伽論云以比丘單法不受食不犯

問既知與在家外道食犯輕未知何故與出家食犯重答出家名同異僞難分生人惑倒故制以重其白衣者道俗位別不生惑倒故所以輕婆論云外道男

女若病若求出家與不犯出家者四月試四分亦然
問佛道爲是九十六種外爲內答祇律販賣戒云似
是內故彼律云一切九十六種出家人邊買無罪不
言七故知是內婆論三衣戒云現未嘗有法九十六
道無此三衣名正釋此戒云自手與九十六種異見
人食不問在家出家有衣無衣悉提販賣戒云外道
根本六師教十五弟子各各受行異見六師各別有
法與弟子不同師弟子通九十六如是師師相傳常
有不絕佛道是外不疑尼亦應提今結小罪是方便
爲作不同

問施一食受過受酥油所以輕四月請戒中過受酥
油何故重答彼施作身外塗足然燈既是外用過受
義稀故輕此施中內資受用過受義數故所以重
問違僧諫中諫竟即犯不待事成別人諫中諫竟未
犯要待事成違諫成犯者答彼僧諫中有僧命衆法
違情過重諫竟便犯不待事成此一人諫無僧命衆
法違情過輕要待事成若不作事便成受勸故不相
並問若爾拒勸學亦是一人無僧命衆法可違諫竟

即犯與此相違者答彼諫止犯之人發言拒諫道已
不學即是止犯違諫義成此諫作犯雖言拒諫未是
作犯違諫未成要待作事違諫義足故不相並
問怖他戒中怖佛爲緣者答欲明前人怖與不怖聞
知即犯問若爾我殺佛爲緣死與不死亦應得重答
不爾然殺戒凡人爲緣因明破僧衆以明殺佛非將
殺佛因即制戒

問四分直實淨五衆不得更互作何故戒序施五衆
者答律辯相中總明二種淨施法故戒本中兼五衆
又解僧尼同戒故序五衆

問疑悔戒中不問前人慍不慍若聞知得罪者戒本
何言少時不樂者答非待前人少時不樂方犯就慍
他者意故與答

問覆初二問謗何有輕重答謗以重事誣訕於人衆
僧損棄損惱處深故初篇重以二篇謗人既是可讎
不永配衆外指微故輕此直覆藏不經衆首露無治
罰義同是顯罪淺衆義齊故結一品與謗不例問覆
他重自覆輕何答自覆名輕而治重又解覆他有本

重制令發露自覆本壞不須重制婆論云覆罪有三
殺夷殘得提覆二逆得對首闍首云依四分若覆二
逆理應犯殘

問何故如來不聽減二十出家受具答如大集云佛
告頻婆沙羅王太子幾年不聽入官世尊過二十不
聽入官佛告我亦如是沙彌未二十乃至得道不聽
入衆

問和尚疑弟子不滿疑應犯輕所以重者答受戒人
有情可問何不安詳細問取實既自有疑輕慢法故
而與受戒令不得戒愾他處深故與知同問若爾有
情可問不問得重與知同者我能造房人疑前處分
成不成前獨磨人有情可問而慢法造作亦應得重
答受戒事重復是根本心既帶疑心輕慢法機衆損
他房則不爾此中昔解本受戒時弟子俗年不滿日
月復少不開數胎及閏若受戒時俗年滿日月不滿
者開疑亦如是今解但數胎閏得滿二十設俗年不
滿開亦何失又解此國三年一閏得度首解沙彌胎
閏者且就極小臘月盡日生年滿二十正月一日受

具總計年月始有十八年二日以胎中二百七十日
數計九月四日通前有十八年九月六日次計閏月
俗云十九爲章以七爲閏計十八年九月六日有六
月二十七日閏通前有十九年四月三日次計頻大
月總破前年成二百三十二月三日四十九月爲一
章章有三頻大月一百九十六月成四章得十二日
餘三十六月有兩頻大足前合成十四日次計十四
日布薩一年成得十八日總計十九年四月得三百
四十八日用三百三十六日爲年餘十二日在貼頻
大中十四日又貼胎閏中三日成一月一日通前爲
二十年五月一日計此沙彌二十受戒十二月爲一
年長五月一日假使沙彌臘月盡日生年滿十九至
八月十二日受戒者縮前五月一日中七大布薩減
得七日又減閏除弱得五日又減頻大弱得半日總
計弱得十三日減前五月一日餘有四月十八日在
計此沙彌臘月盡日生年滿十九八月十二日受戒
者得故伽論問從何處數成年從母胎數取一切閏
月五分云時童子迦葉不滿受具後方生疑乃至佛

問比丘童子迦葉有所得不答得須陀洹佛言此人乃是第一受具不名白四如法受戒自今已後聽數胎中若不足聽數閏月若以滿聽以沙門年足母論云不滿者聽數胎中年若不滿者聽數閏月復不滿者聽數十四日布薩復不滿者言實得羅漢果此是上法受具雖不滿二十得受具足不犯誡云雖五分師不存十四日二十三法次第子開母論別論十四二十故知數十四日布薩祇律云多時生多時受春時生春時受前安居生還前安居受後安居生後安居受此四皆未經安居竟皆名不滿若多時生經安居竟受春時生前安居生後安居生此四皆經安居竟受悉名滿若不滿二十兩半謂滿無犯半謂不滿犯提此名受具足解云按此文滿二十兩方名為滿年故上文云不滿二十兩減二十年滿二十年過二十年皆名不滿若滿二十兩減二十年過二十年皆名滿廣如彼說十誦云若年不滿二十自想不滿或忘不知不滿僧問滿不答言滿得戒乃至若年滿二十若知滿或不知滿或疑答僧言不滿不得戒若答

不知若言疑皆得戒僧犯吉羅不許問故又五分本制五年一問十誦許瓶沙王六年一問問沙彌不見不懺是那兒不作擯名何故順擯戒中獨表擯名答不見不懺條然是非與教不誡又無諫可還情過是微復無隨順他人之義故宜作擯名說欲不障一一反此故作擯名與彼異也伽論云夏安居中擯比丘得共住又言擯沙彌不應捨若向僧懺悔布薩應攝取此律云共行不淨行者謂第二篇非重以滅擯沙彌成與受戒故祇疏四分養記皆言犯重若是犯重何得須諫又若擯多是重何故七羯磨中輕於三舉問不攝耳聽戒中說五篇過擯二百四十九吉成一提者尼從四月十六日不安居至五月半得二十九吉亦應擯前二十九吉或後一提答欲明說戒從序至下共成一說相故擯前吉已成後提安居不爾日日當分皆得結成問此律云止不學一切法唯犯吉羅何故不攝耳聽得提答對事解止犯得還上四若對進趣學唯犯吉

問戒序非戒何故呵言雜碎得提答戒序說二百五十戒義若呵序卽是通呵一切戒故通犯一提
問爾許戒中若往聞便犯者何故戒本云聽此語已向彼說者犯答此就聽者意本疑爲向彼說作亂意聽卽得罪不待向說若向彼說得罪者落在兩舌戒不在此也

問此戒何故聞便犯提兩舌戒要待傳此向彼方犯答前戒先未有諍一往聞時未必生諍要向彼說此戒先有諍事若往聽時必生忿諍情過最重故聽卽得罪

問入聚落戒中若在本界得大小互白何故到聚落則唯大白小答在聚落邊令白小不令自在本界得互者爲令知處不礙僧事故互白無妨

問過量尼師壇覆衣等戒尼輕僧重何故雨衣戒僧尼同犯答雨衣資身外用女人漏身醜相外彰喜廣長作故制同僧餘三資身資用尼好小衣過量義稀是故尼輕十誦云著綴游衣乃至痛差過十日者提五分云無因離雨衣宿超

問就衣制佛等量戒鉢何不制答衣是法衣不可定量身有大小事須相稱故制不過問若爾鉢應法器何以定量答鉢唯用食更無大小可對故限定量問若爾佛衣何以定量答弟子無限不可定準世唯一佛故不同也又解衣若過得截用人臺過所以制鉢若過截無用不喜過故不須制

問何故不與佛等量作鉢答衣鉢同故得有過鉢體則不得有過應引智論將講提舍尼略存四門

第一存四所以者凡過過之來一託內卷屬起二託外卷屬起就託內中不過私屏及衆就私屏起失比丘與尼黑服是同而男女相別躬在聚落自手取食容生深心招識損道對離此過故制初戒若在衆中偏心指授迹涉私曲默受不呵於衆不顯對離此過故制第二戒託外起過不過聚爾此中學家過受令他竭盡招致離過故制第三是謂聚落起也比丘懈怠在於過險安坐受食使諸賊觸繞送食女人招致離過對離此惡故立第四而無別罪故涉論云此戒

體無罪名一人邊說悔過若息念皆能滅也

第二犯罪所以者就此四戒中第三戒違僧制得罪此學家獨磨僧木作時無制可違受食無罪由僧唱制受便犯此罪由僧作法而生此僧制不異佛制隨人用有異自餘三戒皆由佛制得罪

第三持犯相者第二第四具二持犯二持者若尼指授止而不食是止持若見過呵責後食無罪名爲作持此二名體俱別二犯者若見指食默然不呵食便得罪由止而生故曰止犯雖指不呵身棄不食無犯犯由身棄食食而生名曰作犯望前名止望後爲作此罪體一而名有異

第四闡若止而不食名止持順教作法語言莫送來受食無犯名作持二犯反前可知除二止即成持作即有犯第四二行異者前之三戒就自分行中以離藏過後就勝進分中以離藏過如僧祇云學家者夫婦俱得見諦已上乃至俱是那舍一人不得不名學家問學家獨磨諸羯磨中以何法耶答按諸律或用單白白四或白二結白四解不定廣如別章

將講衆學略存四門

第一序名不同者所以此篇不序頭數但言衆者今篇威儀遠失乃有廢沙不可以限數法局故稱名衆今且標人之喜犯百戒重者集在篇內除在雜威儀中如善見云式又迦羅尼翻學應當語倒故言應當學婆論問何故此篇獨名應當學答餘戒易持而罪重犯難是難此戒難持而易犯常須念學不結罪名故言應當學首解若就所防彰名應言衆突吉羅今應其所防就能治行受稱故名學問論其學也實通上四非局此篇何故偏得此名答此篇威儀微細自非專斷在心勤加護持其行難成故特加勸學之名又復能持此戒滿足無缺學行成就之終彰學功義顯故偏受學名

第二持犯相者若就學心皆具二持二犯起心修理名作持不作前事名止持反此成二犯若望作法名作持者唯杖絡腰一戒具二持犯餘皆止持作犯此中一向無教人爲已犯設教人不爲已前人重吉已犯輕吉

第三僧尼司異者。修行生時有二戒不同。餘者同犯。無教人爲已。故無任運犯。此中有四。一從初至立大。小便有五十。一戒明敬僧威儀。二從不恭敬人。不得與說法。三騎乘人。有八戒。解敬法威儀。三從不得止宿。佛塔中至安。佛在下房有二十六戒。明敬威儀。四從人坐已立。訖未有十五戒。出能敬之人。若大衆一體。三寶法先師。故佛後資。故若就別相。佛初成道。次轉法輪。後當機悟。聖今就住持。由僧教化。斷惡修善。法由人通。依法潔淨。安寧尊像。故得住持。初五十戒。中初二戒。明敬諸比丘。著衣服式齊整。應法二從不得反抄。至不得戲笑。坐二十三戒。明入村落受請行來。坐起方法。二不用意受食。至洗鉢水弄白衣。含有二十三戒。明食上方法。四大小便生時。下有三戒。明大小便利進止方法。大意如是。

問五篇戒中何故制泥洹僧著三衣。獨觀過去未來。佛及淨居天。答婆論云。結五篇戒。皆應觀三世諸佛及淨居天。但年歲久遠。文字漏落。餘篇盡無。此篇獨有。又本結五篇。此最在初後結集者。詮次在後。以

初資後故。餘不論之。又云。三世諸佛結戒有同不同。五篇戒中不必盡同。善泥洹僧。袈裟一切盡同。是故此戒。觀佛及天。如十誦云。佛觀過未諸佛。齊整著內衣。及聞淨居天。空言齊著。故制此戒。此中婆論云。極高著者。如釋種千人。同時出家。獨磨受者。非善來也。乃至踞上一櫟。手上下過名高下。若比丘沙彌。遠行來時。應踞上二櫟。手上至膝下。比丘尼等一切時。踞上一櫟也。母論云。踞上三指。應法過是不應長四肘。廣一肘半。是名量。

將講七滅諍略存六門

第一釋字得名者。夫按經論。毘尼名滅。以無爲體。但無理一揅。更無殊狀。何有七滅。今隨緣而表。且序七而已。此中體非過未名曰現前。能滅於諍。故曰毘尼。所以目云現前。毗尼。毗尼不須更論。義無異故。世局受縛。若在過未。不能滅諍。故憶念者。由僧作法。念彼過淨。情即息。故就能治得名。不礙者。詳心作法。證彼前人。點來不犯。諍情即息。故從境受目。不礙對癡癡。在僧故自言者。引過。懺悔定罪輕重。而滅於諍。故約

能立名多人語者詳心提擧表多人語定理邪正以滅於淨故亦約能治立名罪處所者前引後違或前言犯後言不犯輕重亦爾言致相違微其犯處故於前後中以前爲實後便是虛何者初言伏罪義可好心僧未許治故言多是實後見僧欲治便復更言此是憐憫之言義可不實故不信也約境爲名卿覆地者衆僧共犯因評致淨言既翻覆若尋檢者恐成深重難可從滅故聖大慈開不說名稱直爾二衆和合迭相懺謝以息其諍如卿覆地掩塵使不用故引喻得名問既憶念不疑二俱清淨得更互彰名不答望同清淨應得俱成增淨不得互彰然憶念本來清淨若與不疑者所舉不息以他諍謂已曾作故若不疑與憶念名者能舉之人詳復難息以他謂我妄舉清人故問憶念不疑律皆言不作舉憶念何故罪處所中律獨云作舉作憶念答彼實不犯但就三根大衆知情故言此罪更不作舉憶念此人實犯須作舉憶念是知不例

第二定體異者且論現前必有五法五法者何起淨

名人乘法名僧住處名界軌用名法能滅名毗尼此有四解一解五名四體人情界別有名體法與毗尼更無別體軌用邊名作法滅淨名爲毗尼第二解五名四體少異言毗尼無別體用上四法爲體故第三解五名五體既言五法故以調逆進不名法正殄於諍名毗尼問有法起時名作毗尼毗尼起時有法已息如何乃言五法現前答雖不並頭而有相續在現故言現前第四解能所相對在現前故言五法僧界法毗尼是其能起淨者是其所要以能對所方有滅淨義得名現前毗尼故問爲當四人已上作法一向具五法爲當亦有不具者答義卽不定如伽論云十種羯磨不現前但具四法何者覆鉢捨學家捨作房捨沙彌顛狂不禮不共語不供養等是也唯有僧界法毗尼毗尼者還有諍義又說戒自恣等唯有僧界法如結大小界唯有僧法若三人已下作能滅者但須三種現除僧界設四人已上但使不乘羯磨者亦有二同五法中能斷通僧人但與一僧名所爲通僧人隱情彰人何答乘法故存僧名所中就數分實

有僧別之位皆不秉法故從別名人問五中能所別故使僧人立二名者如三中亦有能所別何故不從能所立僧人答若就數分實應僧人立二但以別人及僧不秉羯磨處齊故同作人名若與僧名恐蓋於作法故問瞻波中一人舉一人乃至僧舉僧皆不如法何故上云一人乃至爲僧僧爲僧皆如法者答瞻波中對羯磨治人是故皆非此中直是定理是非非治人故所以如法問既知五法未知五法中法毗尼人與三法中法毗尼人有何差別答五中法指羯磨法三法中法者或是言語定是非爲法或自言懺法名法三中人者起諍人及判諍人通名人現五中人者但取起諍人不取於僧其毗尼者勿不皆是諍無之處此是正體故五三同也若就說相三五皆異何者五法中無指羯磨判減爲無名毗尼三法中無者言語判減爲無名毗尼或以自言懺減名爲毗尼汎論五三異者五法是寬三法是狹何者五法獨減於言諍若配餘六通減四諍三法不通故廣如別章第三總別通塞者總以收攝爲義別以區分立稱通

以體攝諸處塞乃唯局自分此中名有總別體殊通塞毗尼之名是總以有收攝義故若論現前名等是則以名各不相收然現前是體通用通故名爲總餘六不獨行要假現前方得減諍即是明用通餘六六自相望六六常別憶念現前非是不礙現前故知是別若以餘六望現前現前常是總若以現前望下六即是其別如似羯磨望受日結界受日結界是別若以結界受日望羯磨羯磨即是總問現前該六名爲通者自言亦通何故落在塞中答汎爾自言應說爲通但今自言唯取攬短歸已名自言毗尼故不在通餘無攬短之義如憶念之人本亦不犯木礙之人病差不爲多人語者各言我是罪處之人後便解違坤布地者不說名種是故不說自言爲通指文辨相廣如別章如此七減論義皆有二法現前若如文辨者唯現前自言二毗尼有三五現前餘五各五其中界現前五中皆同法滅位通隨相各別人亦通五毗尼唯多人語中人可在斷諍數中餘皆不爾僧亦位通隨相不同何者現前毗尼中僧具十德者集餘不在

例多人語中俗不問愚智悉集并起諍人自判辨獲
中俗不據愚智要是一兩朋家皆集即此彼互作僧人
憶念不疑罪處所中俗應簡取具不愛等四諸門如
律

第四滅罪諍及以治人者自言辨罪諍俱滅罪處
一種不滅罪俱滅諍自餘四種唯滅諍而無罪可滅
其七中六種但滅諍不治人以人無過故諍是亂
故須滅之罪處所亦滅諍亦治人諍須滅如上以人
諍罪觸僧故須治人與處所竟應奪三十五事又五
分云本言治有二種一可悔二不可悔不可悔者與
作盡形諍不可悔白四羯磨餘無此過故不論解此
中間法之與藥有何別答如現前毗尼法者簡集智
慧羯磨是也藥者正用三藏教法判者是也不如憶
念等三法藥同體今疏家作法藥通解所以不出法
藥體者一解滅不究竟故若作此解不出法者且得
如是藥是究竟何以不出此責難自言毗尼諍應得
滅從多論向言未滅第二作不定解者竟中二品上
中下定言犯二諍執情流轉不定用藥無準故不出

義可爾又解餘四所以不出法藥者現前通滅四諍
智出何體若欲具論謂皆並用正欲隨分少序恐謂
常定謂皆滅諍是故隱之如現前中五法三法人有
增減等是名不定雖簡衆白竟諍復未滅故言不究
竟如自言或對一三或自引犯不犯輕重等故
知無準雖假和白諍罪未滅故知亦不究竟多人語
中三種行舍羅五四不同故知無準雖作差白羯磨
等諍情未息滅亦不究竟雖覆中用法應定但以滅
不究竟是故不出法體

第五滅人多少者二通五局如律中解依阿舍經要
羅漢被舉得作憶念凡夫不得何故凡夫有故犯戒
羅漢無故犯止誤犯耳善見云憶念毗尼者爲愛盡
比丘至那含不爲凡夫應論云比丘比丘尼現前三
衆不現前與憶念羯磨不疑罪處亦爾婆多云若比
丘犯戒內爛舉衆共知不須自言直爾遣出伽論云
若不語彼而擯比丘得成擯僧犯吉羅不作憶念亦
如是不作白羯磨亦得成擯衆僧犯吉不現前如是
祇律云竟罪相觸磨人盡形行八事一不得與度人

二不得與受具戒三不得與人作依止四不得受比丘按摩供給五不得作比丘使六不得受次第差會義云都盡時得七不得爲僧作說法人八不得與僧作說毗尼及羯磨人

第六病藥相當者藥雖有七所除有二凡滅諍之來要從下至上是故初四毗尼擬滅諍中下二品藥後三毗尼擬滅諍上品藥此中間言諍以幾藥滅答以現前多人語二何故言諍由諍理邪正法相是非各言已是不能判定遂生其諍然法相是非唯教所備是故三藏法師依於聖教用現前多人語定理是非邪正既分諍情即息藥病相當故唯有二餘五無此義如竟諍中三毗尼諍由人起清濁未分是以生諍用憶念不寢定人清罪處所定人濁清濁已分諍情遂息故是對治言諍諍理而生若以憶念等二定人清濁理相不分猶自生諍非此對治何得用也其犯諍由人犯之輕重而生起須以自言定犯輕重若彼相朋黨不聽自言諍情遂深不須檢校罪之輕重以辨覆滅言諍諍理不諍罪事不同犯有輕重何須自

言及辨覆也問頗有言諍以一滅滅不以多人語耶答若一比丘乃至僧爲比丘現前好言教語如法如毗尼如佛所教令息諍事是名一滅滅然僧諍斷應差十法者別住一處共斷此事餘有不誦戒者不知戒毗尼便捨正義作非法語僧作單白出此比丘十法如律若多人法者先差五德人謂不愛等爲行舍羅者以白二差令行行有三種三種者若念衆中非法者多而和尚闍黎皆如法應顯露行舍羅舍羅即二一破二完法非法者各執隨一若念諍事如法人多而和尚等不如法即應覆藏行舍羅恐諸比丘隨和尙捉舍羅故若念如法人多而和尚等非法者彼應耳語而行舍羅舍羅有二如初可知此中若如法多者彼應作白言諍事已滅若如法少即應作亂已便起去應遣使往比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法多諍事滅功德多此比丘聞應往若不往當如法治問竟諍以幾滅滅答此四滅滅現前憶念不寢罪處何故竟諍由人而起須用此四定人清濁諍情即息藥病相當是以

用竟既不諍理何用多人復不諍前犯輕重故不用
自言舛覆問頗有竟諍用二滅滅不以不癡罪處所
耶答若比丘不犯重殘及闍諸比丘言犯此三罪數
詰不止僧應與此比丘憶念滅然不現前不自言不
清淨非法別衆皆不如法是名為竟諍以二滅滅問
頗有竟諍以二滅滅不以憶念罪處所耶答若有比
丘頗狂心亂犯衆罪後後還得心誦比丘皆言犯重
殘闍數詰不止僧以自四與此比丘不癡毗尼五事
如法名為竟諍以二滅滅不以憶念等問頗有竟諍
以二滅滅現前罪處所不以憶念不癡耶答若有比
丘好論議與外道論時得一切難便前後語相違若
在衆僧中間時亦前後語相違衆中故作妄語僧以
白四與此比丘衆處所五事如法名為竟諍以二滅
滅問頗有得舛覆以現前滅不答如竟三中或初一
人二人三人衆僧等一往和諸得者是問犯諍以幾
滅滅答此三滅滅現前自言舛覆何故自言懺悔定
罪輕重諍情即息藥病相當故若約不聽流至上品
作舛覆滅之既不諍理故不用多人又不諍人之清

濁何用憶念等三然自言罪諍共滅舛覆滅諍廣如
磨夷問頗有犯諍以二滅滅現前自言不以舛覆耶
答若比丘犯罪若罪在一比丘前懺悔至一清淨比
丘所而作懺法是也三三四等皆亦如是問頗有犯
諍以二滅滅現前舛覆不以自言耶答若比丘諍事
是中比丘多犯衆罪非沙門法云無齊限出入行來
不順威儀尋究此事恐令罪深重不得如三藏教令
滅諍事智慧比丘以單白作如舛覆懺亦有犯諍唯
現前滅義同竟諍問事諍以幾滅滅答以一切滅滅
隨所犯故首解事諍中更無別趣唯有前三故以一
切滅滅恐濫並用故言隨所犯問餘諍用藥皆別一
一問事諍之中唯有總問者何答餘諍用藥滅當品
卽盡是故別問此諍三品用藥不定若當問一當品
不盡是以闕而不解然言諍中事作以現前多人滅
竟諍中事作用憶念等三滅犯諍中事作以自言舛
覆滅故言以一切滅滅隨所犯十誦又云常所行事
唯一現前滅
將諸四諍略存五門

第二僧尼同異者謂尼僧各自有四諍不殊是名爲同而有異者如僧尼論義兩情乖競此雖言諍然不假滅滅故不名言諍攝何故一二衆既別爲之義稀二住處別故不礙羯磨說戒三復無共用藥滅故言諍反三如是乃至事諍亦爾此中有異者比丘與尼諍二衆犯比丘諍尼犯或二尼諍比丘犯罪事不同者皆不在犯諍或比丘諍尼犯事同見不同者在言諍攝或比丘與尼諍二衆羯磨亦非事諍或二比

丘諍尼羈磨成與不成在言諍中事諍極以得有破
僧共用藥滅故二尼諍比丘羈磨亦爾論起諍人多
少者言犯二諍得過多少人起竟諍唯得三人已下
起事諍無別如前三判

第三辨諍根義者言根有四一貪無貪等就體性說
根二僧界人就事說根三六諍等就業說根四十八
法就法說根若泛諍四種僧是非而生諍由俗起故
言僧爲根界人準此又摩夷云諍根本六分別十八
何者爲六一瞋恚二惱害三約爲四體疾五見取六
邊邪二見廣說法非法乃至說非說十八種是名諍
根本聚竟根有三初二同前三者以三舉事爲根此
是所犯事僧界人等是所諍事故不同貪根者謂三
不善心舉而生諍無貪等準此可知又由舉僧犯而
生諍者故言僧爲根僧根由犯界就遠緣說界爲根
餘者可解犯根亦四初三同竟四者六犯所起如增
六說三舉等就所犯事說六犯者就能犯說故不同
貪等爲根者三不善心犯遠生於諍說爲根既言是
犯故無三善爲根若就起諍行者得有三善心爲根

義事根有三如前二中初二說問四諍何故根有不
同答言中多評法相故以十八事爲根餘三不同故
不說竟犯三中唯求犯不犯輕重故以三舉六犯等
爲根與事不同故不說事中同前二位故不說十八
三舉六犯等根又解亦可準通互舉而已

第四三性之義者言竟犯事皆通三性義準可知問
不善犯中凡聖何異答凡夫遮性俱犯三果唯犯遮
戒亦可凡夫犯廣略學人唯犯略十誦云凡夫通三
性犯戒阿羅漢唯無記作四分亦似通善問四諍爲
善爲不善答不善問若爾何故文云或善等耶答若
據始心評理是非說作善後心乖僞即是諍今滅時
滅諍不滅善言竟二諍中無記是善無記犯諍中無
記是不善無記事諍中無記不定若言竟二諍中無
記名善無記犯諍中事諍無記是不善無記問既言
無記如何乃說王不善耶答論解不定此說微品善
惡不能引於總報說爲無記望別報邊說善不善
非謂泛爾無記心起故言無記問從三諍生事諍如
何昔解若諍制言諍羈磨以七藥滅名言諍中事作

四

若諍制竟諍中獨磨亦以七藥滅名竟中事作若諍制犯諍中獨磨亦同七藥滅名犯中事作若爾諍受日等獨磨何諍所收今解但使諍其一切已作百一獨磨道理是非事同見異者是言諍中事作若諍治人舉罪能舉證犯所舉諍犯不肯引過者竟中事作若前人獨磨惡心懈怠心者是犯中事作損事顯相品之差別廣如別章

第五定諍多少者如律中云或有言即是言諍或有言非言諍或有言諍即是言或有言即是諍或有言非諍或有諍即是言或有諍非言廣如彼說此中首解諍有二種初言單諍者因其論義兩情乖背無伴勢者是名單諍以是義故或有言者舉單言即言諍者是單諍或有言者舉單言非言諍者非單諍是往復單言恐此單言諍濫餘三諍故須簡言或有言諍即言者謂是言諍非三諍後言重諍者兩人論義執情致歸復有餘人即伴勢力自重諍故或有言即是諍是初總顯也或有言非諍者或有諍即是言者正是重諍恐此重生諍謂是餘三諍故須簡之或有諍

●下伏失

非言諍謂是餘三諍犯竟等諍準此類解故律不論廣如首解

四分律拾毗尼義鈔卷中之二

新羅國寄遺書

寄南山律祖義鈔三軸於唐國左神策軍李侍御伏侍御狀切析義鈔侍御職能通古存心利物寓二乘之奧與達萬品之末論遺訓先被於東國聖教却流於西秦廣布中華宣揚勝業軌範闕而復全學功寡而易曉誠心至重願普傳之幸甚謹狀

大中三年五月三日新羅國王城慧明寺沙門 自和

狀 專檢校寫東泉寺沙門 主量

唐法寶律師批

此之三軸名拾毗尼即集義鈔也國初南山祖師述助釋行事鈔矣于時興藥纔成新羅僧之所竊歷今二百餘載不視其文去會昌五年春幸因大檀越李侍御字元佐附海東金舍人於本國求之蒙彼國王城慧明寺